

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سید محمد رفیع

عَلَمِ لَکھنؤ

آن حکیم کے مطاب لکھنؤ زبان میں

ضروری تشریح و مباحث کے ساتھ

ابوالکلام احمد

جلد دوم

RARE BOOK سورۃ اعراف سے سورۃ ہود تک

شاہد علی ناچر کتب اندرون لوہاری واز لاہور

پروف نامیٹل پبلشرز پرنٹنگ پریس لاہور میں چھاپا

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ الْقَوَامَ وَيَضَعُ بِهِ الْخَرِينَ
سليم من مانع

ترجمان القرآن

یعنے
قرآن حکیم کے مطالب اُردو بان میں
ضروری تشریحات و مباحث کے ساتھ

از

ابوالکلام احمد

جلد دوم

سورہ اعراف سے سورہ مؤمنون تک

مطبوعہ مدینہ برقی پریس بجنور

مِنْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ
لِقُرَّانٍ

جَدْوَم

خط حقوق ترجمہ و طباعت محفوظ ہیں

فرست

الاعتراف

منقولہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	حقائق اور عالم شہادت کے حقائق۔ نوع انسانی کی پیدائش کا سنا عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔	۱	۱) اہل بیت دینی کا مقصد تکبر اور تنزیہ ہے۔ ۲) ایمان دعوت کو مصلحت کہ مشکلات کار سے دل تنگ نہیں۔
۲	سرگزشت آدم کی قدیم شہادتیں۔ (۸) اولاد آدم سے خطاب۔ بے وہ احکام جو ظلم کی ابتداء کی نسل کی جماعتوں کو دیے گئے تھے؛ بائیں جسم اللہ لباس روح۔ دنیا کی نشانی خدا کی مبارک نشانی ہیں، پس دینداری کا مقتضایہ جو کہ انہیں کام میں لایا جائے۔ نہ کہ ان سے گریز کیا جائے دنیا کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ گوبے اعتدالی ہے جو بصیرت کا سرچشمہ دنیا نہیں، دنیا کا بے اعتدال استعمال ہے۔	۳	۳) مہرکین عرب کو تنذیر۔ ۴) ایمان جماعتوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا، وہ پارٹیشن میں میں ہاک ہو گئیں۔ کیونکہ انکار و سرکشی کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ۵) قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے دعوت حق پر کان دھریا نہیں؟ تو پیغمبروں سے بھی پرسش ہوگی کہ انہوں فرمان رسالت ادا کیا یا نہیں؟
۵	(۹) گمراہی کا سب سے بڑا سرچشمہ آباؤ اجداد کی اذی و تعذیب (۱۰) دین کی تین بنیادی اصلیں: عمل میں اعتدال۔ جہاد میں توجہ۔ خدا پرستی میں اخلاص۔	۶	(۱۱) ملک بچ محل کا قانون، اور اعمال کا موازنہ جس طرح دنیا میں چیزیں قوی جاتی ہیں، اسی طرح اعمال کے اوزان کا بھی معاملہ نہجہ۔ کامیاب وہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پل بھاری نہجنگ۔ ۲) نسل انسانی کی سعادت و شقاوت کی ابتدائی سرگزشت اور جہاد دینی کی ابتدا:
۶	(۱۱) رہبانیت کا رد اور اس حقیقت کا اعلان کہ خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اسی لیے ہیں کہ انسان انہیں کام میں لائے، اور کسی انسان کو حق نہیں کہ انہیں حرام ٹھہراوے۔	۷	۳) انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی پھر صورت بنی پھر وہ دقت تاکہ آدم کا ظہور ہوا، اور اس نے ملائکہ کے سجود ہونے کا حکم مائل کر لیا۔
۷	(۱۲) افراد کی طرح جماعتوں کی موت و حیات کے بھی مقررہ قوانین ہیں، اور ان کے احکام ہیں۔ ان احکام کا خدا کو بھی مل نہیں سکتا۔	۸	۴) انہیں کی سرکشی۔ ۵) آدم سے بھی مغرور ہوئی، مگر اس نے سرکشی نہیں کی۔ اب بنی آدم کے لیے دو راہیں ہو گئیں: آدم کی کلاحت کہ وہ مغرور ہو جائے تو وہ اعتراض کا سر جھکا دینا۔ انہیں کی کہ وہ فانی کرنا، اور پھر اعتراض کی جگہ سرکشی کی چال چلنا۔ ۶) ایمان و صیقل اور مصلحت سب کے لیے ہے۔ قرآن نے حقائق کی دو قسمیں کر دی ہیں: عالم غیب کے
۸	(۱۳) پیغمبر اسلام کا ظہور اسی قانون کے مطابق ہوا ہے جس کی آدم اور اولاد آدم کو خبر دیدی گئی تھی، اور جس کا ظہور ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔		
	انتظار علی اللہ اور تکذیب آیات، و دلوں جرم و مصیبت ہیں۔ اب صورت حال نے دو فریق پیدا کر دیے ہیں، ایک مٹی و		

فہرست

الأعراف

صفوحہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	حقائق اور عالم شہادت کے حقائق - ذریعہ انسانی کی پیدائش کا سلسلہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔	۱	(۱) ہدایت دہی کا مقصد تذکیر اور "تذکرہ" ہے۔
۲	سرگزشت آدم کی قدیم شہادتیں۔	"	(۲) پیر و ان دعوت کو موعظت کہ مشکلات کا رسے دل تنگ نہ ہوں۔
۳	(۸) اولاد آدم سے خطاب - یعنی وہ احکام جو انہم کی ابتداء میں نسل کی جماعتوں کو دیے گئے تھے،	"	(۳) مشرکین عرب کو تہذیب۔
۴	بہاؤیہ جہم اور لباس روح۔	"	(۴) جن جماعتوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا، وہ پاداش میں ہیں ہلاک ہو گئیں۔ کیونکہ انکار و سرکشی کا نتیجہ ہلاکت ہے۔
۵	دنیا کی نشانی خدا کی بہاؤ کی نشانی ہیں، ہیں دیناری کا مقصد یہ ہوا کہ انہیں کام میں لایا جائے۔ نہ کہ ان سے گریز کیا جائے۔	"	(۵) قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے دعوت حق پر کان دھرایا نہیں؟ اور پیغمبروں سے بھی پرسش ہوگی کہ انہوں نے
۶	دنیا کی تمام نعمتیں کام میں لایا گئے اعتدالی ہے جو بحیثیت کا سرچشمہ دنیا نہیں، دنیا کا بے اعتدال استعمال ہے۔	"	فرمان رسالت ادا کیا یا نہیں؟
۷	(۹) مگر ہی کا سب سے بڑا سرچشمہ آبادی آبادی کی ادھی تھیں۔	"	(۶) طرح عمل کا قانون، اور اعمال کا موازنہ جس طرح دنیا میں
۸	(۱۰) دین کی تین بنیادی اصلیں: عمل میں اعتدال - جہاد میں توجہ - خدا پرستی میں اخلاص۔	۲	چیزیں قبولی جاتی ہیں، اسی طرح اعمال کے اوزان کا بھی معاملہ
۹	(۱۱) رہبانیت کا رد اور اس حقیقت کا اعلان کہ خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اسی لیے ہیں کہ انسان انہیں کام میں لائے۔	"	تکھو - کا عیب وہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔
۱۰	اور کسی انسان کو حق نہیں کہ انہیں حرام ٹھہرا دے۔	"	وہ نسل انسانی کی سعادت و شقاوت کی ابتدائی سرگزشت اور
۱۱	(۱۲) افراد کی طرح جماعتوں کی موت و حیات کے بھی معرکہ تو زمین میں، اور ان کے احکام ہیں۔ ان احکام کا فائدہ کبھی مل نہیں سکتا۔	"	ذرا پیچیدگی کی اجازت؟
۱۲	(۱۳) پیغمبر اسلام کا طور اسی قانون کے مطابق ہوا ہے جس کی آدم اور اولاد آدم کو خبر دی گئی تھی، اور جس کا طور ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔	"	پہلے انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی پھر صورت بنی پھر وہ وقت آیا کہ آدم کا طور ہوا، اور اس نے مانکر کے سجود ہونے کا حکم
۱۳	انقرض علی اللہ اور تذکیر آیات، وہ ان جرم و محبت ہیں۔ اب صورت حال نے دو فرق پیدا کر دیے ہیں، ایک حق کے	"	مائل کرنا۔
۱۴		"	بچس کی سرکشی۔
۱۵		"	آدم سے بھی مغرور ہوئی مگر اس نے سرکشی نہیں کی۔
۱۶		"	اب ہی آدم کے لیے دو راہیں ہو گئیں: آدم کی کرامت
۱۷		"	کہا اور مغرور ہو جائے تو توبہ و اجتناب کا سرچشمہ کاربنا۔ بچس کی
۱۸		"	کہا طرانی کرنا، اور پھر اجتناب کی جگہ سرکشی کی چال چلنا۔
۱۹		"	چال و میل اور ملت سب کے لیے ہے۔
۲۰		"	قرآن نے حقائق کی مدد نہیں کر دی ہیں: عالم رب کے

(۱) پیغمبر اسلام کو نبی امی کہیں کہا گیا؟
 (۲) عہد حق و ہدیکہ بشارت۔
 (۳) بنی اسرائیل کے بارہ قبائل۔
 (۴) بنی اسرائیل کا نوح و کامرائی پاکر غفلت و شرارت میں مبتلا ہوا۔
 (۵) بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ شرعی چیزے گروہ لیے تھے۔
 (۶) عہد کا جیل۔
 (۷) قومیت و تاریخی طرف سے کتنی ہی مایوسی ہو، لیکن اہل حق کا فرض ہے، دعوت و موعظت سے باز نہ رہیں۔
 (۸) ظالم و مستبد حکمرانوں کا تسلط بھی خدا کا ایک عذاب ہی جس میں غافل قومیں مبتلا ہوتی ہیں۔
 (۹) یہاں ہر گوشہ میں تدریج و اعمال کا قانون نافذ ہو، پس بدعمری و فساد کے ملک قتل و یک دفعہ ظاہر نہیں ہو جاتے۔ یہ تدریج و بدعات ظاہر ہوتے اور بالآخر درجہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔
 (۱۰) علماء و ہود کی دنیا پرستی، اور یہ اعتقاد باطل کہ ہم خدا کی برگزیدہ امت ہیں، ہمارے لیے کوئی کشمکش نہیں۔
 (۱۱) قرآن اُن اہل کتاب کی سماعت کا منکر نہیں جو ایمان و عمل کی صداقت پر قائم رہتے تھے۔
 (۱۲) اس اصل عظیم کا اعلان کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، اور فطرت انسانی کی اصلی صداقتی ہے۔ ذکر انکار۔
 (۱۳) اس سلسلہ بیان مفید بین عرب کی طرف متوجہ ہو جائے۔
 (۱۴) امتیہ بن عبد اللہ بنی الصلت ثقفی کی عروسی کی طرف اشارہ۔
 (۱۵) اس حقیقت کا بیان کہ ہدایت ایمانی کی راہ عقل و فکر کی راہ ہے، اور کفر و گمراہی کا سرچشمہ جمل و کوری ہے۔
 (۱۶) معرفت حقیقت کے دو طریقے: "فکر" اور "نظر"۔
 (۱۷) "الاسماء الحسنی" کی تفسیر خدا کی تمام صفیں ستارہ حسن و خوبی کی صفیں ہیں۔
 (۱۸) عرب جاہلیت کے بعض موعود اور راست بازانہان۔
 (۱۹) قانون اعمال، اور عہدین عرب کو تبتہ کہ جزاء عمل کا قانون فاعل نہیں اور قلع و قمع عرب ظہور میں آنے والے ہیں۔
 (۲۰) داعیان حق کو ہمیشہ منکروں نے جمنوں کہلے پیغمبر اسلام کو بھی اٹھارے جمنوں کہتے تھے۔
 (۲۱) منکروں کا یہی منت ہے کہ اسے عین مظاہرہ و مقلد ہوں۔
 (۲۲) قرآن کا جواب فرمایا۔ وہ جب آج بھی تو اچانک آئیگی۔

(۱) پیغمبر اسلام کی غریب صلیت
 (۲) کھانا زندگی کا لازمہ ہے کہ حرم و بہت کی کمی
 (۳) حضرت موسیٰ کی موعظت کہ استمعوا و اعلموا
 (۴) قوم فرعون پر مصائب و شدائد کا عہدہ، اور چکے
 (۵) قرآن الی اہل عہد بالغہ
 (۶) طاقت کی طاقت اور بنی اسرائیل کی ہوا شہ ادمن۔
 (۷) شرع و نظام و صبر
 (۸) بنی اسرائیل کی خواہش کہ ان کی پریش کے لیے ایک
 (۹) حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا دوسرا حصہ پیڑ وہ
 (۱۰) اور امت کے درمیان گزرتے۔
 (۱۱) (۱) کوہ طور پر وحی اور شریعت کا عہدہ۔
 (۱۲) اس اصل عظیم کا اعلان کہ جو اس انسانی مشاہدہ و
 (۱۳) ایک ثابت حق سے عاجز ہیں، اور اس راہ میں اتنا معرفت
 (۱۴) ہے کہ گمراہی و اندگی کا اعتراف کیا جائے۔
 (۱۵) تفسیر تفصیل و لکل شیء اور اس مام غلطی کا ازالہ کہ
 (۱۶) تفصیل و تفہیم قرآن کو تفصیل و تفہیم قرآن بیان و معانی ہم
 (۱۷) ہے۔
 (۱۸) جو لوگ اپنی بھم و جھوٹ سے کام نہیں لیتے، خدا کا قانون
 (۱۹) کہ ان پر فہم و بصیرت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔
 (۲۰) بڑا اسرار، عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔
 (۲۱) بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی، اور جسدا لہ خواہی
 (۲۲) وہ حضرت موسیٰ کا ستر سرداروں کو قہقہہ کرتا اور ہونٹا کی
 (۲۳) اس اصل عظیم کا اعلان کہ کائنات ہستی میں اصل اور علم
 (۲۴) حقیقت حقیقت ہے۔ ذکر تہذیب۔
 (۲۵) اس سلسلہ بیان عہد نزول کے اہل کتاب کی طرف متوجہ
 (۲۶) ہے، اور انہیں اتباع حق کی دعوت دی گئی ہے۔
 (۲۷) پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں جنہیں قرآن
 (۲۸) صریح طور پر بیان کیا ہے۔
 (۲۹) دعوت جامعہ کا اعلان۔

<p>(۳۶) شرح "توحید الوہیت" پیروان مذہب کی حالت پر روشنی ڈالتا ہے کہ اگرچہ توحید ربوبیت کے معنی میں ہیں مگر توحید الوہیت میں کھٹکتے تھے۔</p>	<p>(۳۴) اس طرف اشارہ کر قیامت کا تصور احیاءِ مادیہ کا ایک عظیم ترین حادثہ ہوگا۔</p>
<p>(۳۷) سورۃ الاحقاف کا مرکز موعظت اور اس کی صاف۔</p> <p>(۳۸) اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ منکرین حق پیغمبر اسلام کے مشابہ ہمال سے عہد میں۔ اگرچہ بظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر فی الحقیقت دیکھتے نہیں!</p>	<p>(۳۴) قرآن کا پیغمبر اسلام کی بشریت اور غیر بشریت پر زور دینا، اور اس کے بعض اہم بھائے۔</p> <p>(۳۵) مشرکوں کی یہ گمراہی کہ حبیبیت میں خدا کو بکارستے ہیں، یہ حرج حبیبیت ہی جاتی ہے، لہذا خدا کا فضل و کرم نہیں سمجھتے۔ لہذا مشرکیت جسے آسمانوں پر چمکتے گئے ہیں۔</p> <p>شرک کی اتنی</p>

الافتال

صفحہ ۵۲

<p>اسی میں ہوگی کہ منہ نہ موڑیں۔</p> <p>(۱۳) صریح پیشین گوئی کہ جنگ بدر کے بعد دشمنوں کی کوئی تدبیر بھی کام نہ لے گی۔ چنانچہ یہی سامی طور پر آیا۔</p> <p>(۱۴) اعداء حق کو موعظت کہ جنگ بدر کے نتیجے میں نصرت حق کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پس چاہے کہ اب بھی باز آجائیں۔</p> <p>اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح فتح و کامرانی کی حالت میں بھی اس کے لیے سعی کی، اور کس طرح اعداء حق ہمیشہ جنگ پر راہ لے رہے؟</p> <p>(۱۵) یہود و نصاریٰ تورات و انجیل کی صدائیں سنتے تھے۔ مگر قرآن کہتا ہے۔ نہیں سنتے تھے!</p>	<p>(۱) قرآن نے پیروان دعوت کو جس جنگ کی اجازت دی، اس کی نوعیت، اور صورت حال کی تفصیل۔</p> <p>(۲) مالی قیمت کا حکم۔</p> <p>(۳) امن کی حالت ہو یا جنگ کی، لیکن ضروری ہے کہ باہر گریب جتنی دلائل اس کے ساتھ رہیں۔</p> <p>(۴) تقویٰ اور اطاعت۔</p> <p>(۵) ایمان حق کے خصائص۔</p> <p>(۶) آیت (۲) اس باب میں نعتی قاطع ہے کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی ہر حالت یکساں نہیں۔ وہ گنتا بھی ہے بڑھا بھی ہے۔</p>
<p>(۱۶) اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی دعوت سزا سزا قتل و قتل کی دعوت ہے، اور کفر کی حالت قتل و حاس کے قتل کی حالت۔</p> <p>(۱۷) لڑا پیغمبر اسلام کی دعوت زندگی کا سرچشمہ ہے۔</p> <p>تفسیر ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ</p> <p>(۱۸) اجتماعی زندگی کے فتن و خطرات۔</p> <p>(۱۹) اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا قصور کیا ہے؟</p> <p>(۲۰) جو جماعت متقی ہوگی، اس میں غیر و شر کے امتیاز کی قوت پیدا ہو جائیگی۔</p> <p>(۲۱) حکمت الہی کی نفی نہیں اور یہ کہ "من یرکب اللہ"</p> <p>کی تفسیر۔</p> <p>(۲۲) منادی قریش کی دعا کہ ان کا انکسار ہو اور حق میں</p>	<p>(۷) قرآن کا اس اصل عظیم پر زور دینا کہ مال غنیمت سپاہیوں کا انفرادی حق نہیں ہے بلکہ حکومت کا ہے، اور حکومت کا کام ہے کہ اسے مستحقوں میں تقسیم کرے۔</p> <p>(۸) جنگ بدر اور اس کے ابتدائی حادثے۔</p> <p>مسلمانوں کا اختلاف اور پیغمبر اسلام کا فیصلہ۔</p> <p>(۹) جنگ بدر میں لاکھ کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ کمزور کم تعداد مسلمانوں کے دل مضبوط کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ لڑائی میں حصہ لیں۔</p> <p>(۱۰) جنگ بدر میں تالیف الہی کی کار فرمائیاں اور اس کے بھائے و حکم۔</p> <p>(۱۱) ہر دور اور ہر لڑائی۔</p> <p>(۱۲) مسلمانوں کے لیے جنگ سے گزرنے کا جائز نہیں بلکہ یہ کہ دشمن و دشمنی سے بھی زیادہ ہوں۔ اس صورت میں بھی غزیت</p>

<p>(۳۶) دینی ظلم کے لیے جنگ ایک ناگزیر نرانی ہے جب کوئی دوسرا چارہ کار باقی نہ رہے تو اسے مجبوراً لڑنا چاہیے لیکن ہر حال میں اصل کار امن مسلح ہے چنانچہ فتح و کامرانی کی بات جس میں قرآن نے حکم دیا جو صلح کی طرف مائل ہو فوراً اس کا استقبال لے لیا۔</p>	<p>(۳۷) سورۃ صافات میں اللہ اور قرآن کا جواب۔ (۳۸) جو سچا نہیں وہ عداوت کے شعلے نہیں ہو سکتے۔ (۳۹) جنگ و صلح کا مسلح و صلح۔ (۴۰) صلح و نصرت کی تقسیم کے اسام۔ (۴۱) قرآن کے نزدیک ضروری ہے کہ حکومت تیسری۔ (۴۲) اور دوسرے دوسروں کی غیر گہری کرے، اور اس کے لیے</p>
<p>(۴۳) بھروسہ چوتھے دلوں کو ایک رشتہ نسبت میں ہو سکتا ہے۔ (۴۴) قرآن میں ہے قرآن کی دعوت نے غوراً انسانوں کو باہمی محبت و اخوت کا رشتہ بنادیا تھا۔ (۴۵) ایک سلطان کو دس دشمنوں پر بھاری ہونا چاہیے لیکن بھی چکر لگوری کی حالت ہے، اس لیے کم از کم اپنے سے دو گنی تعداد کا مقابلہ کرو۔</p>	<p>(۴۶) جنگ پر کا ایک واقعہ اور جنگ الہی کی نفی کا فرمایا۔ (۴۷) جنگ بدست پختہ پختہ اسلام کی ایک سہولت ہے۔ (۴۸) حج و کامرانی کی پختہ شرطیں۔ (۴۹) سراقہ بن مالک پر "الشیطان" کا اعلان۔ (۵۰) منافقوں کا طعنہ کہ مسلمان اپنے دین کے نشہ میں</p>
<p>(۵۱) اور حق کی حکومت کی وجہ یہ بیان کی کہ "انہم قوم قویہ فقیہون" یعنی ان میں فہم و دانش نہیں، اور مسلمان اس لیے قابض رہتی ہیں کہ ان میں فہم و دانش ہے۔ (۵۲) جنگ ہمد کے قیدیوں کا معاملہ اور ایک غلط فہمی ازالہ۔ (۵۳) نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ قیدیوں کو فدیہ کے لیے روک سکے۔ (۵۴) سورت کا فاترہ اور اس کے مواظفہ و بصائر۔ (۵۵) اجراء و عہد کی اسلامی موافقات۔ (۵۶) مہاجرین کی خصوصیت۔ (۵۷) مسلمانوں کے لیے ہر حال میں وفاء و عہد ضروری ہے۔ (۵۸) اگرچہ اس کی وجہ سے اپنوں کی مدد بھی نہ کر سکیں۔ (۵۹) مہاجرین و انصار کا مقام سب سے بلند ہوا۔ (۶۰) موافقات اور وراثت۔</p>	<p>گھوسہ لگے ہیں اور قرآن کا جواب۔ (۶۱) سورہ اس قافین الہی کا اعلان کہ کوئی قوم ضمت ہو محروم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو محرومی میں مبتلا نہ کرے۔ (۶۲) قرآن کے نزدیک کفر کی حقیقت قتل و حواس کا قتل ہے۔ اسی لیے وہ کفار کو "مشرانہ داب" کہتا ہے۔ (۶۳) امر بن کے یہودی قاتل کی پہلے درپے عہد یعنی اور مسلمانوں کا جنگ پر مجبور ہو جانا تاہم قرآن کا اس پر زور دینا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی بات سختی و نا انصافی کی نہ ہو۔ (۶۴) جنگ کے بارے میں قرآن کا اخلاقی معیار۔ (۶۵) مسلمانوں کو سرور و مہمانان جنگ کی تیاری کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی "ما استطعتم" بھی فرمادیا۔ اس کی تشریح۔ (۶۶) انہوں میں حکم۔</p>

التوبۃ

صفحہ ۴۱

<p>صرف عدائے واحد کی پیش کش کے لیے مخصوص ہو گئی جس طرح اپنی تعمیر کے اوّل دن مخصوص کر دی گئی تھی۔ (۲) اس حقیقت کی شرح کہ برائت کا اعلان جنگ صرف عہد شکن جماعتوں کے لیے تھا، تاکہ تمام غیر مسلموں کے خلاف۔ (۳) قرآن کے نزدیک کسی جماعت کے مسلمان ہونے کی عملی شناخت دو باتیں ہیں: ناز کا اہتمام اور رکوع کا نظام جو جماعت پر دو عمل ترک کر دی گئی، مسلمان متصور نہ ہوگی۔</p>	<p>(۱) توبہ کی پہلی حدیث، اور سورۃ بارات کی ابتدائی نہیں یا چاہیں آیتوں کا نزول۔ اس سورۃ کا اعلان عام کہ جن لوگوں نے عہد شکنی کی، انہیں چارہ کی حالت دیکھائی ہے۔ اس کے بعد جنگ کی حالت قصوں کی جا رہی۔ چندوں نے عہد شکنی نہیں کی، ان کا معاہدہ قائم ہے۔ آئندہ سے عہد شکنی میں مشرک داخل نہ ہوں۔ اب بیجا دعا</p>
---	---

سورۃ بارات کے چھ سو تینوں میں قطع ہو گئے ہیں۔ غزوات نمبر ۲۰ ہونا چاہیے۔ غلطی سے ۲۱ چھپ گیا ہے۔

۱۳) جس کے خلاف جو لوگ کی پہچان ہو گئی ہو
جب تک کہ ان کی پہچان ہو جائے تو ان کو قتل نہیں
کر سکتے۔

۱۴) جن کے سامنے ہم مازان ضروری ہے۔
۱۵) ان کے سامنے ہے جس کے لیے ہم نے ان کو
دعا کرتے ہیں کہ ان کو جگہ سے جگہ لے جائیں
اور ان کو قتل نہ کریں۔ ان کو قتل نہ کریں
بجائے ان کو قتل نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
تکلیف و اذیت کے لیے دعویٰ جس سے حق کو ظالم ظلم و تعدد
سے اذیت پائیں۔

۱۶) بیت صید و ہاتھ کی خبر دی تھی جو عورت بہ خوف پروری
ہوئی۔

۱۷) خاندانہ کی توثیق۔

۱۸) قرآن کا اعلان کہ شرف و زندگی کے اسی مناسب کوئی
چیز نہیں ہیں۔ زندگی اسی کے لیے ہے جو ایمان و عمل کی زندگی رکھتا
ہو۔

۱۹) کی حقیت اور کلمہ کی چادری۔

۲۰) اذیت کی عبادت گاہ کی توثیق کا حق متقی انسانوں کو ہے۔
دکھانا حق و عمل اور کلمہ۔

۲۱) سونے صادق کا ایک اہم وصف یہ فرمایا کہ گھٹنوں والا
اللہ کے سر کسی کا لڑھکے۔

۲۲) اذیت کی نیکیاں اور دعا بھی نیکیاں۔ قرآن کے نزدیک سب
سے زیادہ ایمان انسانوں کا ہے جو ایمان و حق پرستی کی راہ میں
قربانیاں کرنے والے ہیں۔ نہ کہ ان لوگوں کا جو دعا بھی نیکیوں
اور دعا کی تلاش میں سرگرم نظر آتے ہیں۔

۲۳) سونے بڑھت کے نزول کے وقت عرب کی عام حالت
اور حکم قرآنی کا ان کی طرف اشارہ۔

۲۴) اس میں عظیم کی طرف اشارہ کہ سونے وہ ہے جس کی
حسب ایمانی پودنیا کی کوئی قیمت قابل نہ آسکے۔

۲۵) زندگی کے آخر رشتے۔ فرمایا۔ ایمان یا اللہ کا قاضیہ ہو
کہ ان میں سے کوئی رشتہ بھی رشتہ حق پر غالب نہ آسکے۔

۲۶) جنگ میں کے مواظہ و غیر۔

اس حیثیت کی تحقیق کثرت و کما مرانی کی بنیاد تعداد کی کثرت پر
میں ہے۔ دلوں کی مضبوطی پر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی
تعداد دشمنوں سے تین گنا زیادہ تھی، لیکن حق جوئی تو تعداد کی

کثرت سے نہیں، بلکہ حق جوئی مسلمانوں کے عزم و استقامت پر
(۱۷) قاتل کلمہ کا مستقبل اور اس سے مراد ایمان کا
(۱۸) شریک کے نہیں چہ سے تصور دعویٰ خواست ہے۔
نہ کہ حیاتی۔ اسلام کسی انسان کے جسم کو تپاک نہیں قرار دیتا،
اس اعتبار سے انسان کو خواہ کسی گروہ اور عقیدہ کا جو ایک درجہ
میں رکھتا ہے۔

(۱۹) داخلی مخالفت صرف خاندانہ کے لیے ہے۔ نہ کہ عام
سامعہ کے لیے۔ اسلام نے اپنی عبادت گاہوں کا تصور ازہ و ازہ
پر نکھار رکھا ہے، بشرطیکہ بے اشتراکی کے قصد سے داخل نہ ہو۔

(۲۰) عرب کے جن یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے
خلاف ظلم و تعدی پر کراہت و نفرت کی تھی، ان کے خلاف بھی جنگ کے
غیر خارجہ نہیں۔

(۲۱) یہودیوں اور عیسائیوں کی ان اعتقادی اور عملی گمراہیوں
کی طرف اشارہ جن کے رواج سے ان کی جماعتی ہیئت تکمیل تک
ہونے لگی تھی، اور اس کی کوئی نمائندگی باقی نہیں رہی تھی کہ راست باقی
دیکھائی کی روح نشو و نما ہو سکے۔

(۲۲) عرب جاہلیت کے ایک جاہل و قاصد کا ازالہ اور عیسائیوں
کے قدرتی حساب کے قیام کا اعلان۔

(۲۳) مظلوم و مظلوم اور اس کے مواظہ و غیر۔

سوم سنت تھا پہلی جنگوں سے لوگ تنگے چوتھے تھے، مال کی
حکمت تھی، سروسامان مفقود تھا، احوال و ظروف ناموافق تھے اور سفر
کے کی معدومیت باہر کا تھا، تاہم حکم پر فروغ دیا ہو جائے، کیونکہ
فرض وقار کا قاضی کسی حال میں بھی نہیں ٹالا جاسکتا۔

ایمان کی آزمائش اور بے سونوں کی آزمائش۔

(۲۴) استبدال اقوام کا قانون اور قرآن کی موعظت۔

(۲۵) ہجرت مدینہ کا واقعہ، اور اس کی موعظت سے اشتہار
تفسیر ثانی انہیں اذہانی الفکار۔

(۲۶) حکم و دفع کا وجہ عام، اور ان کے اذہانی و فکری
وہ عزم جو صواب کلام نے سمجھا تھا۔

(۲۷) مدینہ کے منافقوں کا گریز اور طرح طرح کے اعتبار و نفرت
پر سامان ایمان و اتفاق کے لیے ایک فیصلہ کن آزمائش ہو گیا۔

(۲۸) منافقوں کا عدم شرکت کے لیے خواستگار احاطہ نہ کرنا
اور آنحضرت کا انہیں ایسے حال پر چھوڑ دینا۔ وحی الہی کی اس تفسیر۔

(۲۹) ارادہ و فرض کے وقت حکم و نصرت کا منظر ہونا اور
اپنی جانب سے سرگرمی ظاہر نہ کرنی، اس بات کی دلیل یہ کہ وہ

۱۰۱ (۹) جن لوگوں نے محض سستی اور کالی کی وجہ سے کوئی کام نہ کیا
مقی اور اب بچے دل سے اس پر تاسف تھے، انہیں قبولیت توبہ
کی بشارت۔
✓ ۱۰۲ (۱۰) عین شخصوں کے معاملہ کا اقرار ہے مزارہ بن ریح، کعب بن لکھ
۱۰۳ (۱۱) مسجد مزار اور منافقوں کی ایک گہری سازش۔
۱۰۴ (۱۲) حب ایوانی کا مقام اور اس سے افس و اسواں کا معاملہ۔
۱۰۵ (۱۳) سچے مومنوں کے مدارج سبعہ اور ان کی تشریح بالذاتی
۱۰۶ (۱۴) اصحاب دین، الصالحون، الساجدون، الراکعون، الساجدون،
الکھڑون، بالکھڑون، ولائناھون، عن اللہ، الکاظمون، الخ۔
۱۰۷ (۱۵) قرآن کے نزدیک سیو سیامت سچے مومنوں کا ایک بہترین
عمل ہے، اور حصول فضائل و ترقی حارث کا ذریعہ۔
۱۰۸ (۱۶) مرتبہ حوروں کی کیلئے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے ایک
بہترین وصفت قرار دیا۔
۱۰۹ (۱۷) مفسرین کا بلاوجہ لغوی معنی سے انصراف اور السائحون، الخ
۱۱۰ (۱۸) السائحات کی تفسیر میں مختلف۔
۱۱۱ (۱۹) استفار لشکرین کی ممانعت اور اس کی حقیقت، جن لوگوں
کی شقاوت انکار ہو چکی ہے، ان کی ہدایت کے لیے چھٹے رہتا ہوا
۱۱۲ (۲۰) انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔
۱۱۳ (۲۱) اس باب میں حضرت ابراہیم کا طرز عمل۔
۱۱۴ (۲۲) حیات و موات روحانی۔
۱۱۵ (۲۳) جن غلص مومنوں سے غزوہ تبوک میں کوتاہی ہوئی تھی اور
طلبہ غزوہ بخشش تھے، انہیں قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی،
اور اس طرح دی گئی کہ کوتاہی و عذرش کا کوئی وجہ باقی نہ رہا،
۱۱۶ (۲۴) تفسیر و علی الثلاثة الذین خلفوا
۱۱۷ (۲۵) مزارہ بن ریح، کعب بن مالک، اور مال بن امیہ کے لیے قبولیت
توبہ کی بشارت، اور کعب بن مالک کی مشرعت روایت۔
۱۱۸ (۲۶) اس واقعہ کے بعض اہم مواضع و عبرت۔
۱۱۹ (۲۷) تعلیم کے نظام کا قیام۔
۱۲۰ (۲۸) مرکز یرموک کی پیشین گوئی۔
۱۲۱ (۲۹) قانون انذار و تنبیہ۔
۱۲۲ (۳۰) سورہ برات ایک و داعی موعظت تھی۔
۱۲۳ (۳۱) فاترین خطاب اہل عرب کے ہے اس خطاب کی نوعیت

۱۰۱ (۹) جن لوگوں نے محض سستی اور کالی کی وجہ سے کوئی کام نہ کیا
مقی اور اب بچے دل سے اس پر تاسف تھے، انہیں قبولیت توبہ
کی بشارت۔
✓ ۱۰۲ (۱۰) عین شخصوں کے معاملہ کا اقرار ہے مزارہ بن ریح، کعب بن لکھ
۱۰۳ (۱۱) مسجد مزار اور منافقوں کی ایک گہری سازش۔
۱۰۴ (۱۲) حب ایوانی کا مقام اور اس سے افس و اسواں کا معاملہ۔
۱۰۵ (۱۳) سچے مومنوں کے مدارج سبعہ اور ان کی تشریح بالذاتی
۱۰۶ (۱۴) اصحاب دین، الصالحون، الساجدون، الراکعون، الساجدون،
الکھڑون، بالکھڑون، ولائناھون، عن اللہ، الکاظمون، الخ۔
۱۰۷ (۱۵) قرآن کے نزدیک سیو سیامت سچے مومنوں کا ایک بہترین
عمل ہے، اور حصول فضائل و ترقی حارث کا ذریعہ۔
۱۰۸ (۱۶) مرتبہ حوروں کی کیلئے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے ایک
بہترین وصفت قرار دیا۔
۱۰۹ (۱۷) مفسرین کا بلاوجہ لغوی معنی سے انصراف اور السائحون، الخ
۱۱۰ (۱۸) السائحات کی تفسیر میں مختلف۔
۱۱۱ (۱۹) استفار لشکرین کی ممانعت اور اس کی حقیقت، جن لوگوں
کی شقاوت انکار ہو چکی ہے، ان کی ہدایت کے لیے چھٹے رہتا ہوا
۱۱۲ (۲۰) انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔
۱۱۳ (۲۱) اس باب میں حضرت ابراہیم کا طرز عمل۔
۱۱۴ (۲۲) حیات و موات روحانی۔
۱۱۵ (۲۳) جن غلص مومنوں سے غزوہ تبوک میں کوتاہی ہوئی تھی اور
طلبہ غزوہ بخشش تھے، انہیں قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی،
اور اس طرح دی گئی کہ کوتاہی و عذرش کا کوئی وجہ باقی نہ رہا،
۱۱۶ (۲۴) تفسیر و علی الثلاثة الذین خلفوا
۱۱۷ (۲۵) مزارہ بن ریح، کعب بن مالک، اور مال بن امیہ کے لیے قبولیت
توبہ کی بشارت، اور کعب بن مالک کی مشرعت روایت۔
۱۱۸ (۲۶) اس واقعہ کے بعض اہم مواضع و عبرت۔
۱۱۹ (۲۷) تعلیم کے نظام کا قیام۔
۱۲۰ (۲۸) مرکز یرموک کی پیشین گوئی۔
۱۲۱ (۲۹) قانون انذار و تنبیہ۔
۱۲۲ (۳۰) سورہ برات ایک و داعی موعظت تھی۔
۱۲۳ (۳۱) فاترین خطاب اہل عرب کے ہے اس خطاب کی نوعیت

۱۱۹ دران شکست کامل جو غصوں کے لیے موجب حیرانی ہوئی۔
(۱۲) حسرت کی جس نہایت بڑھتی شروع و محنت کی حیران ہیں:
(۱۳) عرب کے اہل کتاب اور ان سے جنگ۔
نزدول قرآن کے وقت عرب اور شام کے مسلمانوں کی حالت
شام کی بعض عیسوی عربی ریاستیں۔ نیز نائی نیشاپور کا اقتدار اور
مسلمانوں کے خلاف جارحانہ اقدام۔
۱۲۱ شریعہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا حلیہ طرز عمل۔
۱۲۲ (ب) جزیرہ کا حکم۔
(۱۳) جزیرہ کی وجہ۔
(۱۴) جزیرہ کا حکم تمام غیر مسلموں کے لیے جو دینی خدمت سے
بچنا چاہیں۔ نہ کہ صرف اہل کتاب کے لیے۔
(۱۵) جزیرہ کا حکم مذہبی رواداری و ملی فنی کا ایک ایسا سالہ جو جس
کی کوئی نظیر تاریخ اقوام میں نہیں مل سکتی۔
(۱۶) اسلامی حکومت اور غیر مسلم شہریوں کے حقوق۔
(۱۷) اہل کتاب کی وہ گمراہیاں جن کی طرف یہاں خصوصیت
کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔
حضرت خزیمہ کے بارے میں یہود و نصاریٰ کا اعتقاد کہ ابن اللہ
تھے۔
(۱۸) اہل کتاب کا اپنے انڈو مشائخ کو "اربابا من دون
اللہ" بنالینا اور اس کی شرح۔
اس گمراہی کے نتائج۔
۱۲۴ لوہری کی تحریک اصلاح اسی مہلت حق کی بازگشت تھی۔
اگر وہ پ کے ذہنی ارتقا کا دور اصلاح کینسہ کی تحریک کو
شروع ہوا ہے، تو اصلاح کینسہ کی تاریخ سورہ برات کے نزول
سے شروع ہوتی ہے۔
خود مسلمان بھی اسی گمراہی میں مبتلا ہو گئے جس کے انسداد کی
حوت ان کے سپرد کی گئی تھی۔
(ط) احبار و رہبان کا اہل احوال باطل اور اس کی شرح و
تفصیل۔
اہل احوال باطل کے تیرو مسائل و طرق۔
۱۲۸ (ی) "نئی" کی حیثیت اور عرب جاہلیت کی قہوری گمراہی۔
قری صیون کا حساب انسان کے لیے تقسیم ایام کا قدرتی
حساب ہے۔ اس لیے قرآن نے اعمال و عبادات کے لیے اسی
کو اختیار کیا۔
(ک) آیت زکوٰۃ کی تفسیر اور مصارف ثانیہ کی شرح۔

۱۲۰ "فقیر" اور "مسکین" کا فرق۔
تمام مصارف میں ایک وقت خرچ کرنا شرط نہیں۔
مصارف ثانیہ کی ترتیب اجتماعی ضروریات کی قدرتی ترتیب
میں میل شدہ کا مصرت۔
حکم زکوٰۃ اور اسلام کا نظام اجتماعی۔
قرآن اور دولت کا احتکار و ماکناؤ۔
زکوٰۃ کا نظم انفرادی نہیں ہے۔ اجتماعی ہے۔ یہ ایک ٹکس ہے۔
جو حکومت کو ادا کرنا چاہیے۔ نہ یکہ خود کارنا اور خرچ کر دینا۔
فقیر ہمارے قانون اور اسلامی تنظیمات کا مفہوم۔
اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں سہا تو مسلمانوں کو
چاہیے جس طرح جمعہ کا انتظام کیا ہے، زکوٰۃ کی وصولی کا بھی کوئی
اجتماعی نظم قائم کریں۔
جماعت کا اقتصادی مسئلہ غیر تنظیم زکوٰۃ کے حل نہیں ہو سکتا۔
استقامت زکوٰۃ کا نام ہندو شری جیل۔
اس غلط فہمی کا ازالہ کر رفتہ داروں کی اعانت جس کا مستحق
حکم دیا گیا ہے، نیز زکوٰۃ ہی کا ایک مصرت سمجھ لی گئی ہے۔
ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لوگ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے
بعد اتفاق فی سبیل اللہ کے تمام مطالبات ختم ہو جاتے ہیں۔
قرآن اور سوشلیزم۔
سوشلیزم نے وہ حقیقت اب محسوس کی ہے جو قرآن تیرہ سو
برس پہلے محسوس کر چکا ہے۔ یعنی دولت کا "اکتناز" روکا جائے
اور انقسام اور پھیلاؤ پر زور دیا جائے۔
سوشلیزم کے نظری اصول بہت دور تک چلے گئے ہیں قرآن
وہاں تک نہیں جاتا۔ لیکن جہاں تک عملی اصولوں کا تعلق ہے،
قرآن دولت کے اکتناز و انجماد کی ساری صورتوں کا مخالف ہے۔
(ل) حقیقت "فاق"
استداد و عمل کے لحاظ سے طبیعت انسانی کی تین قسمیں ہیں:
مستعدہ، درمیانی، یہی درمیانی حالت قرآن کی بنیاد ہے۔
تفاق ہے۔
منافقوں کا گروہ کانوں کا کوئی سازشگر وہ نہ تھا۔ مسلمانوں
ہی میں سے کچھ لوگ تھے، ہم قرآن نے ان کے اسلام کی نفی کی۔
منافقوں کے وہ عیسوی خصائص و علامات جو سورہ قہم میں بیان
کے گئے ہیں۔
سورہ بقرہ کے اجائل میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس
سے مقصود اہل کتاب ہیں۔ نہ کہ منافقین۔

۱۳۳	۱۳۱	اللہ تعالیٰ کے عشق میں کابلند ترین مقام۔ انہوں نے نمایاں جہلی ہی نہیں بلکہ انتہائی عشق میں ہمیں فرشتوں اور محسوس کیا۔ یہی معنی "رضوا عندہ" کے ہیں دھر ترک عادات کا حکم اور اس کی حقیقت۔ یہ حکم حال حاضر جنگ کا گزیر تجربہ تھا، ورنہ قرآن کے نزدیک اصل عمل، محبت و شفقت اور تعاون و سازگاری ہے۔ ذکر انقطاع و خیریت۔ سورہ ممتحنہ کی آیت۔	۱۳۲	اللہ تعالیٰ کے عشق میں کابلند ترین مقام۔ انہوں نے نمایاں جہلی ہی نہیں بلکہ انتہائی عشق میں ہمیں فرشتوں اور محسوس کیا۔ یہی معنی "رضوا عندہ" کے ہیں دھر ترک عادات کا حکم اور اس کی حقیقت۔ یہ حکم حال حاضر جنگ کا گزیر تجربہ تھا، ورنہ قرآن کے نزدیک اصل عمل، محبت و شفقت اور تعاون و سازگاری ہے۔ ذکر انقطاع و خیریت۔ سورہ ممتحنہ کی آیت۔
۱۳۴	۱۳۲	اللہ تعالیٰ کے عشق میں کابلند ترین مقام۔ انہوں نے نمایاں جہلی ہی نہیں بلکہ انتہائی عشق میں ہمیں فرشتوں اور محسوس کیا۔ یہی معنی "رضوا عندہ" کے ہیں دھر ترک عادات کا حکم اور اس کی حقیقت۔ یہ حکم حال حاضر جنگ کا گزیر تجربہ تھا، ورنہ قرآن کے نزدیک اصل عمل، محبت و شفقت اور تعاون و سازگاری ہے۔ ذکر انقطاع و خیریت۔ سورہ ممتحنہ کی آیت۔	۱۳۲	اللہ تعالیٰ کے عشق میں کابلند ترین مقام۔ انہوں نے نمایاں جہلی ہی نہیں بلکہ انتہائی عشق میں ہمیں فرشتوں اور محسوس کیا۔ یہی معنی "رضوا عندہ" کے ہیں دھر ترک عادات کا حکم اور اس کی حقیقت۔ یہ حکم حال حاضر جنگ کا گزیر تجربہ تھا، ورنہ قرآن کے نزدیک اصل عمل، محبت و شفقت اور تعاون و سازگاری ہے۔ ذکر انقطاع و خیریت۔ سورہ ممتحنہ کی آیت۔

یونس

صفحہ ۱۳۰

۱۵۲	تفرقہ پر وہاں مذاہب کی گمراہی سے پیدا ہوا۔	۱۳۷	(۱۵) اسباب و علل کا سہارا رجوع الی اللہ سے انسان کو فاضل کر دیتا ہے۔ مگر جو یہ سہارا ٹوٹتا ہے، فطرت کی آواز ابھرنے لگتی ہے، اور انسان دیکھنے لگتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں۔
۱۵۳	قرآن کا اس صورت حال سے استشاد۔	۱۳۸	بھری سفر کی مثال۔
۱۵۴	(۱۶) دنیوی زندگی کی بے ثباتی اور انسان کا غرور باطل۔	۱۳۹	قرآن کا کاشت کاری کی مثال سے استشاد۔
۱۵۵	(۱۷) قرآن نے ہر جگہ ایمان کے لیے نور اور کفر کے لیے ظلمت کی تشبیہ اختیار کی ہے۔ اس کی موعظت۔	۱۴۰	(۱۸) مشرکوں نے جن بہتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، قیامت کے دن وہ ان سے بڑا ہی و برات ظاہر کر دیں گے۔ وہ کیسے ہیں تمہاری پرستش کی خبر بھی دیتی۔
۱۵۶	(۱۹) برہان پر ہدایت کا استدلال۔	۱۴۱	(۲۰) قرآن کا ہدایت مطلق و جو اس سے استدلال۔
۱۵۷	(۲۱) قرآن کی تہدی کہ اگر یہ افتراء علی اللہ ہے، تو ایسا ہی کام تم بھی کر دکھاؤ۔	۱۴۲	(۲۲) قرآن جس نوعیت کا کلام ہے، ایسا کلام کبھی انسانی بناؤٹ کا کام نہیں ہو سکتا۔
۱۵۸	(۲۳) مکتذیب حقائق بنیہ ظلم۔	۱۴۳	(۲۴) انسانی عقل کا تعطل خود انسان اپنی ہی غفلت و اعراض کا نتیجہ ہے۔ فرمایا: جنہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، تم انہیں کوئی روشنی دکھا نہیں سکتے!
		۱۴۴	(۲۵) اس مصلح کا اعلان کہ اصل دین ایک ہے، اور
		۱۴۵	(۲۶) اس مصلح کی نوعیت اور مرکز موعظت۔
		۱۴۶	مشرکوں کا قرآن کی حیرت انگیز تاثیر سے عاجز آ جانا، اور
		۱۴۷	یہاں یہ کہ کہنے لگنا کہ یہ جادوگری ہے۔
		۱۴۸	(۲۷) آسمان و زمین کی چھایا میں تخلیق۔
		۱۴۹	(۲۸) توحید پر ہدایت ہے "توحید" کو ہیست "پر استدلال۔
		۱۵۰	(۲۹) حیات اخروی پر قرآن کی بین لیلیں۔
		۱۵۱	(۳۰) منانہ فیقر اور ان کی "تقدیر"۔
		۱۵۲	(۳۱) حیات اخروی کے مشرکوں کی ذہنیت اور اس کی قلیل۔
		۱۵۳	(۳۲) قرآن ہر جگہ آخرت کے معاملہ کو "عالمی" سے تفسیر کرتا ہے۔
		۱۵۴	(۳۳) جنتی زندگی کی نمایاں خصوصیت امن و سلام ہے۔
		۱۵۵	(۳۴) قانون "امال"۔
		۱۵۶	(۳۵) رنج و مصیبت میں خدا کی بے اختیار زیادہ اور عیش و راحت میں ذہول و اعراض۔ قرآن اس فطری حالت کو استشاد کرتا ہے۔
		۱۵۷	(۳۶) مشرکوں کی فراش کہ دوسری طرح کی باتیں کہو تو ہم سنا دیں، اور قرآن کا جواب۔
		۱۵۸	(۳۷) خبر اسلام کی زندگی ان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کا اس سے استشاد۔
		۱۵۹	(۳۸) توحید پر ہدایت کی تلقین اور مشرکوں کے اس عقیدہ کا ابطال کہ خدا کی بڑا راست پرستش سود مند نہیں ہو سکتی۔
		۱۶۰	مشرک اپنے معبودوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے۔ خدا کے حضور ذلیل اور ذلیل سمجھتے تھے۔
		۱۶۱	(۳۹) اس مصلح کا اعلان کہ اصل دین ایک ہے، اور

<p>سب سے بڑی دلیل حقانیت ہے کہ وہ حق ہے اور باطل کے بطلان کے لیے اس کا باطل ہونا ہی کافی ہے۔</p>	<p>(۳۵) آخرت کی زندگی کا سادہ شیک اسی طرح جیسا کہ جیسا یہاں عیند کے بعد پیداری کا سادہ ہونے کا بیان فرمایا</p>
<p>(۳۶) قوم کے نوجوان افراد نے حضرت موسیٰ کا برا مذاہلہ اس سے معلوم ہوا کہ اس راہ میں ہمیشہ نئے دماغوں اور نئے خون</p>	<p>کرنا اور تھوڑی دیر تک سوار ہونا اور اب ہاتھ اٹھانے۔ (۳۷) کاروبار حق کا دار و مدار حق پر نہیں ہے بلکہ</p>
<p>ہی سے مدد ملتی ہے پڑنے دارغ حکیمانہ زندگی کے عادی رہ کر پانچ سو چلتے ہیں۔</p>	<p>اس لیے ہے کہ بیچ بوندے۔ باقی رہے بڑے دیار تو چھوٹے ہیں اس کی زندگی ہی میں سب بخیر و برکت ہو جائیں۔ چھوٹے ہیں کہ کچھ زندگی میں</p>
<p>(۳۸) بزرگوں کے جسم کی خفایت۔ پیٹنے اس کا باقی رہنا تاکہ کٹنے والی نسلوں کے لیے موجب عبرت ہو۔</p>	<p>ہوں۔ کچھ اس کے بعد ہیں۔ اس تاخیر سے کاروبار حق کی تکمیل پر کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔</p>
<p>(۳۹) قرآن کا یہ اسلوب بیان کہ مقصود و مقول کی جامعیت ہوتی ہے، مگر خطاب پیغمبر اسلام سے ہوتا ہے۔</p>	<p>(۴۰) "تفصیل" اور "تفصیل" اور "تفصیل" اور "تفصیل" (۴۱) "استہلال بالذباب"</p>
<p>(۴۲) حضرت یونس اور باشندگان نینوا۔</p>	<p>(۴۲) حمد نزول کی بعض تغیر اور متادل طبیعتیں اور قرآن کی موعظت۔</p>
<p>بائندگان نینوا کی توبہ و انابت اور عذاب کا ثل ملنا۔</p>	<p>(۴۳) قرآن کے چار وصف جن پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا، موعظت، شفاء، ہدایت، رحمت! یہ اوصاف محض</p>
<p>پیغمبر اسلام سے خطاب کہ مشکروں کی سرکشی سے افسردہ و مفلول نہ ہوں، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے</p>	<p>دعویٰ ہی نہیں ہیں۔ فیصلہ کن دلائل ہیں۔ (۴۴) مشکروں کا اپنے اوام و خرافات کی بنا پر بہت سی چیزیں</p>
<p>کہ قوم یونس کی طرح لوگ سرکشی و اعراض کر داتے ہیں۔</p>	<p>حرام ٹھہرائیں اور قرآن کا انکار۔ علت و حرمت اشیاء کے باب میں قرآن کے اصول اربعہ</p>
<p>(۴۵) اس حقیقت کا اعلان کہ انسانی طبیعت و استعداد کا اختلاف و تنوع فطری ہے، اور حکمت الہی کا یہ فیصلہ ہوا کہ</p>	<p>اور فقہاء و متقدمین کی غلطی۔ (۴۶) قرآن کی اصطلاح میں "کتب لیکچر" اور "فی کما لہ" کے</p>
<p>یہاں استعداد اور حالت کا اختلاف ظہور میں آئے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو انسان کے لیے آزمائشیں عمل بھی نہ ہوتی۔ حالانکہ ضروری</p>	<p>کے معنی۔ (۴۷) اولیاء اللہ کے لیے نہ خوف نہ ہوسکتا ہے۔ نہ خوف نہ</p>
<p>تھا کہ ہو۔</p>	<p>(۴۸) قرآن کا یہ اسلوب بیان کہ پہلے وجدانی دلائل بیان کرتا ہے۔ پھر ایم و قائل سے استشہاد کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اب</p>
<p>جو لوگ نہیں ماننا چاہتے، تم انہیں جبراً نہیں مناد کر سکتے۔</p>	<p>ایم و قائل کی طرف سلسلہ بیان متوجہ ہو گیا ہے۔ (۴۹) حضرت نوح کا اعلان، اور اس کے بعض بھائی و</p>
<p>پس جو نہیں مانتے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور اپنا کام کر جاؤ۔</p>	<p>حکم۔ (۵۰) حضرت موسیٰ کی دعوت۔</p>
<p>یہاں سے معلوم ہوا۔ قرآن ایمان کی کسی ایسی صورت کا معترف نہیں جو جبراً منادی جائے۔</p>	<p>بیان بیان و قائل میں قطعاً استشہادین باتیں ہیں اس لیے وہی پر زور دیا جا رہا ہے۔</p>
<p>(۵۱) مشکروں عرب کے مقابلہ میں اقامت حجت۔</p>	<p>(۵۱) حضرت موسیٰ کا اعلان کہ جادوگری شہدہ ہے۔ پس ایک جادوگر کتنا ہی زور لگائے، حقیقت کے مقابلہ میں کامیاب</p>
<p>(۵۲) قرآن کا اعلان عام کہ خدا کی سچائی آشکارا ہو چکی ہے۔</p>	<p>نہیں ہو سکتا۔ (۵۲) "الحق" اور "الباطل" "حق" کا فاضل ثبوت اور قیام</p>
<p>جس کا یہی پانچ ہدایت کی راہ اختیار کرے۔ جس کا یہی پانچ ہدایت پر قائل رہے۔ پیغمبر سچائی کا مبلغ ہے۔ لوگوں کے حکماء پر نگہبان ہیں</p>	<p>سچے۔ "باطل" کا مست جائز اور نہ ٹک سکتا۔ قرآن کہتا ہے، حق کی دو سروریں ٹک بھی نہیں ہوتے۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو</p>

۱۷۵	رضوان من اللہ کی نعمت۔	۱۷۴	مذکورہ خطبہ شگاہد بخیر ہے۔
۱۷۶	نذیر کا عقیدہ اور قرآن۔	۱۷۳	برخاستن کی جگہ ہی اس میں ہے کہ اس نے تبلیغ حق کی
۱۷۷	دعا ہایت حواس عقل اور قرآن کا اس سے استدلال۔	۱۷۲	میں کی اس میں ہے کہ دوسروں نے انکار نہیں کیا!
۱۷۸	قرآن نے "ہایت" کا لفظ صرف ہایت ہی کے لیے استعمال	۱۷۱	نہیں کیا اور برائے انسان کو اختیار ہے۔
۱۷۹	نہیں کیا ہے۔ ہایت کے مختلف مراتب ہیں۔	۱۷۰	قرآن نے ایک طرف دعوت و تکریم حق کا سامان ہی کر دیا۔
۱۸۰	۱) عدم احاطہ علم اور نگہ پیم خالق۔	۱۶۹	دوسری طرف نفس انسانی کا بھی علم کر دیا۔
۱۸۱	قرآن اس سے بھی روکتا ہے کہ بغیر علم و بصیرت کے کوئی بات	۱۶۸	یہاں ہمدست کے بعض مقامات کی مزید تشریحات،
۱۸۲	مان لی جائے، اور اس سے بھی روکتا ہے کہ بعض عدم ادراک کی	۱۶۷	دراستی و حیرت کی جو "ایام" میں تخلیق، اور دنیا کی پیدائش
۱۸۳	بنا پر کوئی بات جھٹلا دی جائے۔ پہلی بات ہل دوم پرستی سے محفوظ	۱۶۶	کے بہت ہی قرآن کی تصویحات۔
۱۸۴	اگر دینی ہے۔ دوسری شک و گمان سے۔	۱۶۵	اس بارے میں وقت کے علمی نظریے۔
۱۸۵	"علم عقل" اور "ماوراء عقل"۔	۱۶۴	عالم چاند کی منزلیں اور ان کی تقدیر۔
۱۸۶	دنیا کے تمام علمی انکشافات اسی اصل عظیم کے اعتقاد کا نتیجہ ہیں	۱۶۳	اجرام سماویہ کے مشاہدہ کے قدیم ترین تاثرات اور منازل
۱۸۷	کہ عدم احاطہ علم سے فنی و تکذیب لازم نہیں آتی۔	۱۶۲	تصورات۔
۱۸۸	عقل اور ماوراء عقل کی نزاع اور قرآن کا فیصلہ۔	۱۶۱	ہندوستان اور چین کی طرح عرب میں بھی یہ منازل عام طور پر
۱۸۹	"تأویل" مستطوع قرآن اور متاخرین کی تفسیر۔	۱۶۰	معلوم و مشہور تھے۔
۱۹۰	(دو) تفسیر "لخوف" علیہہم ولا ہم یعلمون۔	۱۵۹	(چونکہ قرآن اور آخرت کی زندگی۔
۱۹۱	زندگی کے لیے دو ہی کلمے ہیں۔ خوف اور حزن۔ قرآن کتنا	۱۵۸	فنا ہم جنت اور ہوال دونوں کی حقیقت۔
۱۹۲	ہے، مسعد وہ ہے جس کے لیے دونوں کا ٹپے ہے اثر ہو جائیں!	۱۵۷	"فنا رانی" اور "موجہیت"۔

ہود

صفحہ ۱۸۳

۱۸۵	"وکیل" نہیں۔ نذیر کے وصف پر زور دے کر تمام غلط فہمیوں کا	۱۸۴	(۱) سورت کے خطاب کی نوعیت۔
۱۸۶	ازالہ کر دیا۔	۱۸۳	(۲) گزشتہ دعوتوں، ایام و مقامات اور سورت کی خصوصیت۔
۱۸۷	(۹) منکروں کا استہزاء اور قرآن کی تہدی۔	۱۸۲	(۳) سورت کا مرکز و محفل اور بہترین باتوں کا اعلان۔
۱۸۸	قانون عمل اور نتائج عمل۔	۱۸۱	(۴) علم الہی کا احاطہ۔
۱۸۹	یہاں نتائج کا حصول، عمل پر موقوف ہے، اور عمل دو طرح	۱۸۰	(۵) چونکہ سورت کی موعظت کا مرکزی نقطہ خدائے کا معاملہ ہے،
۱۹۰	کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیوی فوائد ہی کے لیے ہیں۔ ایک	۱۷۹	اس لیے اولین آیت ہی میں اس طرف اشارہ کر دیا۔
۱۹۱	جو دنیا اور آخرت، دونوں کے لیے۔ جو کوئی صرف دنیوی زندگی	۱۷۸	(۶) زمین پر ایک ابتدائی دور گزر چکا ہے جبکہ اس کی سطح پر
۱۹۲	کی دھڑکیوں ہی پر قانع ہو گیا، اس کے لیے صرف دنیوی زندگی	۱۷۷	پانی ہی پانی تھا۔
۱۹۳	ہی کے نتائج ہونگے، بشرطیکہ عمل کے شرائط پورے کرے۔ البتہ	۱۷۶	(۷) طبیعت انسانی کی یہ کمزوری کہ مصیبت میں مایوس ہو جائیگا
۱۹۴	آخرت کی سعادت سے وہ محروم رہ جائیگا۔	۱۷۵	شدائی میں مفرد فاعل۔
۱۹۵	(۱۰) جن لوگوں نے غفلت و کوری کی جگہ دلیل و حجت کی راہ	۱۷۴	(۸) انبیاء و کرام کا دلیہ "مبشر و تنذیر" اور اس کی عظیم ترین
۱۹۶	پالی ہے، وہ ضرورین دنیا کی طرح آخرت سے بے پروا نہیں ہو سکتے	۱۷۳	منکروں کی حمایت طلبی، اور قرآن کا اعلان کہ پیغمبر "نذیر" ہے۔
۱۹۷	منکروں کی راہ انفرادی علی اللہ کی راہ ہے۔	۱۷۲	

<p>پیدائش کی بشارت دینا اور سدوم کی تباہی کی خبر ان دونوں اقوام کی معنوی مناسبت۔</p>	<p>۱۸۸ (۱۸) اس کا احسان کہ منکروں کا موجودہ اقتدار کتنا ہی طاقتور دلکائی دیتا ہو، لیکن وہ کلام حق کی راہ نہیں روک سکتے۔</p>
<p>حضرت ابراہیم کا نامت اور فرشتوں کا اظہار کہ ہلاکت ہے۔</p>	<p>۱۸۹ (۱۹) اب وہ فریق پیدا ہو گئے ہیں۔ مومنین اور منکر مومن کی مثال ایسی ہے، جیسے دیکھنے والے سالار منکر کی مثال ایسی ہے</p>
<p>فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس پہنچنا، قوم کا جہنم جہنم لوط کی ہجرت، اور بالآخر شہر کی ہلاکت۔</p>	<p>۱۹۰ جیسے اندھا بہرا۔ پھر کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو ضروری ہے کہ تضاد نتائج سے بھی دوچار ہوں۔ چنانچہ دنیا</p>
<p>(۱۸) قبیلہ مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب کی موغلت اور اس کے اہم نقاط۔</p>	<p>۱۹۱ میں ہمیشہ ایسے ہی تضاد نتائج دیکھتے رہے ہیں۔ (۱۹) اس سلسلہ میں گزشتہ ایام و قانع سے ہمشاد:</p>
<p>قوم کی محاذ لہزدہ روش اور حضرت شعیب کا جواب۔ قبیلہ مدین کا تجارت سے خوش حال چوہانا مگر مین</p>	<p>۱۹۲ حضرت نوح کی دعوت۔ حضرت نوح کی موغلت اور اس کے مقاصد و مہمات۔</p>
<p>دین میں خیانت کرنی۔ ان پر حضرت شعیب کی نازگراں نہیں گزرتی تھی، مگر ناز کا</p>	<p>۱۹۳ قوم کی سرکشی اور محاذ لہزدہ خصوصیت۔ حضرت نوح کا وحی الہی سے مطلع ہونا کہ طوفان آنے والا</p>
<p>پیشانی گراں گزرتا تھا کہ دوسروں کو بھی خدا پرستی کی دعوت دیتی تھی!</p>	<p>۱۹۴ طوفان کا ظہور، حضرت نوح کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا، لڑکے کا اعراض اور ہلاکت، اور اس عمل</p>
<p>اتباع حق کی راہ میں ذاتی خصوصیت سے بڑھ کر کوئی رک نہیں۔</p>	<p>۱۹۵ کشتی میں سوار ہو جانا، لڑکے کا اعراض اور ہلاکت، اور اس عمل کی عبرت۔</p>
<p>انسان انسان کے ڈر سے ڈک جائیگا، مگر خدا کے ڈر سے نہیں رکنا چاہتا۔</p>	<p>۱۹۶ طوفان کا تھمتا، اور کشتی کا جودی پر قرار پانا، جودی اور ”ارارات“ سے مقصود ایک ہی مقام ہے۔</p>
<p>حضرت شعیب نے کہا۔ اچھا تم اپنی راہ چلو۔ میں اپنی راہ چلتا ہوں، اور تمہارے انتظار کرو۔ چنانچہ تینوں ظاہر ہو گیا، ایل ایمین</p>	<p>۱۹۷ مستقبل کے لیے وحی الہی کی بشارت۔ (۱۵) قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔</p>
<p>نے نجات پائی۔ سرکشی ہلاک ہوئے۔ (۱۹) قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔</p>	<p>۱۹۸ حضرت ہود کی موغلت اور قوم کی سرکشی بالآخر قانون حق کا فیصلہ۔ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکشی ہلاک ہوئے</p>
<p>ایام و قانع کی موغلت کا اختتام۔ (۲۰) اس سلسلہ استدلال کے نتائج و بصائر۔</p>	<p>۱۹۹ انبیاء کے مواعظ میں سابقہ و تکرار کے کلمہ کا بار بار آنا، اور اس کا مطلب۔</p>
<p>چھ بھیتیں جو یہاں نمایاں کی گئی ہیں۔ (۲۱) پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں سے خطاب، اور</p>	<p>۲۰۰ فاضل جامعوں کی گمراہی کی جو ابھی۔ وہ ظالموں کے پیچھے چلنے کے جو انہیں ظلم و تعدی سے بچانا چاہتے ہیں!</p>
<p>سات باتوں کی تلقین جو اس سورت کی موغلت کا خلاصہ ہیں۔ (۲۲) قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ گوشتہ ایام و قانع کے</p>	<p>۲۰۱ (۱۶) قوم ثود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح کا وعظ اور قوم کا انکار۔</p>
<p>بیان سے اس کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے۔ (۲۳) سورت کی ابتدا میں بات سے جوئی تھی، اسی پر مبنی</p>	<p>۲۰۲ قوم ثود نے کہا۔ ہادی بڑی بڑی امیدیں تم سے وابستہ نہیں، مگر تم دوسری ہی طرح کے آدمی بن گئے۔</p>
<p>اور دنیا کی تین موغلتیں۔ (۲۴) قرآن کے قصص، اور ان کے مقاصد و بصائر</p>	<p>۲۰۳ قوم کی سرکشی نتیجہ یہ نکلا کہ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکشی ہلاک ہوئے۔</p>
<p>پراکٹیکل نظر۔ (۲۵) قرآن کی حقیقت قرآن کے دلائل و حجج ہیں۔</p>	<p>۲۰۴ (۱۷) قوم سدوم اور حضرت لوط علیہ السلام۔ فرشتوں کا حضرت ابراہیم کے پاس آنا اور حضرت اسحق کی</p>
<p>دعوت کو انہیں غلط۔</p>	

۲۱۱	تمام دعوؤں کے انعام و وقائع، اپنے ٹھکانوں، اپنے اعلانات میں، اپنی اندکیں، احوال و ظروف میں، رد و قبول میں، نوعیت و حیثیت میں، اور پھر آخری ترجمہ میں کامل طور پر یکساں ہم آہنگ ہیں۔	۲۱۲	قصص قرآنی کے یہ مبادی خود قرآن کی تصریحات ہی سے اخذ ہیں۔
۲۱۳	انعام اللہ۔	۲۱۴	قصص قرآن اور مہادی سید۔
۲۱۵	قرآن نے صرف چند دعوؤں ہی کا ذکر کیا؟ اس کے جواب و مقاصد۔	۲۱۶	جدید اثری تحقیقات اور اقوام متذکرہ قرآن۔
۲۱۷	جدید اثری تحقیقات اور واقعات نبی اسرائیل۔	۲۱۸	سید احمد اور استقرار تاریخی۔

یوسف

صفحہ ۲۱۹

۲۲۳	حاصل سے اس درجہ متاثر ہونا کہ اپنے گھر اور علاقہ کا محتار بنادینا قرآن کا بیان و قائل میں ایجاز بلاغت اور غیر ضروری تفصیلات سے اعراض۔	۲۲۴	(۱۱) حضرت یوسف کی مصری زندگی اور مصری کامیابیوں کی ابتدا۔ قرآن کا اسے ممکن فی الارض سے تعبیر کرنا۔
۲۲۵	(۱۲) حضرت یوسف کا بلوغ کو پہنچنا اور دانش حکومت اور فضیلت علم کی تکمیل۔	۲۲۶	(۱۳) عزیز مصر کی چوی کا فریقہ ہونا، اور ایک محنت ترین آزمائشی حالت میں مبتلا کرنا، پھر ناکام رہ کر مجبورا الزام لگانا، مگر حضرت یوسف کی برکت کا آشکارا ہونا۔
۲۲۷	خود امراۃ العزیز کے ایک رشتہ دار کی یوسف کی حمایت میں شہادت۔	۲۲۸	(۱۴) شہر کی شوقین عورتوں میں اس معاملہ کا چرچا، مجلس خیمہ کی ترتیب، فتنہ گران شہر کا اجتماع، اور حضرت یوسف کی مصمت ہاکی کی فتح مندی!
۲۲۹	قرآن نے مجلس ضیافت کے اہتمام کا جو نقشہ کھینچا ہے، مصری آثار و نقوش اس کی پوری پوری تصدیق کرتے ہیں۔	۲۳۰	(۱۵) امراۃ العزیز کی دھکی، حضرت یوسف کا عیش و مصیبت پر قید و بند کی مصیبت کو ترجیح دینا، اور قید خانہ میں بھی اداء فرض حق سے غافل نہ ہونا۔
۲۳۱	(۱۶) قید خانہ کے دو ساتھیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف	۲۳۲	(۱۷) ایک عرب قافلہ کا کوئیں پرست گزنا۔ حضرت یوسف کی بددعا، اور غلام کی حیثیت سے فروخت ہونا۔
۲۳۳	(۱۸) امراۃ العزیز کی تصویحات کا فرق۔	۲۳۴	نول کھینچنے والے نے انہماق و محنت کی جگہ انہماق و محنت کیوں
۲۳۵	(۱۹) ایک مصری کا یوسف کو خریدنا اور ان کے اخلاق	۲۳۶	(۲۰) حضرت یوسف کا اندیشہ اور بالآخر اجازت دیدہی۔
۲۳۷	(۲۱) بھائیوں کا یوسف کو کوئیں میں ڈال دینا، بیہوشی کے حال	۲۳۸	(۲۲) بھائیوں کا یوسف کو کوئیں میں ڈال دینا، بیہوشی کے حال
۲۳۹	(۲۳) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۴۰	(۲۴) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۴۱	(۲۵) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۴۲	(۲۶) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۴۳	(۲۷) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۴۴	(۲۸) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۴۵	(۲۹) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۴۶	(۳۰) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۴۷	(۳۱) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۴۸	(۳۲) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۴۹	(۳۳) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۵۰	(۳۴) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۵۱	(۳۵) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۵۲	(۳۶) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۵۳	(۳۷) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۵۴	(۳۸) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۵۵	(۳۹) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۵۶	(۴۰) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۵۷	(۴۱) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۵۸	(۴۲) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۵۹	(۴۳) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۶۰	(۴۴) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۶۱	(۴۵) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۶۲	(۴۶) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۶۳	(۴۷) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۶۴	(۴۸) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۶۵	(۴۹) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۶۶	(۵۰) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۶۷	(۵۱) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۶۸	(۵۲) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۶۹	(۵۳) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۷۰	(۵۴) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۷۱	(۵۵) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۷۲	(۵۶) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۷۳	(۵۷) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۷۴	(۵۸) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۷۵	(۵۹) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۷۶	(۶۰) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۷۷	(۶۱) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۷۸	(۶۲) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۷۹	(۶۳) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۸۰	(۶۴) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۸۱	(۶۵) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۸۲	(۶۶) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۸۳	(۶۷) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۸۴	(۶۸) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۸۵	(۶۹) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۸۶	(۷۰) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۸۷	(۷۱) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۸۸	(۷۲) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۸۹	(۷۳) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۹۰	(۷۴) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۹۱	(۷۵) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۹۲	(۷۶) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۹۳	(۷۷) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۹۴	(۷۸) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۹۵	(۷۹) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۹۶	(۸۰) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۹۷	(۸۱) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۲۹۸	(۸۲) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۲۹۹	(۸۳) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۰۰	(۸۴) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۳۰۱	(۸۵) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۰۲	(۸۶) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۳۰۳	(۸۷) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۰۴	(۸۸) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۳۰۵	(۸۹) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۰۶	(۹۰) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۳۰۷	(۹۱) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۰۸	(۹۲) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۳۰۹	(۹۳) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۱۰	(۹۴) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۳۱۱	(۹۵) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۱۲	(۹۶) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۳۱۳	(۹۷) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۱۴	(۹۸) حضرت یوسف کا مصر میں۔
۳۱۵	(۹۹) حضرت یوسف کا مصر میں۔	۳۱۶	(۱۰۰) حضرت یوسف کا مصر میں۔

۲۲۹	۱۷۰) بادشاہ مصر کی بیٹی مگر حضرت یوسف کا قید خانہ چھوٹنے سے انکار کر دیا، اور اس پر مصر ہنس پھٹے۔ اس کے عقیدے کی تحقیقات کر لی جاتے۔ بادشاہ کی تحقیقات لائٹ کی شہادت، اور خود امراۃ العزیز کا شکاوا اعلان	اب وہی پیرا میں خطبات است و مسائل بن گیا
۲۳۰	۱۷۱) حضرت یوسف کا غریب خواب دیکھنا اور حضرت یوسف سے اس کا حل دریافت کرنا۔	۱۲۱) حضرت یعقوب کے خاندان کا مصر میں خواب کی
۲۳۱	۱۷۲) حضرت یوسف کا مصر لائٹ کے معاملہ کی طرف اشارہ کرنا، امراۃ العزیز اسے معاملہ کی طرف اشارہ نہ کرنا۔	۱۲۲) اور سرگزشت کا خاتمہ۔
۲۳۲	۱۷۳) امراۃ العزیز کے عشق کی تکمیل۔	۱۲۳) "انی لاجل یوسف یوسف"
۲۳۳	۱۷۴) حضرت یوسف کا بادشاہ سے ملنا، تمام مملکت کا مختار عام قرار پانا، قحط سالی کا ظہور، بھائیوں کی آمد، اور بن مین کا معاملہ۔	۱۲۴) بیٹوں کا احترام و قرب، اور حضرت یعقوب کا غریب
۲۳۴	تورات کی تصریحات۔	۱۲۵) "سوف استغفر لکوم ربی"
۲۳۵	مصری زندگی کے دو انقلاب، انگریز وقت، اور قرآن کا ایک بار لغت۔	۱۲۶) تورات کی تصریحات۔
۲۳۶	۱۷۵) مصر کی قحط سالی اور تورات کی تصریحات۔	۱۲۷) مبارک اتفاق، حضرت یوسف کا وہود، اور بارہ ستاروں اور چاند کا سجدہ میں گر جانا۔
۲۳۷	۱۷۶) بھائیوں کا مصر آنا، اور ان پر جاسوسی کا شبہ۔	۱۲۸) بیٹی اور اس کی حقیقت۔
۲۳۸	۱۷۷) بھائیوں کا دوبارہ بن مین کو ساتھ لیکر جانا، اور حضرت یعقوب کی وصیت۔	۱۲۹) (۴۴) سورت کا خاتمہ۔
۲۳۹	۱۷۸) حضرت یوسف کی خواہش کہ بن مین کو روک لیں، لیکن اس کی کوئی ماہ نہ پائی اور رخصت کر دینا، مگر مکتبہ النبی سے ایک غیر متوقع واقعہ کا پیش آ جانا اور بن مین کا ان سے پاس رہ جانا۔	۱۳۰) پیغمبر اسلام سے خطاب اور دعوت حق کے مواظف۔
۲۴۰	۱۷۹) حضرت یوسف نے جس طرح پہلی مرتبہ غلہ کی قیمت بھائیوں کی خرید میں رکھا دی تھی، اسی طرح اس مرتبہ اپنا چاندی کا کپڑا بن مین کی خرید میں رکھا، یا کہ بطور نشانی کے ساتھ جائے محل کے کاندوں کو اس کی خرید تھی۔ انہوں نے اسے چوری تصدیق کر بھائیوں کی بدگئی۔	۱۳۱) تفسیر و مائتہ من اکثرہم یا اللہ وھو مشرکون
۲۴۱	۱۸۰) حضرت یعقوب کا بن مین کی گم نشینی میں بازیاٹنگ کی احمید محسوس کرنا، اور بیٹوں کو جستجو میں روادہ کرنا، بالآخر پروردگار کا ہنسا، اور کوشہ حقیقت کی نمود۔	۱۳۲) قرآن کی دعوت توحید۔
۲۴۲	تورات کی تصریحات۔	۱۳۳) اس اہل عظیم کی طرف اشارہ کہ دعوت وحی سر تا سر مسلم بن مین کی دعوت ہے اور شگردوں کے پاس شک و مین کے ساتھ نہیں
۲۴۳	۱۸۱) سرگزشت کی جزئیات اور قرآن کا وقت بیان۔	۱۳۴) سوال یہ ہے کہ اتباع یقین و عرفان کا کرنا چاہیے یا شک و مین کا
۲۴۴	۱۸۲) بھائیوں سے مخاطبہ اور قرآن کی مہزاد لغت۔	۱۳۵) قرآن کے چار وصف جو کبھی کدب و افتراء کے اوصاف نہیں ہو سکتے۔
۲۴۵	۱۸۳) حضرت یوسف کو اس ہی صحت کی علامت بتانا۔	۱۳۶) (۲۳) سورہ یوسف کے مواظف و حکم اور ان پر ایک مجموعی نظر۔
۲۴۶	۱۸۴) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۳۷) دو ہزار سال قبل مسیح مصری تمدن کا عروج۔
۲۴۷	۱۸۵) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۳۸) حضرت ابراہیم کا قید، کنعان میں تو قحط اور عید النبی۔
۲۴۸	۱۸۶) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۳۹) کنعانیوں کی بددیانتی اور مصریوں کا خود تمدن۔
۲۴۹	۱۸۷) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۰) قدرت الہی کی کرشمہ سادی۔
۲۵۰	۱۸۸) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۱) کنعانی غلام۔
۲۵۱	۱۸۹) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۲) غلامی کا خوابی و آقا بنی ہو جانا!
۲۵۲	۱۹۰) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۳) امتحان مصمت۔
۲۵۳	۱۹۱) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۴) مصر کا قید خانہ اور مصر کا تخت شاہی!
۲۵۴	۱۹۲) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۵) روحانی صداقت اور آزادی ترقیات کا مقابلہ۔
۲۵۵	۱۹۳) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۶) قورین عمل اور قیام عمل۔
۲۵۶	۱۹۴) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۷) سرگزشت کی شخصیتیں، اعلان کی سیرت۔
۲۵۷	۱۹۵) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۸) حضرت یعقوب علیہ السلام۔
۲۵۸	۱۹۶) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۴۹) غم کی انتہا، صبر کا کمال، یقین کا کرم و جلال۔
۲۵۹	۱۹۷) حضرت یوسف کی تورات کی تصریحات۔	۱۵۰) حضرت یعقوب کا اول بن مین کی سرگزشت کا خاتمہ۔

۳۶۱	امراۃ العزیز کی شخصیت۔	۲۵۳	سیدہ سہیلہ کی وصیت۔
"	ہوس اور عشق کے امتیازات۔	"	سیدہ سہیلہ کی وصیت۔
۳۶۲	ہوسنا کی غرض پرستی اور کاجوئی، اور عشق کی خود فراموشی	۲۵۵	حضرت یحییٰ کا اسوہ حسنہ۔
"	دخود فرشی!	"	حضرت یحییٰ کی وصیت علیہ السلام۔
"	محبت کی غامی و نیکی کے تین مراتب۔	"	ہوسنا کی ساری موصیات اس کی سیرت سے کیے گئے ہیں۔
"	تاویل الملاحدیت۔	"	شخصیت کا مستقامت میں ہے۔
"	"تاویل الملاحدیت" سے مقصود محض علم تعبیری نہیں ہے،	"	انسان کی سیرت، اور اس کی فضیلت کی اہل کامرانیوں
۳۶۳	بلکہ علم و دانش کی ساری باتیں ہیں۔	"	ستر و برس کی عمر میں مصائب کا مقابلہ اور عازمانہ فیصلہ۔
۳۶۴	عزیز مصر کا بیوی سے معاملہ اور مقتدر کی حیرانی۔	"	رقار و حادث کی پے در پے آزمائشیں اور ان کی بے
"	مفسروں نے ہزار ہا سال پہلے کی معاشرتی حالات کو اپنے	"	ذخیرہ سیرت کی پے در پے فتح منداں۔
"	عہد کے حالات پر قیاس کیا۔	۲۵۶	عزیز کے ساتھ معاملہ۔
"	امراۃ مصر کی ازدواجی زندگی اور عورتوں کی مطلق العنانی۔	"	امراۃ العزیز کا معاملہ۔
"	عزیز کا معاملہ مذکورہ قرآن اس عہد کے صورت حال کی	۲۵۷	دعوت عیسٰی کا جواب۔
"	اصلی تصویر ہے۔	"	"السنن احب الی مما یدعوننی الیہ"
۳۶۵	تفسیر ان کید کن عظیم۔	۲۵۸	قید خانہ، مصر اور ان کی سیرت کی فتح مندی۔
"	اس آیت کے فعل و نوعت کے بارے میں مفسروں	"	تلخ حق کا جوش، اور دو قیدیوں کا معاملہ۔
"	کی افسوس ناک غلطی، اور عام طور پر اسے عورتوں کی جنسی سستی	"	تفسیر اذکر فی عندہ بک
"	کے لیے قرآن کا حکم و فیصلہ سمجھ لیا۔	"	قیدیوں کو ان کی مطلوبہ تعبیر بتلانے سے پہلے دعوت حق
"	قرآن اخلاقی فضائل کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں	۲۵۹	کا ذکر چھیڑ دینا، اور اس کی علت۔
"	میں کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ وہ دونوں کو ہر اعتبار سے ایک درجہ	"	بادشاہ کی احتیاج اور قیدی کی شادمانہ فیاضی! اگر وہ
"	میں رکھتا ہے۔	"	چاہتے تو اس موقع سے اپنی رہائی کے لیے فائدہ اٹھاتے لیکن
۳۶۶	سورۃ احزاب کی شہادت۔	"	اس کا انہیں دہم و گمان بھی نہیں گزرا!
"	اگر اس بارے میں جنسی امتیاز کرتا ہی ہے، تو پھر تسلیم کرنا	"	بادشاہ کی طلبی، رہائی کا مزہ، اور حضرت یوسف کا انکار
"	پڑچاکہ سب سے بڑا کید مرد کا کید ہے۔ نہ کہ معصوم اور فرشتہ	۲۶۰	عزت نفس اور استقامت حق کا بلند ترین مقام۔
"	فصلت عورتوں کا۔	"	بجائیوں سے معاملہ۔
"	یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ پہلا گناہ عورت	"	اس موقع کا مخاطبہ، اور حضرت یوسف کے طریق خطاب
"	سے ہوا، مگر قرآن کا انکار۔	"	کے دفاعی۔
"	امراۃ العزیز کا نام اور مصر کا حکمران خاندان۔	۲۶۱	عنود و بخشش اور فیاضانہ درگزر کا بلند ترین معیار۔
"	حضرت یوسف کی وفات۔	"	حضرت یوسف کی آخری دعا، اور اس کی روحانی عظمت۔

الرعد

صفحہ ۲۶۸

۳۶۸	اور "بطل" کی آویزش کا قانون ہے۔	۱۱) عام کی صورتوں کی طرح اس میں بھی درہی حق کے بنیادی
"	(۲) قرآن "حق" ہے۔ انسانی فکر کی بناوٹ نہیں۔	حکامہ کا بیان ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مرکز و عظمت "حق"

۲۸۳	(۱۱) ایمان کی راہ ستر ستر سلاستی ہے، اور کفر کی راہ خطرناک اور محرومی۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے سرفراز میں سب سے زیادہ نمایاں ستر سلاستی کی فضا رکھا ہوا۔	۲۸۹	(۱۲) کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ اور اس کی مثال۔
۲۸۶	ایمان کی خصوصیت قرار دیا جاوے۔ پس مومن وہ ہے جس کی ساری باتیں حق والی اور دشمنی والی ہوں۔	۲۹۰	(۱۳) رؤسا و قریب کی طرف اشارہ کہ نعمت حق کی قدر شناسی ذکر کے اور کلمہ طیبہ کی جگہ کلمہ خبیثہ کا شمار اختیار کیا۔
۲۸۷	(۱۴) بران ربوبیت کا استدلال۔	۲۹۱	ربوبیت الہی کا افادہ و فیضان، اور زندگی و وجود کی تمام مطلوبات کی بخشش۔
۲۸۸	(۱۵) قریش اور باشندگان مکہ پر فضل الہی کا احسان خاص اور حضرت ابراہیم کی دعا مقبول۔	۲۹۲	۱۶: قیامت کا حادثہ اور اجرام سماویہ کا تبدل۔
۲۸۹	(۱۶) سورت کا فائدہ اور اختتامی موعظت کی تین بعیریں۔	۲۹۳	
۲۸۴	۱۷: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔	۲۸۵	۱۸: حضرت موسیٰ کی معظمت کا اختتام اور سلسلہ بیان کا ایک نیا خطاب۔
۲۸۵	۱۹: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔	۲۸۶	۲۰: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔
۲۸۶	۲۱: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔	۲۸۷	۲۲: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔
۲۸۷	۲۳: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔	۲۸۸	۲۴: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔
۲۸۸	۲۵: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔	۲۸۹	۲۶: تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد عدا اننا سبنا اور ہدایت ربوبیت۔

الْحَجَر

صفحہ ۲۹۵

۲۹۵	(۱) قرآن کا اپنے اس وصف پر خصوصیت کے ساتھ زور دینا کہ وہ مہین ہے۔	۲۹۵	(۲) منکروں کو تنبیہ۔ وہ وقت دور نہیں کہ حسرت سے کہیں گے۔ کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا!
۲۹۶	(۳) آسمان کے بروج اور برج مستعلیٰ قرآن کا مہموم (۴) قرآن کا جلالِ فطرت سے استشہاد اور منظر	۲۹۶	(۵) شہادت کی زینت و خوشنوائی۔
۲۹۷	(۶) کائنات میں حسن و زینت کی نمود رحمت کی موجودگی کا تین دلائل ہیں۔	۲۹۷	(۷) شہادت مہین اور اس کی حقیقت۔
۲۹۸	(۸) زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن اس کا ہر حصہ فرش کی طرح پھلا ہوا محسوس ہوتا ہے!	۲۹۸	(۹) زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن اس کا ہر حصہ فرش کی طرح پھلا ہوا محسوس ہوتا ہے!
۲۹۹	(۱۰) اس میں چاروں طرف جن سے دریا نکلنے اور میدانوں کو شاداب کرتے رہتے ہیں۔	۲۹۹	(۱۱) زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن اس کا ہر حصہ فرش کی طرح پھلا ہوا محسوس ہوتا ہے!
۳۰۰	(۱۲) زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن اس کا ہر حصہ فرش کی طرح پھلا ہوا محسوس ہوتا ہے!	۳۰۰	(۱۳) زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن اس کا ہر حصہ فرش کی طرح پھلا ہوا محسوس ہوتا ہے!

<p>۳۰۸ "صغیر جیل" کا حکم اور اس کی عظمت۔ (۱۳) سورت کا خاتمہ باحد ابھرنے والی قوم کے سوا کسی</p>	<p>نہیں تھکی۔ یہ نہیں سمجھتا۔ یہ انسان کو اپنے آگے ٹھکانا چاہتا ہے۔ خود ٹھکانا نہیں چاہتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جس سے غلوب ہونے کی جگہ اس پر غالب آئے۔</p>
<p>خطاب: ۳۰۹ تھے سرو سامان پر، لیکن تداویع ہاں ایک چیز ہے جو مخالفوں کو میسر نہیں ہونے کا کام آتی۔ یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعہ ہمیں ساری کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی۔</p>	<p>(۱۱) کائنات ہستی میں اصل عمل رحمت و بخشش ہے۔ گزشتہ قوموں کے ایام و ظلم اور قانون شکنی عمل۔ یہاں صرف عین قوموں کا قصور و صیبت کے ساتھ ذکر کیا، جن کی آبادیاں عرب سے متصل واقع تھیں، اور اہل عرب وہاں سے گزرتے رہتے تھے۔</p>
<p>(۱۲) اس آیت سے واضح ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی قرأت کا صحیح طریقہ جو روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔ ۳۰۵</p>	<p>(۱۲) "الساعة" کہیں تو قیامت کے دن کے لیے کہا لیا ہے۔ کہیں ایک خاص فیصلہ کن اور عجز و دن کے لیے یہاں "الساعة" کا استعمال دوسرے معنی میں ہوا، مذکور پہلے معنی میں۔</p>

النحل

صفحہ ۳۰۸

<p>۳۰۸ (۸) وہ گروہ، وہ مشفاد حالات، اور مشفاد نتائج، سرفرازی نفس اور متقی۔</p>	<p>(۱) "امر اللہ" سے مقصود دعوت حق اور اس کے ساندوں کے درمیان فیصلہ ہے۔ فرمایا اب اس فیصلہ کا وقت دو رہیں چنانچہ اس کے بعد ہی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور دعوت حق کی کامیابیاں شروع ہو گئیں۔</p>
<p>(۹) مشرکوں کا یہ قول کہ اگر شرک بُرائی ہے تو کیوں خدا ہیں بُرائی کرنے دیتے، اور قرآن کا جواب۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جبر و اختیار کے بارے میں قرآن کا اعلان کیا ہے؟</p>	<p>(۲) وحی کو "المرح" سے تعبیر کیا۔ عمدتاً اور انجیل کی بھی یہی اصطلاح ہے۔ (۳) توحید کی تلقین اور اس کے دلائل۔ "تلقین" بمعنی "تہنئہ" سے استدلال۔</p>
<p>(۱۰) حیات اخروی سے مشرکین عرب کی بے خبری، اور اس پر استعجاب۔ قرآن کا طریق اثبات۔</p>	<p>(۴) انسان کی پیدائش کا معاملہ قدرت الہی کی سب سے بڑی کوشش سازی ہے۔ تفسیر "فاذا هو خصیم مبین"۔</p>
<p>(۱۱) تفسیر "انما قولنا لشيء اذا امرنا انه ان قول لہ کن" فیکون"۔</p>	<p>(۵) خود انسان کی ہستی اور اس کے داخلی شواہد و آیات۔ جو ربوبیت الہی جسم کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، کیا ضروری نہیں کہ روح کے لیے بھی سب کچھ کرے؟</p>
<p>(۱۲) ہجرت حبش، اور تائید الہی کی چار ساریاں۔ جو قوم عرب پر حملہ آور ہوئی تھی، وہی اب غزوات عرب کے لیے جہان نواز ہو گئی!</p>	<p>(۶) یہاں کی ہر جزئی گواہی دے رہی ہے کہ اس بگڑا ہستی کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ربوبیت و رحمت کی عالمگیر غنائیں، اور کارخانہ ہستی کے ذوق کا اعلان کہ "ان اللہ لغفور رحیم"۔</p>
<p>(۱۳) اجسام کا سایہ، اور قرآن حکیم کا سایہ ایک آیت قرار دینا۔ نظام شمس کے تمام کرشموں کو ہم اپنے وجود کے سایہ میں دیکھ لے سکتے ہیں!</p>	<p>(۷) قرآن کی اس تعبیر کی شرح کہ وہ ہر جگہ بُرائی اور مصیبت کو "اسرعت علی الناس" قرار دیتا ہے۔</p>
<p>(۱۴) روحانی قوتی کے لیے جنسی امتیاز کا قصور و درپوش کے ساتھ دنیویں کا تحمل، اور ملائکہ کو در قرآن ربوبیت پہنچانے کا حقیقہ۔ ۳۱۳</p>	<p>۳۱۱ ۳۱۳</p>

۳۲۲- کا بھی اثبات کرتا ہے۔ کیونکہ طبیعت انسانی کا قدرتی مطالبہ یہ ہے کہ انسان کو علو و ارفع کے لیے ایک بلند ترین نصب العین کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے سے نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے سے اوپر ہی دیکھے۔ پس جب اوپر دیکھتا ہے۔ تو اسے ذات الوہیت الہی بہت نظر جاتی ہے!

۳۲۳- اس راہ کی شہرہ اثبات صفات میں نہیں ہوئی۔ اس میں چھٹی کہ صفات کیسے ہونی چاہئیں؟
۳۲۴- قرآن کا تصور اسی لیے اس معاملہ کی تکمیل تھا کہ اس نے ایک طرف تشریح کامل کر دی۔ دوسری طرف صفات حقنی کا بھی کامل ترین نقشہ کھینچ دیا۔
۳۲۵- دیانات اور جو صفت ملے، کا مذہب فنی و اطلاق، اور علو و بے حاصلی۔

۳۲۶- اسلام کی مختلف مذہبی جماعتوں میں سے جس جماعت نے قرآن کا مسلک صحت کے ساتھ سمجھا، وہ اصحاب حدیث کی جماعت ہے۔

۳۲۷- (۲۲) سورہ نمل کی دو مثالیں، اور ان کے مواظف و حکم۔

۳۲۸- (۲۳) جو اس اور عقل کی ہدایت، اور ربوبیت الہی کی معنوی بخشائیں۔
۳۲۹- افادہ و فیضانِ فطرت۔

۳۳۰- (۲۴) قرآن کا ہدایت، رحمت، اور بشارت ہونا، اور تفسیر ان اللہ یا مبرا بالعدل والاحسان، اگر جامع احکام میں سے ہے۔

۳۳۱- (۲۵) ایضاً عہد اور قرآن کا اخلاقی معیار۔
۳۳۲- انفرادی عہد اور جماعتی عہد۔

۳۳۳- جو افراد عہد شکنی کا عار برداشت نہیں کر سکتے وہی حیثیت قوم اور حکومت کے ہر طرح کی جماعتی عہد شکنیوں میں بے باک ہو جاتے ہیں۔

۳۳۴- یورپ کا اخلاقی معیار، اور ہندوستان کے برطانوی عہد کے عہد و مواثیق۔

۳۳۵- قرآن راست بازی و دیانت کی جو روح پیدا کرنی چاہتا ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ صورت حال گوارا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے، اس سے بڑھ کر ظلم و محبت کی کوئی بات نہیں کہ ایک جماعت کو پہلے طاقتور دیکھ کر عہد و میثاق کر لو۔ پھر کمزور دیکھ کر اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔

۳۳۶- انسان کی پیدائش پر نگہی، اور طبیعت کے باپ جو کہ اس کی تمام دولت، جو ب کے جام عقائد و تصورات تھو۔
۳۳۷- قرآن کی وہ شان و رسم ہی سے پیدا ہوئی قرآن نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ وہ نہایت ہی شادی جو جو رتوں کی منی لکھ کے لکھ کر دی تھی۔

۳۳۸- صفات حقنی کے باب میں عکس انسانی کی کم شکلیاں۔
۳۳۹- (۲۶) کا نون و افعال۔

۳۴۰- عقل انسانی اور تصورات حقائق و ریاضت خیر و شر کے لیے قدرتی طور پر طبع طرح کے اختلافات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وحی الہی کا تصور اسی لیے ہوتا ہے کہ اس اختلافات میں عکس ہو، اور حقیقت کی راہ آشکارا کرے۔

۳۴۱- (۲۸) انہی وحی کی مثال ایسی ہے جیسے خشک زمین پر بارانِ رحمت کا نزول۔

۳۴۲- (۲۹) برائے ربوبیت کا استدلال۔

۳۴۳- انسان کی قدر کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار اور قدرتی چیزیں تین ہیں: دودھ، بچوں کا عرق، شہد سان کی پسینہ کا لہجہ و غریب سامان، اور نظام ربوبیت کی کرشمہ سازیاں! (۳۰) افراد انسانی کی معیشت کا مسئلہ اور قرآن کے احکام و تسلیم کا رخ۔

۳۴۴- قرآن اس سے تعہض نہیں کرتا کہ مقدار رزق کے لحاظ سے تمام افراد کی حالت یکساں نہ ہو لیکن یہ صورت حال برداشت نہیں کر سکتا کہ حصولِ رزق کے اعتبار سے یکساں نہ ہو جائیں۔ حقوقِ محنت اور حقوقِ اخوت۔

۳۴۵- قرآن کے نزدیک نوعِ انسانی کے تمام افراد اصلاً ایک ہی خاندان کے مختلف ارکان ہیں، اور ہر رکن دوسرے رکن سے رشتہ نشینیت میں وابستہ حقوق ہے۔

۳۴۶- کتاب مال، اور اتفاق مل، قرآن کہتا ہے، مال کا ہر کتاب اتفاق کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے۔ جو غنی تم نے کیا کیا تو مالاً فخر نہ کرنا کہ خرچ کر دو۔

۳۴۷- قرآن کسی کمائی کو جائز نہیں کہ تسلیم نہیں کرتا اگر اتفاق سے کمائی ہو۔

۳۴۸- اتفاق سے انکار محمود و نعمت ہے۔

۳۴۹- (۳۰) از دوامی زندگی اور اس کی راحتیں اور تفریح (۳۱) مسئلہ صفات اور تفسیر لا تضرہ و اللہ الامثال قرآن نے تشریح پر زیادہ سے زیادہ ذور دیا تاہم وہ صفات

جب ایک گروہ سے قول و قرار کر لیا، تو اب ہر حال میں اسے
 پورا کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ایسا کرنے میں خود اپنے لیے خطرات
 ہوں، اور خود اپنوں کا نقصان ہو۔

تیسری بد عہدی لوگوں کے لیے ٹھوکن جانیگی۔ کیونکہ وہ
 کہیں گے، ایسے لوگوں کا دین کیا جو اپنی بات کے پتے نہیں۔

(۲۶) کسی انسان کو حق نہیں کہ اپنی ملت سے کسی چیز کو
 حرام ٹھہرا دے۔ اس کا حق صرف وہی کو ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے
 ہیں، وہ اپنی زبانوں کو کذب مہرانی میں بے کام سمجھو ڈیو گویں۔

(۲۷) یوودیوں کو جن چیزوں سے روک گیا تھا ان
 میں سے بعض کی ممنوعیت عارضی اور سداً اقدسہ تھی پس
 اس سے وہ احتجاج نہیں کر سکتے۔

بنی اسرائیل
صفحہ ۳۳۶

<p>(۱) واقعہ اسری اور اس کا مقصد۔</p> <p>(۲) بنی اسرائیل کو دھڑ بڑی برہادیوں کی خبر دی گئی تھی جو ان کے قومی طغیان و فساد کا لازمی نتیجہ تھیں۔ چنانچہ بابلیوں اور ردیوں کے ہاتھوں غور میں آئیں۔</p> <p>(۳) یہودیوں سے خطاب، اور ان کے ایمان و وقائع کی خبریں۔</p> <p>پہلی برہادی کے بعد دوبارہ امن و اقبال کا سرو سامان، مگر یہودیوں کی ناپاسی اور سرکشی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر برہادی آئی اور اس طرح آئی کہ پھر سنبھل نہ سکے۔</p> <p>(۴) جزاءِ عمل کا قانون، اور قرآن کی حجازانہ بلاغت کہ دو لفظوں کے اندر وہ سب کچھ کہد یا جو اس بات میں کہا جاسکتا ہے، "وان عدلتم، عدنا"۔</p> <p>فرمایا۔ دعوتِ حق کے غور نے ہمیں ایک نئی صلیت اصلاح دیدی ہے۔ مگر اگر کلمہ و سرکشی سے باز آجاؤ تو سعادت و اقبال کا دروازہ کھل جائے۔</p> <p>(۵) قرآن نے اپنا سب سے بڑا وصف یہ بتلایا ہے کہ "یھدی للقی می اقوم" وہ راہ دکھائے والا جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے۔</p> <p>(۶) انسان کی یہ کمزوری کہ عاجلانہ خواہشوں کا بندہ ہے اور طغیان کی جس اگر شریک ہو جاوے۔</p>	<p>(۷) ربوبیت الہی کی کارفرمایاں احاطہ انسان کی ہدایت کا حقدار سرو سامان۔</p> <p>(۸) انسان کا دامن اُس کے اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔</p> <p>(۹) جہاں تک دنیوی زندگی کا تعلق ہے، ربوبیت الہی نے سب کچھ کے نتائج و فوائد کا دروازہ کھل رکھا ہے۔ نیکے کے بھی اور مرتے نبوی زندگی کے ہو رہے، اور نیکے آگے بھی، جو دنیا و آخرت دونوں کے طلبگار رہتے۔ لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، پہلو کے لیے عمر دیاں ہونگی، دوسرے کے لیے سعادت۔</p> <p>سعادت کی ضروری سی، اگر کسی سی جہاں کی سعادت سی ہو سکتی ہو۔</p> <p>(۱۰) سعی عمل کی تفصیل۔</p> <p>توحید فی العبادت۔</p> <p>حقوق والدین اور ان کی خدمت۔</p> <p>(۱۱) قربتِ دہروں کے حقوق اور تمنا ہوں کی خبر دی۔</p> <p>تہذیب کے لیے محنت و عہد، کیونکہ مال کا بے عمل خرچ کرنا کفرانِ نعمت ہے۔</p> <p>تہذیب کی دو صورتیں، اور دونوں کی ممانعت۔</p> <p>(۱۲) سعادت کی راہ تو سوا اعتدال کی مادہ ہی مادہ یعنی توازن کا بھی پیدا ہوتی ہیں، افراط و تفریط سے ہوتی ہیں۔</p> <p>(۱۳) قبل قس سے بڑی مصیبت ہو، اور اس کا سبب زیادہ</p>
---	---

۳۶۳	قیام پل ایک مزید درجہ جہاد ہے اگرچہ چست۔ (۲۲) تفسیر "عسی ان یبشک ربک مقام محمود" اور ہائیکر محمودیت و ستائش کا ارفع و اعلیٰ مقام۔ ہارن محسن و کمال کی وہ بلندی جس سے بلند تر مقام انسان نہیں کوئی نہیں۔ سکندر نے ساری دنیا فتح کر لی، مگر دلوں کی حقیقت اور دباؤں کی ستائش فتح نہ کر سکا۔ کیونکہ یہ مقام تلوار کے زور سے نہیں، محسن و کمال کی عظمت سے حاصل کیا جاسکتا ہے! (۲۳) سورت کی بعض مقامات کی مزید تشریحات (د) واقعہ اسرہنی اور صحابہ و سلف کا اخلاقیات۔ انبیاء و کرام کے احوال و عبادات اور انسانی تعمیرات کی درماندگی۔	۳۶۴	۳۶۵	۳۶۶	۳۶۷	۳۶۸	۳۶۹	۳۷۰	۳۷۱	۳۷۲	۳۷۳	۳۷۴	۳۷۵	۳۷۶	۳۷۷	۳۷۸	۳۷۹	۳۸۰	۳۸۱	۳۸۲	۳۸۳	۳۸۴	۳۸۵	۳۸۶	۳۸۷	۳۸۸	۳۸۹	۳۹۰	۳۹۱	۳۹۲	۳۹۳	۳۹۴	۳۹۵	۳۹۶	۳۹۷	۳۹۸	۳۹۹	۴۰۰	۴۰۱	۴۰۲	۴۰۳	۴۰۴	۴۰۵	۴۰۶	۴۰۷	۴۰۸	۴۰۹	۴۱۰	۴۱۱	۴۱۲	۴۱۳	۴۱۴	۴۱۵	۴۱۶	۴۱۷	۴۱۸	۴۱۹	۴۲۰	۴۲۱	۴۲۲	۴۲۳	۴۲۴	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۷	۴۲۸	۴۲۹	۴۳۰	۴۳۱	۴۳۲	۴۳۳	۴۳۴	۴۳۵	۴۳۶	۴۳۷	۴۳۸	۴۳۹	۴۴۰	۴۴۱	۴۴۲	۴۴۳	۴۴۴	۴۴۵	۴۴۶	۴۴۷	۴۴۸	۴۴۹	۴۵۰	۴۵۱	۴۵۲	۴۵۳	۴۵۴	۴۵۵	۴۵۶	۴۵۷	۴۵۸	۴۵۹	۴۶۰	۴۶۱	۴۶۲	۴۶۳	۴۶۴	۴۶۵	۴۶۶	۴۶۷	۴۶۸	۴۶۹	۴۷۰	۴۷۱	۴۷۲	۴۷۳	۴۷۴	۴۷۵	۴۷۶	۴۷۷	۴۷۸	۴۷۹	۴۸۰	۴۸۱	۴۸۲	۴۸۳	۴۸۴	۴۸۵	۴۸۶	۴۸۷	۴۸۸	۴۸۹	۴۹۰	۴۹۱	۴۹۲	۴۹۳	۴۹۴	۴۹۵	۴۹۶	۴۹۷	۴۹۸	۴۹۹	۵۰۰	۵۰۱	۵۰۲	۵۰۳	۵۰۴	۵۰۵	۵۰۶	۵۰۷	۵۰۸	۵۰۹	۵۱۰	۵۱۱	۵۱۲	۵۱۳	۵۱۴	۵۱۵	۵۱۶	۵۱۷	۵۱۸	۵۱۹	۵۲۰	۵۲۱	۵۲۲	۵۲۳	۵۲۴	۵۲۵	۵۲۶	۵۲۷	۵۲۸	۵۲۹	۵۳۰	۵۳۱	۵۳۲	۵۳۳	۵۳۴	۵۳۵	۵۳۶	۵۳۷	۵۳۸	۵۳۹	۵۴۰	۵۴۱	۵۴۲	۵۴۳	۵۴۴	۵۴۵	۵۴۶	۵۴۷	۵۴۸	۵۴۹	۵۵۰	۵۵۱	۵۵۲	۵۵۳	۵۵۴	۵۵۵	۵۵۶	۵۵۷	۵۵۸	۵۵۹	۵۶۰	۵۶۱	۵۶۲	۵۶۳	۵۶۴	۵۶۵	۵۶۶	۵۶۷	۵۶۸	۵۶۹	۵۷۰	۵۷۱	۵۷۲	۵۷۳	۵۷۴	۵۷۵	۵۷۶	۵۷۷	۵۷۸	۵۷۹	۵۸۰	۵۸۱	۵۸۲	۵۸۳	۵۸۴	۵۸۵	۵۸۶	۵۸۷	۵۸۸	۵۸۹	۵۹۰	۵۹۱	۵۹۲	۵۹۳	۵۹۴	۵۹۵	۵۹۶	۵۹۷	۵۹۸	۵۹۹	۶۰۰	۶۰۱	۶۰۲	۶۰۳	۶۰۴	۶۰۵	۶۰۶	۶۰۷	۶۰۸	۶۰۹	۶۱۰	۶۱۱	۶۱۲	۶۱۳	۶۱۴	۶۱۵	۶۱۶	۶۱۷	۶۱۸	۶۱۹	۶۲۰	۶۲۱	۶۲۲	۶۲۳	۶۲۴	۶۲۵	۶۲۶	۶۲۷	۶۲۸	۶۲۹	۶۳۰	۶۳۱	۶۳۲	۶۳۳	۶۳۴	۶۳۵	۶۳۶	۶۳۷	۶۳۸	۶۳۹	۶۴۰	۶۴۱	۶۴۲	۶۴۳	۶۴۴	۶۴۵	۶۴۶	۶۴۷	۶۴۸	۶۴۹	۶۵۰	۶۵۱	۶۵۲	۶۵۳	۶۵۴	۶۵۵	۶۵۶	۶۵۷	۶۵۸	۶۵۹	۶۶۰	۶۶۱	۶۶۲	۶۶۳	۶۶۴	۶۶۵	۶۶۶	۶۶۷	۶۶۸	۶۶۹	۶۷۰	۶۷۱	۶۷۲	۶۷۳	۶۷۴	۶۷۵	۶۷۶	۶۷۷	۶۷۸	۶۷۹	۶۸۰	۶۸۱	۶۸۲	۶۸۳	۶۸۴	۶۸۵	۶۸۶	۶۸۷	۶۸۸	۶۸۹	۶۹۰	۶۹۱	۶۹۲	۶۹۳	۶۹۴	۶۹۵	۶۹۶	۶۹۷	۶۹۸	۶۹۹	۷۰۰	۷۰۱	۷۰۲	۷۰۳	۷۰۴	۷۰۵	۷۰۶	۷۰۷	۷۰۸	۷۰۹	۷۱۰	۷۱۱	۷۱۲	۷۱۳	۷۱۴	۷۱۵	۷۱۶	۷۱۷	۷۱۸	۷۱۹	۷۲۰	۷۲۱	۷۲۲	۷۲۳	۷۲۴	۷۲۵	۷۲۶	۷۲۷	۷۲۸	۷۲۹	۷۳۰	۷۳۱	۷۳۲	۷۳۳	۷۳۴	۷۳۵	۷۳۶	۷۳۷	۷۳۸	۷۳۹	۷۴۰	۷۴۱	۷۴۲	۷۴۳	۷۴۴	۷۴۵	۷۴۶	۷۴۷	۷۴۸	۷۴۹	۷۵۰	۷۵۱	۷۵۲	۷۵۳	۷۵۴	۷۵۵	۷۵۶	۷۵۷	۷۵۸	۷۵۹	۷۶۰	۷۶۱	۷۶۲	۷۶۳	۷۶۴	۷۶۵	۷۶۶	۷۶۷	۷۶۸	۷۶۹	۷۷۰	۷۷۱	۷۷۲	۷۷۳	۷۷۴	۷۷۵	۷۷۶	۷۷۷	۷۷۸	۷۷۹	۷۸۰	۷۸۱	۷۸۲	۷۸۳	۷۸۴	۷۸۵	۷۸۶	۷۸۷	۷۸۸	۷۸۹	۷۹۰	۷۹۱	۷۹۲	۷۹۳	۷۹۴	۷۹۵	۷۹۶	۷۹۷	۷۹۸	۷۹۹	۸۰۰	۸۰۱	۸۰۲	۸۰۳	۸۰۴	۸۰۵	۸۰۶	۸۰۷	۸۰۸	۸۰۹	۸۱۰	۸۱۱	۸۱۲	۸۱۳	۸۱۴	۸۱۵	۸۱۶	۸۱۷	۸۱۸	۸۱۹	۸۲۰	۸۲۱	۸۲۲	۸۲۳	۸۲۴	۸۲۵	۸۲۶	۸۲۷	۸۲۸	۸۲۹	۸۳۰	۸۳۱	۸۳۲	۸۳۳	۸۳۴	۸۳۵	۸۳۶	۸۳۷	۸۳۸	۸۳۹	۸۴۰	۸۴۱	۸۴۲	۸۴۳	۸۴۴	۸۴۵	۸۴۶	۸۴۷	۸۴۸	۸۴۹	۸۵۰	۸۵۱	۸۵۲	۸۵۳	۸۵۴	۸۵۵	۸۵۶	۸۵۷	۸۵۸	۸۵۹	۸۶۰	۸۶۱	۸۶۲	۸۶۳	۸۶۴	۸۶۵	۸۶۶	۸۶۷	۸۶۸	۸۶۹	۸۷۰	۸۷۱	۸۷۲	۸۷۳	۸۷۴	۸۷۵	۸۷۶	۸۷۷	۸۷۸	۸۷۹	۸۸۰	۸۸۱	۸۸۲	۸۸۳	۸۸۴	۸۸۵	۸۸۶	۸۸۷	۸۸۸	۸۸۹	۸۹۰	۸۹۱	۸۹۲	۸۹۳	۸۹۴	۸۹۵	۸۹۶	۸۹۷	۸۹۸	۸۹۹	۹۰۰	۹۰۱	۹۰۲	۹۰۳	۹۰۴	۹۰۵	۹۰۶	۹۰۷	۹۰۸	۹۰۹	۹۱۰	۹۱۱	۹۱۲	۹۱۳	۹۱۴	۹۱۵	۹۱۶	۹۱۷	۹۱۸	۹۱۹	۹۲۰	۹۲۱	۹۲۲	۹۲۳	۹۲۴	۹۲۵	۹۲۶	۹۲۷	۹۲۸	۹۲۹	۹۳۰	۹۳۱	۹۳۲	۹۳۳	۹۳۴	۹۳۵	۹۳۶	۹۳۷	۹۳۸	۹۳۹	۹۴۰	۹۴۱	۹۴۲	۹۴۳	۹۴۴	۹۴۵	۹۴۶	۹۴۷	۹۴۸	۹۴۹	۹۵۰	۹۵۱	۹۵۲	۹۵۳	۹۵۴	۹۵۵	۹۵۶	۹۵۷	۹۵۸	۹۵۹	۹۶۰	۹۶۱	۹۶۲	۹۶۳	۹۶۴	۹۶۵	۹۶۶	۹۶۷	۹۶۸	۹۶۹	۹۷۰	۹۷۱	۹۷۲	۹۷۳	۹۷۴	۹۷۵	۹۷۶	۹۷۷	۹۷۸	۹۷۹	۹۸۰	۹۸۱	۹۸۲	۹۸۳	۹۸۴	۹۸۵	۹۸۶	۹۸۷	۹۸۸	۹۸۹	۹۹۰	۹۹۱	۹۹۲	۹۹۳	۹۹۴	۹۹۵	۹۹۶	۹۹۷	۹۹۸	۹۹۹	۱۰۰۰
-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

”ہمت کی موجودگی کا تقاضہ ہے کہ انسانی زندگی صرف اتنی ہی
۳۴۳ دہائی دیکھیں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی رحمت کا فیضان
ہمیشہ رہا ہے۔“

(۳) خیر علی ادعو اللہ لواء دعوا الرحمن
کثرت اسما اور وحدت سنی۔
دنیا کی اکثر ترزا میں نزاع تاک و انکور سے زیادہ نہیں۔

الکھف

صفحہ ۳۴۵

(۱) سہانی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ زیادہ و زیادہ سیدی
بات ہے۔ اس کی اور اچھا و نہیں۔
تخلیل دی کا مقصد ”تفسیر“ اور ”تذکرہ“ ہے۔
(۲) پیغمبر اسلام کا جوش و خروش، ہدایت قوم کا عشق، اور
عاطفوں کا اعراض۔
فرمایا، جو گمراہی میں دُوب چکے، وہ اُچھلنے والے نہیں ہیں
ان کی فکر چھوڑ دو۔
(۳) اصحاب کف کی سرگزشت اور اسکی موعظت، سرگزشت
کی بعض تفصیلات۔
(۴) گمراہ اور ظالم قوم سے چند نوجوانوں کی کنارہ کشی اور
غار میں اعتکاف۔
(ب) کچھ عرصہ کے بعد غار سے نکلن اور قوم کو دوسری حال
میں پانا۔ کیونکہ اس عرصہ کے اندر انقلاب ہو چکا تھا، اور ظالموں
کی جگہ اہل حق برسرِ اقتدار تھے۔
(ج) ان کی قابِ بریکل کی تعمیر۔
(د) لوگوں کو اصلیت کی خبر نہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے۔ کوئی
کچھ۔ کام کی بات وہی ہے جو وحی الہی نے بتلا دی۔
غیر معلوم باتوں میں بحث و نزاع نہیں کرنی چاہیے۔
(۵) اس طرف اشارہ کہ ایسا ہی معاملہ عفریب پیغمبر اسلام کو
بھی پیش آئے والا ہے۔ اور اس کا نتیجہ اس واقعہ کی عظیم تر ہو گا۔
(۶) پیغمبر اسلام سے خطاب اور انکی زندگی کے مصائب
محسوس مستقبل کی کامرانیوں کی بشارت۔
(۷) شکر کی وجہ خوش حالیاں اُسی طرح عارضی ہیں،
جس طرح مومنوں کی موجودہ بے سرو سامانیاں۔
دو آدمیوں کی مثال جن میں سے ایک بے سرو سامان مگر
خدا پرست تھا۔ دوسرا بے سرو سامان مگر منکر و فاضل۔
دوسرا کچھ بھی ہو، دنیا کی یہ خوشحالیاں ہیں کیا؟ چار غمخیز
کی نسبت۔ اس سے زیادہ انہیں قرار نہیں!

۳۴۴ دنیوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسی زمین کی رہنمائی۔
قرآن کی یہ مثال ادا اس کی چار موعظتیں۔
(۱) زندگی کی دفریباں اسی طرح نکھرتی ہیں جس طرح ایک
سرسبز بکیت اظہار را ہو۔
(ب) مگر چند دنوں کے بعد نام و نشان باقی نہیں رہتا۔
کیونکہ موسم پٹٹ جاتا ہے۔
(ج) زمین ایک ہر، مگر پھل کیساں نہیں اسی طرح زندگی بھی
ایک ہر، مگر عمل کیساں نہیں۔
(د) عذاب و ثواب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جو انسانی زندگی
عمل کا پھل نہیں پیدا کرتی، چھانٹ دی جائیگی۔
(۵) قرآن کا یہ اسلوب بیان کہ ہر بات بار بار دہرائی جاتی
ہی، اور ہر مطلب مختلف شکلوں میں نمایاں ہوتا رہتا ہے اور اس
کی حکمت۔
(۸) شکر کی سرکشوں کا نتیجہ فوراً ظہور میں کیوں نہیں آتا؟
اس لیے کہ یہاں قانون اہمال کام کر رہا ہے، اور رحمت کا تقاضا
یہی ہوا کہ ایک خاص وقت تک مصلحت کا سب کو ملے۔
سرکشوں کی کامرانیاں انکے لیے نامرادیوں کا سامان بن
رہی ہیں، مگر انہیں خبر نہیں۔ دنیا میں معاملات کی حقیقت وہی
نہیں ہوتی جو بظاہر دکھائی دیتی ہے کتنی ہی اچھائیاں ہیں کہ
نی انحیقت بُرائیاں ہوتی ہیں، اور کتنی ہی بُرائیاں ہیں جن کی حقیقت
اچھائیاں ہوتی ہیں۔
اس حقیقت کی وضاحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے ایک واقعہ کا بیان۔
(۹) حضرت موسیٰ کی ایک شخص سے ملاقات جو اس نے اپنا فضل خاص
طرح و طرز سے اظہار کیا، اور اس پر مکمل دیکھ کر۔
(۱۰) حضرت موسیٰ کا بار بار ادا دہ کرنا کہ وہ کچھ نہ کریں جس کا اپنے
ساتھی کو وعدہ کر چکے ہیں، مگر ہر وقت پہلے اختیار و قرض کو لینا
اس کو معلوم ہوا، اقل انسانی مجاہدہ کے ظواہر پر حکم لگاتے۔

۳۹۶	معالجہ کا سارا عمل اس واقعہ میں پوشیدہ ہے کہ اصحاب کف سیسی تھے، اور یہ سیسی زہد و انزوا کے ابتدائی عہد کا ایک واقعہ ہے۔	۳۸۸	۱۱۱) حضرت موسیٰ کے ساتھی نے زمین کام کیے، جنہوں کا ظاہر یہ تھا کہ وہ زمین پر بیٹری تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہاں ظاہر کی طرف سے تو کئے ہی احکام پہلے جائیں، مگر یہی نہیں
۳۹۷	سیسی عباد کے استغراق عبادت کا یہ طریقہ کہ جو حالت و وضع اختیار کر لیتے تھے اسی میں قائم رہتے۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں زندگی ختم ہو جاتی۔	۳۸۹	۱۱۲) حضرت موسیٰ کی نسبت سوال اور قرآن کا بیان۔
۳۹۸	۱۱۳) زہد و سیسی کے زود آیا۔	۳۹۰	۱۱۳) قرآن کی تین میں، مغربی، مشرقی، اور یا حجت، یا حجت، یا حجت، یا حجت۔
۳۹۹	۱۱۴) زمین کی شہادت کہ سیسی مڑ رہا بیت کی ابتدا فلسطین اور مصر سے ہوئی۔	۳۹۱	۱۱۴) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۳۹۸	۱۱۵) یہ صورت حال سامنے رکھ کر معاملہ پر نظر ڈالو۔ اس ایک	۳۹۲	۱۱۵) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۳۹۹	۱۱۶) یعنی سے سامنے قتل کھل جائیگے۔	۳۹۳	۱۱۶) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۰	۱۱۷) "تقلبہ ذات الیمین وذات الشمال" کا مطلب۔	۳۹۴	۱۱۷) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۱	۱۱۸) "ذالک من آیات اللہ" کا اشارہ۔	۳۹۵	۱۱۸) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۲	۱۱۹) "ولبتوا فی کفہم ثلاث مائۃ سنین" اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود کی تفسیر۔	۳۹۶	۱۱۹) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۳	۱۲۰) اصحاب کف مریکے اور ان کے اجسام فنا ہو چکے۔	۳۹۷	۱۲۰) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۴	۱۲۱) صاحب موسیٰ علیہ السلام کا نام۔	۳۹۸	۱۲۱) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۵	۱۲۲) (۱۲) ذوالقرنین۔	۳۹۹	۱۲۲) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۶	۱۲۳) قرآن کی تصریحات کا خلاصہ۔	۴۰۰	۱۲۳) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۷	۱۲۴) ذوالقرنین کا لقب اور شخصیت، اور مغربوں کی حیرانی۔	۴۰۱	۱۲۴) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۸	۱۲۵) دانیال نبی کا خواب۔	۴۰۲	۱۲۵) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۰۹	۱۲۶) دو سینگوں والی شنشاہی جو یہودیوں کو بابل کی اسیری سے نجات دلائی۔	۴۰۳	۱۲۶) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۰	۱۲۷) مادہ اور پارس۔	۴۰۴	۱۲۷) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۱	۱۲۸) سائرس کے مجسمہ کا انکشاف جس کے سر پر دو سینگ ہیں اور نین تمہین کی جگہ تاریخی حقیقت کی نمود۔	۴۰۵	۱۲۸) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۲	۱۲۹) تاریخ فارس کے تین عہد، اور سائرس کے حالات کے تاریخی مصادر۔	۴۰۶	۱۲۹) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۳	۱۳۰) فارس اور میڈیا۔	۴۰۷	۱۳۰) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۴	۱۳۱) سائرس کا ظہور۔	۴۰۸	۱۳۱) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۵	۱۳۲) ابتدائی زندگی۔	۴۰۹	۱۳۲) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۶	۱۳۳) لیڈیا کی فتح کہ مغرب کی فتح تھی۔	۴۱۰	۱۳۳) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۷	۱۳۴) مشرقی فتوحات۔	۴۱۱	۱۳۴) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۸	۱۳۵) بابل کی فتح۔	۴۱۲	۱۳۵) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۱۹	۱۳۶) یہودیوں کی رہائی اور بابل کی دوبارہ تعمیر۔	۴۱۳	۱۳۶) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔
۴۲۰	۱۳۷) سائرس کی وفات۔	۴۱۴	۱۳۷) حضرت موسیٰ کی تفسیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔

۳۰۴	تصريحات۔	سائرس کے نامور کی اسرائیلی پیشین گوئیاں۔
۳۰۵	زردشت اور سائرس۔ سائرس کے ابتدائی عہد کی ایک گم شدہ داستان کا سرلیخ۔	پیشین گوئیوں کی تاریخی حیثیت۔
۳۰۶	زردشت کی تعلیم سرتا سرخا پرتی اور نیک علی کی تعلیم اور آتش پرستی اور زرتشت کا اعتقاد قدیم میدوی عجوبت کا رد عمل ہے۔	قرآن کی تصريحات اور سائرس کی تاریخی سرگزشت اور سوال کا یہودیوں کی طرف سے ہولناکی اور سائرس کے احکام میں ان کا حقیقہ۔
۳۰۷	میدیا کا قدیم مذہب۔	(۱) "انامکنالہ فی الارضین" اور سائرس کے حالات و فرائض۔
۳۰۸	زردشت کی تعلیم اور توحید الہی کا مندرجہ اور یہی اعتقاد تعلیم کی علی خصوصیت اور احکام ثلاثہ۔	(۲) قرآن کی متذکرہ تین نہیں، اور سائرس کی نہیں۔
۳۰۹	عبادت کا تصور۔	مغربی مہم۔
۳۱۰	آخرت کی زندگی اور جزا و عمل۔	"وجلها تقرب فی عین حقیقہ"
۳۱۱	یروان زردشت کا اخلاقی تقدم۔	شرقی مہم۔
۳۱۲	دارا یوش اعظم کے فرامین۔	شمالی مہم۔
۳۱۳	اسفر کے کتبہ کی منادی جو آج تک سنی جا سکتی ہے!	شمالی قوم۔
۳۱۴	صراط مستقیم کی دعوت!	(۳) قرآن کے متذکرہ اوصاف اور سائرس کے فضائل متذکرہ تاریخ۔
۳۱۵	دین زردشتی کا اغضا اور فقیر و غریب۔	فتح قیڈیا کے باب میں یونانی مورخوں کی متفقہ شہادت۔
۳۱۶	ساسانی عہد کا مملوہ مذہب دین خالص کی مسخ شدہ صورت ہے۔	کرویس کا واقعہ اور یونانی روایات۔
۳۱۷	"اپور مزد" کی مریضہ اور ماہرین آثار کا بے اہل قیاس تمام وجوہ و قرائن اس کے خلاف ہیں کہ زیر بحث مشیہ "اپور مزد" کی شبیہ ہو۔	سائرس کے احکام و قوانین۔
۳۱۸	یہ خود سائرس کی ہے، یا زردشت کی۔	(۴) قرآن کی تصریح اور سائرس کے عام اعمال و فضائل۔
۳۱۹	(۸) کیا ذوالقرنین نبی تھا؟	مورخوں کی عام شہادت۔
۳۲۰	قرآن کی ظاہر تصريحات سے اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے۔	دشمنوں کا جویش مدح و ستائش۔
۳۲۱	(۹) یا جوج و ماجوج۔	سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود۔
۳۲۲	خرنیل نبی کی کتاب میں اس کا ذکر۔	سائرس اور اسکندر۔
۳۲۳	مکاشفات یوحنا کی پیشین گوئی۔	زمانہ حال کے متعین تاریخ کی شہادت۔
۳۲۴	"گال" اور "گال"۔	(۶) صحائف تورات کی تصريحات:
۳۲۵	تمام تاریخی شاہد کا فیصلہ کیا جوج ماجوج سے تصور منکوبہ کے شامل مشرقی قبائل ہیں۔	"موجودہ اور منظر ہستی!"
۳۲۶	"منگولیا" اور "منگول" اور قدیم صینی لفظ۔	"خدا کا فرستادہ چرواہا!"
۳۲۷	قبیلہ "یوچی"۔	"خدا کا مسیح"
۳۲۸	منگولیا کا قبائلی سرشہ اور اقوام کا انشعاب۔	(۷) ذوالقرنین کا ایمان بائبل اور ایمان بالآخرہ:
۳۲۹	آریا، ایرانیہ، اور منشی۔	انبار بنی اسرائیل کی شہادت۔
۳۳۰	یورپ کے وحشی قبائل۔	یہودیوں کا اعتقاد۔
۳۳۱		سائرس کے دین و اعتقاد کا تعین۔
۳۳۲		زردشت اور اس کا زمانہ۔
۳۳۳		سائرس اور زردشت کی معاشرت۔
۳۳۴		سائرس دین زردشتی کا پہلا مکران تھا۔
۳۳۵		قدیم عجمی مذہب کے پیروں کی جنابت اور دارا کے کتبہ کی

۲۲۸	ذریعہ داریل کی دیوار۔	۲۲۳	مکمل انجیل کے اقسام ثلاثہ۔
"	نوشیرواں کا انساب۔	"	یاجوج ماجوج کا اطلاق پہلے وہ قوموں پر ہوا پھر مرمت
"	سکندر کا انساب۔	۲۲۴	یاجوج ماجوج پر پھرنے لگا۔
"	تاریخ کی شہادت دونوں کے خلاف ہے، اور ذریعہ داریل	"	یاجوج ماجوج کی اور تین کا اختلاف ہمیشہ۔
۲۲۹	کی سدرائس یعنی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ہے۔	۲۲۵	یاجوج ماجوج اور دی کی غوغا کا اور غیر غوغاقت بھی۔
"	قرآن نے جس سدا کا ذکر کیا ہے وہ ذریعہ داریل کی سدا	"	مکمل انجیل کے اقسام و خروج کے سات دور۔
"	ہے۔ حکم در بند کی دیوار۔	۲۲۶	ذوالقرنین کا عہد اور یاجوج ماجوج۔
۲۳۰	دیوار در بند کی موجودہ حالت۔	"	محققین قبائل اور ذریعہ کا کیشیا۔
"	(۱۱) شارحین تورات کا بیان۔	"	محققین نبی کی پیشین گوئی کا مصداق۔
"	(۱۲) زمانہ حال کے مستترضہ قرآن اور فقہ ذوالقرنین۔	۲۲۷	مکمل شہادت یوحنا کا مہمہ۔
"	استدراک :	"	کتاب پیدائش کی تصریح۔
"	سائرس کے مجسمہ استخر کا انکشاف اور اس کی بعض تفصیلات۔	"	(۱۳) سدا یاجوج ماجوج۔
"	مجسمہ میں عقاب کے پرول کی نمود، اور سیماہ نبی کی	"	در بند کی دیوار۔
"	تفسیر	"	در بند عہد اسلامی سے پہلے اور بعد۔
"		۲۲۸	"باب الابواب" اور "باب الترك"

مریم

(صفحہ ۲۳۱)

۲۳۵	(۹) عیسائیوں کی گمراہی اور انہیت اور کفارہ کا اعتقاد۔	۲۳۱	(۱) حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کی سرگزشت اور ان
"	(۱۰) عیسائیوں کے لیے "یوم المصلحہ" کی پیشین گوئی، اوسق	"	خود ساختہ عقائد کا رد جو عیسائیوں نے گڑھ لیے ہیں۔
"	بروشلم کے واقعہ عظیمہ میں اس کا ظہور۔	"	حضرت مہدی کا ظہور جو دعوت مسیحی کا مقدمہ تھا۔
"	سیحیت کے مرکز و قبلہ کا مسیحیوں کے اٹھ سے نکل جانا، اور تمام	"	سودت کی سرگزشت اور انجیل لوقا کی سرگزشت کا تطابق
۲۳۶	سیحی دنیا کا حسرت و اتم!	"	(۲) حضرت زکریا کی دعا اور فرزند کی بشارت۔
"	ایشیا اور افریقہ میں سیحی فرمانروائی کا خاتمہ۔	۲۳۲	(۳) روزہ رکھنے کا حکم۔
"	(۱۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، اور اپنے	"	حضرت مہدی کی پیدائش، اور لوگین ہی سے آمد و عبادت
۲۳۷	گھرنے سے علحدگی۔	"	اور مختلف مائزہ کی زندگی۔
"	ان کی نسل میں سلسلہ نبوت کا اجراء اور صدا حق کی بندی۔	"	(۴) حضرت مریم پر فرشتہ کا نزول اور فرزند کی پیدائش
"	حضرت موسیٰ، اسماعیل، اور یس علیہم السلام۔	"	کی بشارت۔
"	(۱۲) ان تمام رسولوں نے خدا پرستی اور نیک عمل کی راہ	۲۳۳	(۵) "مکانا مشرقیہ" کا اشارہ۔
"	دکھائی، مگر ان کے جدا سے لوگ پیدا ہو گئے جو خواہشوں کے	"	(۶) حضرت مسیح کی نسبت فرمایا۔ وہ اللہ کی نشانی ہوئے اور
۲۳۸	پرستار تھے، اور جنہوں نے عبادت حق کی حقیقت کھودی۔	"	اس کی رحمت کا نمود۔
"	نمازیں عبادت جو ہر ایمان پر۔ اس کی حقیقت گئی تو سب	"	(۷) حضرت مریم کو روزہ رکھنے کا حکم اور یہودی رول میں
"	کچھ چلا گیا۔	۲۳۴	تفاوت نکلم۔
"	(۱۳) اصحاب ایمان و عمل کے لیے جنت کی زندگی، اور	"	(۸) "ماخت اردن" میں "اردن" سے مقصود ایک شہر ہے۔

۲۳۶	تفسیر مجمل طہ الرحمن عذرا	۲۳۶	قانون جراثیم -
۲۳۷	(۲۱) سورت کے بعض مقامات کی مزید شرح و تفسیر	۲۳۷	(۱۲) پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں سے خطاب کے کمال کا
۲۳۸	(۲۲) حضرت مریم کی ابتدائی سرگزشت اور انجیل اور	۲۳۸	سرچشمہ دو باتیں ہیں: عبادت الہی، اور اس کی بڑھتی ہوئی شکل
۲۳۹	(۲۳) قرآن اور حضرت مسیح کی پیدائش کا مطالعہ	۲۳۹	مشکلات ۱
۲۴۰	عیسائیوں کے چار بنیادی عقائد اور قرآن کا فیصلہ	۲۴۰	(۱۵) تفسیر "وان منکم لکفار" اور اس کا
۲۴۱	اگر الوہیت مسیح، کفارہ، اور واقعہ صلیب کی طرح پیدائش	۲۴۱	(۱۶) خود جاؤ دنیا پر شکروں کا گھنڈہ اور پروان حق کی ہے
۲۴۲	مسیح کا اعتقاد بھی قرآن کے نزدیک باطل تھا، تو ضروری تھا	۲۴۲	سرو سامانیاں -
۲۴۳	کہ اس کا بھی صاف صاف رد کر دیتا مگر اس نے عیسائیت کی	۲۴۳	نتائج عمل کے قانون کی ذہیل، اور اعمال و تمدن -
۲۴۴	سورہ مریم انجیل لوقا کی مصدقہ ہے -	۲۴۴	(۱۷) زندگی کی ماضی خوش حالیاں، اور فریب غفلت -
۲۴۵	حضرت مسیح کا مطالعہ یہودیوں اور عیسائیوں میں متضاد	۲۴۵	(۱۸) نتائج عمل کا قانون اور امام شاری - فرمایا، شکوہ جلدی
۲۴۶	سمتوں کا انتہائی گوشہ بن گیا تھا، قرآن نے ہمیشہ ہمہ گیر	۲۴۶	نہ کریں - ان کے دن گئے جا رہے ہیں -
۲۴۷	کی تقریب و افراط کا رد کیا لیکن اس باب میں وہ کچھ نہیں کہتا	۲۴۷	(۱۹) سورت کا اختتام، اور اسی مطلب کی طرف خود جس سے
۲۴۸	جو کچھ کہتا ہے، اثبات کے حق میں ہے - ذکر نفی کے -	۲۴۸	سورت شروع ہوئی تھی یہ حضرت مسیح کی شخصیت اور عیسائیوں کی مگر
۲۴۹	مجازین نفی کی قہجرات اور ان کی ہے اساسی -	۲۴۹	کفارہ کا رد -
۲۵۰	قرآن کا مطالعہ، اور دیانتہ شرح و تفسیر	۲۵۰	الوہیت مسیح کا رد -
۲۵۱		۲۵۱	(۲۰) خاتمہ اور دو باتوں کا اعلان -

طہ

صفحہ ۲۳۶

۲۳۶	اور یکے بعد دیگرے ایسے احوال و مراحل سے گزارنا، جو تکمیل کا ایک	۲۳۶	(۱) سورت کا زمانہ نزول -
۲۳۷	یہ ضروری تھے -	۲۳۷	پیغمبر اسلام کا جوش دعوت و اصلاح، قوم کا احوال و انکار
۲۳۸	(۸) تبلیغ و دعوت نئی و شفقت کے ساتھ ہونی چاہیے - نہ	۲۳۸	اور وحی الہی کی تسکین و موافقت -
۲۳۹	کہ سختی و خشونت -	۲۳۹	مقصود تنزیل اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ "تذکرۃ لمن یحیئہ"
۲۴۰	(۹) حضرت ارون کا بھی مصر سے نکلنا اور حضرت موسیٰ	۲۴۰	پس معلوم ہوا، زور زبردستی کی یہ بات نہیں -
۲۴۱	سے راہ میں ملنا -	۲۴۱	(۲) حضرت موسیٰ کی سرگزشت و شہادت اور ان کے مواعظ و
۲۴۲	(۱۰) حضرت موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ -	۲۴۲	بصائر - جو صورت حال حضرت موسیٰ کو پیش آئی، وہی ہی نہیں بھی پیش
۲۴۳	(۱۱) فرعون کا مجاہدانہ سوال اور حضرت موسیٰ کا دھیان	۲۴۳	آنے والی ہے، اور اس باب میں قانون حق ہر حال میں یکساں ہے
۲۴۴	جواب -	۲۴۴	حضرت موسیٰ سے وحی الہی کا پہلا خطاب، اور عبادی تقدس -
۲۴۵	(۱۲) قرآن کی تصریح کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو	۲۴۵	آگ کی جستجو، مگر ایک دوسری ہی آگ کی شعلہ افروزی!
۲۴۶	مصر کا شہدہ بعض فریب نظر تھا -	۲۴۶	(۳) جوتی، آثار دینہ کا حکم -
۲۴۷	(۱۳) جادو گروں کا ایمان لانا اور فرعون کا اسے سازش	۲۴۷	(۴) الساعۃ
۲۴۸	قرار دینا -	۲۴۸	(۵) مصری غلامی کا اثر اور بنی اسرائیل کا غلام و ہم کی روح
۲۴۹	(۱۴) جادو گروں کا ایمان کے بعد اعلان اور ان کے استقامت	۲۴۹	سے محروم ہونا -
۲۵۰	حق کا مقام غفلت -	۲۵۰	(۶) قومات کی تصریحات -
۲۵۱	(۱۵) حضرت موسیٰ کا دشت سینا میں درود و دعا و مابقی کا	۲۵۱	(۷) ذکر شہدہ ساز قدرت کا اول دن جو حضرت موسیٰ کو چہرہ لینا

۳۶۱	مومنوں کو صبر اور صلوات کا حکم۔	۳۵۵	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۶۲	(۲۵) سورت کی بعض جہات کی خرید و شریعت۔	۳۵۶	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۶۳	فرعون اور حضرت موسیٰ کا مکالمہ اور مصریوں کے عقائد۔	۳۵۷	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۶۴	فرعون کا سوال میں بکریاں اور موسیٰ کا جواب۔	۳۵۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۶۵	فرعون کا مجد لانے سوال کرنا بالقرن الاولیٰ اور حضرت موسیٰ کا دعا ایمانہ جواب۔	۳۵۹	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۶۶	فرعون کے سوال کی مجد لانے روح اور طریق موسیٰ کا بیان۔	۳۶۰	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۶۷	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۱	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۶۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۲	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۶۹	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۳	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۰	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۴	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۱	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۵	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۲	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۶	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۳	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۷	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۴	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۵	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۶۹	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۶	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۰	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۷	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۱	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۲	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۷۹	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۳	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۰	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۴	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۱	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۵	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۲	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۶	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۳	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۷	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۴	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۵	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۷۹	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۶	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۰	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۷	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۱	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۲	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۸۹	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۳	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۰	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۴	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۱	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۵	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۲	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۶	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۳	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۷	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۴	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۵	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۸۹	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۶	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۹۰	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۷	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۹۱	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۸	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۹۲	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۳۹۹	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۹۳	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔
۴۰۰	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔	۳۹۴	اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کی وضاحت۔

الانبیاء

صفحہ ۳۶۸

۳۶۰	اور قرآن کا استشہاد۔	۳۶۸	(۱) مرکز غفلت انذار دینے کا سبب کا وقت قریب آگیا۔
۳۶۱	(۸) وحدت ایمان کی اصل غلطی، اور قرآن کی تحدی۔	۳۶۹	(۲) قرآن کی حیرت انگیز تاثیر اور منکروں کا عاجز ہو کر گریہ۔
۳۶۲	(۹) توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال۔	۳۷۰	(۳) سچائی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسے سچائی کے ساتھ لکھ نہیں کہا جاسکتا۔
۳۶۳	(۱۰) جب انسان عداوت میں کھویا جاتا ہے، تو اپنی زندگی کو زیادہ مخالفت کی موت کا خواہشمند ہو جاتا ہے یہی حال معاذین قرآن کا تھا۔ قرآن کا اعلان۔	۳۷۱	(۴) راست باز انسان سچائی کو سچائی سمجھ کر قبول کرتا ہے۔
۳۶۴	(۱۱) استعمال بالعذاب۔	۳۷۲	(۵) اس مذمت سے قبول نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے کوئی عذاب کھڑا ہے۔
۳۶۵	قرآن طبیعت انسانی کی عاجلانہ انگلیوں کی نہیں ان کے بے عمل استعمال کی مذمت کرتا ہے۔	۳۷۳	(۶) منکرین نبوت کا استغراب کہ ایک آدمی کو نبی کیسویں مان لیا جائے؟
۳۶۶	(۱۲) منکروں کی غفلت و سرکشی۔	۳۷۴	(۷) قرآن کا اعلان کہ میری صداقت کی پہلی نشانی میری تعلیم ہے۔
۳۶۷	(۱۳) داعی کا فرض ہے کہ پکے لگے پکے یقین ہو، جو ہرے ہیں، سننے والے نہیں!	۳۷۵	(۸) یقین بحق کی حقیقت، بقا و حق اور فناء باطل کا قانون۔

۳۶	(۲۴) وحدت ادیان کی اصل تعلیم اور اس کی منہ کشی توحید قرآن کے سادہ و آشکارا توحید کا امت، توحید و وحدت توحید دین و عبادت۔	۳۷	(۱۵) حضرت کا قرآن و قرآنی دقت سے۔ ایک قرآن ہی اس کی زندگی کی قوت ہے اور نہیں رہ سکتا۔
۳۷	شرط نجات، ایمان و عمل ہے۔ نہ کہ نسل و گھر۔	۳۸	(۱۵) پیام و قرآن کی مشابہت اور اس سلسلے میں پہلے حضرت موسیٰ اور بعد حضرت ابنیم کی دعوتوں کا تذکرہ۔
۳۸	(۲۵) یاجوج و ماجوج کا خروج اور اس کی حقیقت۔ قرآن کی تعبیر کے بعض دقائق۔	۳۹	حضرت ابراہیم کی زندگی کا معاہداتی واقعہ شہر آدم میں پیش آیا تھا۔
۳۹	فتنہ آثار، اور قرآن کی تصریحات۔ بند کالوشا اور سیلاب کا افسانہ۔	۴۰	(۱۶) حضرت ابراہیم کی دعوت توحید اور ملک کے پوجاریوں کا براہمن پھر دیکھ کر کہ دلائل و مواظفہ سود مند نہیں، ایک نئی طریق اختیار کرتا۔
۳۹	”من کل صلاب یفسلون“ علماء و محدث کی تصریحات۔	۴۱	پوجاریوں کا عاجز و غفلت پر اتر آنا، زندہ جلادینے کا اہتمام کرنا، مگر قدرت الہی کا انہیں ناکام رکھنا، اور حضرت ابراہیم کا ہجرت کیسے کھانا چلا جانا۔
۳۹	”قیح یاجوج“ سے مقصود کس مرتبہ نہیں ہے۔ مادہ یاجوج و ماجوج اور تاریخ اسلام	۴۲	(۱۷) حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی کامرانیوں، اور کارفرمائی کی وہ خصوصیت جو حضرت سلیمان کو عطا ہوئی تھی۔
۳۹	حدیث زینب بنت جحش۔ فتنہ آثار اور مسلمانوں کی فرقہ بندی۔	۴۳	(۱۸) حضرت داؤد کا عبرانی موسیقی مدون کرنا، اور ان کی فتنہ سلیوں کی تاثیر۔
۳۹	(۲۶) تفسیر ”ان الارض من ربہا عبادہ فی الصالحون“ زبور کی تذکیر۔	۴۴	پہاؤں کی تسبیح، اور ہندوؤں کی تسبیح۔
۳۹	وراثت ارمین۔	۴۵	(۱۹) زرد سازی کی صنعت، اور حضرت داؤد کا اشتغال۔
۳۹	عابدین حق کے لیے پیام۔	۴۶	(۲۰) تہذیبوں کی تفسیر۔
۳۹	”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“	۴۷	حضرت سلیمان کا بحر متوسط اور بحر قزح دونوں پر اقتدار، صور طائر، یافہ اور تیسس کی بندرگاہیں۔
۳۹	(۲۷) حضرت ابراہیم کی بت شکنی کا واقعہ اور اس سادہ کی تحقیق کر کیا انہوں نے مطلقہ ہجرت بولا تھا؟	۴۸	(۲۱) قرآن میں شیطان کا اطلاقی شیطانی اہم پر بھی ہوا ہے اور شیطانی الانس پر بھی۔
۳۹	شہر اور کی بت پرستی۔	۴۹	شیطانی الانس کی تسبیح۔
۳۹	”آذر نام نہیں ہے۔ نصب کا لقب ہے۔“	۵۰	(۲۲) حضرت ایوب کی سرگزشت
۳۹	حضرت ابراہیم کا گھرانا۔	۵۱	مصائب و محن اور کمال مرتبہ صبر و شکر۔
۳۹	دعوت حق۔	۵۲	رحمت الہی کا ورود۔
۳۹	حضرت ابراہیم کا محسوس کرنا کہ مقلدین جمل کے لیے دلائل بیکار ہیں۔	۵۳	سفر ایوب کی داستان طویل اور قرآن کا دیباچہ بلاغت۔
۳۹	قیام حجت کا عملی طریقہ۔	۵۴	تفسیر ”انی مصفی الضلہ“
۳۹	پہلے پہلے دا، پھر کہ کے دکھا دیا۔	۵۵	”واقت اسرحمہم الراحمین“
۳۹	پنجابیوں کی حیرانی، اور پھر عقاب۔	۵۶	آیت ”فاسقینا لہ“ کی جاہلیت۔
۳۹	حضرت ابراہیم کا مجمع عام میں آنا اور مکالمہ۔	۵۷	حضرت ایوب عرب تھے۔
۳۹	پنجابیوں کا احترام حقیقت پر محسوس ہونا۔	۵۸	سفر ایوب مظلوم کتاب ہے۔
۳۹	فرصت الباطل مع اہم حق تلذذ و کذب نہیں ہے۔	۵۹	جدید اثری، انکشافات اور عربی علم ادب کی قدامت۔
۳۹	اثبات کذب کے لیے مفسرین کی ایک غلط تفسیر اور غلط تقدیر عبارت۔	۶۰	تاریخ ہیرام کا انکشاف اور عربی کتبہ۔
۳۹	روایت صحیحین۔	۶۱	قرآن کا عربی میں نزول۔
۳۹	صحیح روایت ”اور“ صحیح روایت۔	۶۲	دنیا کی قدیم ترین نظم سفر ایوب ہے۔
۳۹	اس باب میں اصل اصول۔ تعلیمات دینیہ اور غیر معلوم کی روایات۔	۶۳	(۲۳) حضرت ذوالنون کی سرگزشت۔
۳۹		۶۴	تقریبات کی تصریحات۔

”قال انی مقیم“

انسان کے لیے جس افراط و تفریط -
مسلک پرستی و اقتصاد

الحج

(صفحہ ۱۰)

۵۰۱

۵۰۰

(۱) باشندگان کہ اس مسجد کے خادم ٹھہرائے گئے تھے۔ نہ
اگر الگ ہیں، انہیں حق نہیں کہ لوگوں پر اس کا دروازہ بند کر دیا
(۱۱) قرآنی کی حقیقت، اور پیرانہ مذاہب کی عام گمراہیوں
کا ازالہ۔
اصل مقصود فتویٰ ہے۔ نہ کہ خون بہانا۔
(۱۲) اذن قال کی پہلی آیت، اور قال کے جواز کی علت۔
مسلمان مظلوم ہیں، اور مظلوم کا حق یہ کہ اسے ظالم کے مقابلہ
میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیجائے۔
مگر مظلوم اس حق کو محروم کر دیا جائے، تو دنیا میں انسانی ظالم
کا علاج ہو جائیں۔
اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں دفع
نہ ہو تا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال محفوظ
نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد
کر رکھی ہیں یک فلم منہدم ہو جائیں۔
(۱۳) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اور
اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔
(۱۴) یہ انقلاب حال جو ہمیشہ ہی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں۔ ہمیشہ
ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔
(۱۵) ذہنی قہل اور قلبی غفلت کی وہ حالت، جسے قرآن اندھ
بر سے ہو جانے کی تعبیر کرتا ہے۔
(۱۶) قوانین فطرت کی اوقات شماری کو اپنی اوقات شماری کے
حسابوں پر قیاس نہ کرو۔ تمہاری تقویم کا ایک ہزار برس ایسا ہے،
جیسو اللہ کے حساب کا ایک دن!
(۱۷) منکروں کو انذار کہ اب فیصلہ کا وقت آگیا ہے اور انہیں وہ عذاب
ایمان اور اسکی برکتوں کی راہ، اور سرکشی اور اس کے نتائج کی راہ۔
(۱۸) مسلمانوں کو تنبیہ کہ راہ کی فحشوں کو بے پرواہ نہ ہو جائیں، اور
ممبر و استقامت کے ساتھ ظہور نتائج کا انتظار کریں۔
”وما ارسلنا من قبلك من رسولی ولا نبی الا وافی الا ان شیطانی
فی ما بیننا“ کی تفسیر، دعوت حق کے مقابل میں شیطانی فتنہ جس قدر بڑھتا
جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ سچائی کا فتنہ بھی جتنا جاتا ہے، اور اسی فتنہ میں طالب
حق کے لیے آزمائش چلتی۔
(۱۹) تین حقیقتیں اور ان کی تشریح۔
(۲۰) جو انقلاب درپیش ہے، اسکی مثال ایسی سمجھو جو سوکھی زمین
پر پانی پڑا، اور اچانک لہلا اٹھی!

۵۰۹

۵۰۲

۵۱۰

۵۰۳

۵۱۱

۵۰۴

۵۱۱

۵۰۵

۵۱۳

۵۰۶

۵۱۳

۵۰۷

۵۱۵

۵۰۸

۵۱۶

۵۰۹

(۱) قیامت کی چونکیاں، اور اس کا وہ تصور جو قرآن نے
پیدا کیا ہے۔
(۲) انسان کا غلط سے پیدا ہونا، جنین کی مختلف حالتیں،
اور ان کی حالت اخروی پر استشہاد۔
پیدائش کے بعد جو غم و کمال اور پھر غم و زوال۔
ظالم نبوت کی حیات بعد المات۔
(۳) اذن قال فی اللہ فیہ علم
(۴) ایمان امید و یقین ہے۔ کفر یا دسی اور شک۔ قرآن
کتاب ہے، جس کی امید کا چراغ بھگ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہوا۔
(۵) ایمان باشد کا دعویٰ اور خلاص توحید کا فقدان۔
شک کی راہ و غم و گمان کی راہ ہے، اور توحید کی راہ یقین
و یقینیت کی۔
(۶) جو ایسے ہو گیا، اس نے زندہ رہنے کا حق کھو دیا!
قرآن کی سچائی بلاغت کہ چند جملوں کے اندر انسانی زندگی
کے تمام مسائل حل کر دیے!
(۷) دنیا میں حقیقت دیکھی نہیں جاسکتی۔ آثار و دلائل سے پہچانی
جاسکتی ہے جس میں انسانی عقل کے لیے آزمائش ہوئی، باقی
را حقیقت کا شاہد، تو یہ آخرت میں ہو گا۔ اسی دن تمام پردے ہٹ جائیں گے
تمام مخلوقات اللہ کے مقررہ احکام و قوانین کے آگے سر بسجود ہوں گے
اور اسی کا خطاب انسان سے بھی ہے۔
اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کہ قرآن انسان کو عام سلسلہ
مخلوقات سے الگ نہیں کرتا، بلکہ سب کے ساتھ ایک ہی صف
میں نظر کرتا ہے اور اسی لیے ایک ہی قانون فطرت کے ماتحت
سب کو قائم و دائم ہی حقیقت کے مختلف مظاہر قرار دیتا ہے۔
(۸) دین کے کتنی ہی جتنے بنیائے گئے ہوں، مگر اصل راہیں وہی
ہیں، اور وہی طرح کے خواص و نتائج بھی ہیں۔ ایمان یا انکار۔
نیک یا بدی۔ نیک عملی، یا بد عملی۔ اور بالآخر خیم ابدی یا عذاب
آخری۔
(۹) سلسلہ بیان کا سامان دین مکہ کی طرف رجوع، اور اُن کے اس
ظلم کا اعلان کہ مسجد حرام کا دروازہ خدا کے عبادت گزاروں پر
بند کر دیا ہے۔
مسجد حرام نوع انسانی کے لیے ایک عالمگیر عبادت گاہ کیسی
کوئی نہیں کہ اس کا دروازہ عبادت گزاروں پر بند کر دے۔
مسجد حرام کی تفسیر کے بنیادی مقاصد۔

۵۱۶	(۱۳۱) اصل دین کی وحدت اور مناسک کا اختلاف۔	۵۱۶	تقویم حیات اور نشہ ثانیہ۔
۵۱۷	ادیان سابقہ کے مناسک و مناجات کا اختلاف و جوہر نزاع	۵۱۷	استدلال کی تحصیل۔
۵۱۷	نہیں ہو سکتا، جب کہ اصل دین میں کوئی اختلاف نہیں۔	۵۱۷	قرآن کی اصطلاح میں "بیت"
۵۱۷	اس اصل عظیم کی تلقین کہ حق کی پہچان کرو۔ پھر اگر لوگ تباہی	۵۱۷	صوت "اللہ" حیات
۵۱۷	قرآن کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ اعلم بالصواب" کہہ کر معاملہ ختم	۵۱۷	"انبیاء" از سر نو تخلیق نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
۵۱۷	کر دو۔	۵۱۷	یہاں وجہ کی حقیقت نہیں مٹی صرف وحدت مٹی ہے۔
۵۱۷	(۳۳) سورہ کا خاتمہ اور مسلمانوں کو مخاطب کہتے ہوئے	۵۱۷	تبدیل صورت اور بقا حقیقت سے استدلال۔
۵۱۷	پانچ اصولی موعظتیں۔	۵۱۷	سواہم ہستی کی گردش اور تقویم خطوط۔
۵۱۷	(۳۳) بحث بعد الموت اور سورہ حج کی موعظت	۵۱۷	اس باب میں علم کا یہ مقام نہیں کہ جرات نکال کر کرے۔
۵۱۷	تخلیق حیات اور عاۃ حیات۔	۵۱۷	(۳۴) جدال فی الشہدائے علم۔
۵۱۷	پیدائش کا تاسلی سلسلہ اور قانون تحول۔		
۵۱۷	علم نباتات اور عاۃ موعظتیں۔		

المؤمنون

صفحہ ۵۲۵

۵۲۱	(۱۰) حضرت نوح کے بعد دو قوموں کا عروج اور حضرت موسیٰ سے پیشتر کے قرون۔ ان تمام عہدوں میں ہے مشابہ رسولوں کا ظہور ہوا۔	۵۲۵	(۱) مؤمنوں والاہ لون کے جماعتی خصائص اور ان کی استنشاء۔
۵۲۱	(۱۱) حضرت مسیح کا ظہور اور آوینا کھلائی و ربوبہ ذات قرار معین کی تفسیر۔	۵۲۵	انگوٹھ کیب نے یساروں کو تندرست انسان بنا دیا، تو اس کے کیبب ہونے کی اس سے بڑھ کر کوئی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی۔
۵۲۱	(۱۲) وحدت ادیان و اہم کی اصل عظیم اور تفرقہ و تخریب کی بنیادی گمراہی۔	۵۲۵	(۲) خصوصیت کے ساتھ پانچ وصفوں پر زور دیا گیا۔
۵۲۱	(۱۳) پیغمبر اسلام سے خطاب کہ منکروں کے عہد سے دل تنگ نہ ہوں، اور اپنا کام بے جا نہیں۔	۵۲۵	قرآن کے نزدیک مرد و عورت کے ملنے کا جائز طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ازدواج ہے۔
۵۲۱	(۱۴) مفسدوں کو اپنی عارضی خوشحالیوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانون اہمال کا قدرتی نتیجہ ہے، اور عواقب کا ظہور اب دور نہیں۔	۵۲۵	(۳) وجد انسانی کی پیدائش پہلے کسی ایسی چیز سے ہوئی جسے مٹی کے خلاصہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کا سلسلہ نطفہ کے قرار پانے سے جاری ہوا۔
۵۲۱	(۱۵) اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر وجود سے اتنے ہی عمل کا مطالبہ ہوتا ہے، جتنے کی استعداد اس میں ودیعت کر دی گئی ہو۔	۵۲۵	نطفہ کی نگہوں کے پانچ مراتب۔
۵۲۱	"مطالبہ عمل" اور "ودیعت استعداد" باہم مختلف نہیں ہو سکتے۔	۵۲۵	(۴) دلائل حق کی دو قسمیں: دلائل نفس اور دلائل آفاق، اور پھر دلائل آفاق میں دلائل کونیۃ اور تجارب اہلیۃ یہاں تینوں قسم کے دلائل جمع ہو گئے ہیں۔
۵۲۱	"تکلیف" لغوی اور تکلیف شرعی۔	۵۲۵	(۵) دلائل کونیۃ میں سے برہان ربوبیت کا استدلال۔
۵۲۱	(۱۶) قرآن کی یہ اصل عظیم کہ دولت اللہ کا سب سے بڑا منفصل ہے، اگر جماعت میں پہلی ہوئی ہو، اور سب سے بڑا فتنہ ہے، اگر صرف چند افراد کے قبضہ میں چلی گئی ہو، اسی لیے ہر جگہ جماعت کے دو تین افراد کو فساد و گمراہی کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے، نساؤ کا اصلی سرچشمہ ہی ہیں۔	۵۲۵	"سب طرائق" کی تحقیق۔
۵۲۱	(۱۷) قرآن کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کچھ بے جا کرے۔	۵۲۵	(۶) درخت زیتون کی خصوصیت۔
۵۲۱	لہ وہ کتاب ہے، پھر پرندہ بزرگ سے لے کر کچھ کرے۔	۵۲۵	(۷) آیام و وقائع کی طرف مہمل اشارہ اور اس کی توجہ۔
۵۲۱		۵۲۵	(۸) "قرن" اور قرون کے لفظ کا استعمال، اور اس کی تحقیق۔
۵۲۱		۵۲۵	مخصوص خاص اقوام نہیں ہیں، بلکہ اقوام کے عروج و تمدن کے دور ہیں۔
۵۲۱		۵۲۵	(۹) وجہ زہل کے منکروں کے اقوال۔ انہیں سب سے زیادہ دیوانوں پر انکار و استغراب تھا، نبی کی بشریت، اور آخرت کی زبردستی۔

۵۴۱	جدید تحقیقات۔	۵۳۶	(۱) صداقت اسلام کی معرفت کی مداحیں صرف دو ہیں:
"	قانون پیدائش حیات کی عالمگیری۔	"	قانون میں تدبیر اور صاحب قرآن کی زندگی میں تدبیر۔
۵۴۲	تطور کے مدارج	"	(۲) تمام کائنات ہستی جس بنیادی قانون پر قائم و مستقیم ہے،
"	قرآن کی تصریحات۔	"	قانون کے نزدیک "حق" کا قانون ہے، اگر یہ بنیاد ہل جائے،
"	سترہویں صدی کا نظریہ جوائسویں صدی کے اواخر	"	تو تمام کائنات ہستی درجہ برہم ہو جائے۔
"	ایک مقبول رہا، قرآن کے اشارات کے خلاف تھا۔ اس لیے	"	(۳) قانون "ترویج" یا قانون "ثبوت" اور اس سے قرآن
۵۴۳	بعض جدید مفہموں نے قطع دہرید کر کے تطبیق دینی چاہی۔	۵۳۸	مستند۔
"	قرآن اپنی جگہ قائم ہے، اور ظلم کو اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی	"	(۴) تحقیق و تکوین جنین کے مراتب سے جو قرآن
"	طرح بڑھنا پڑا ہے!	۵۴۰	نے بیان کیے ہیں
"	متذکرہ قرآن مدارج سیدہ	"	مفسروں کی جبرانی، کیونکہ علم یحییٰ چشیت ایک علم کے
۵۴۴	"علقہ" کی تفسیر اور اس کے دقائق کی علمی تصدیق۔	"	حال کی پیداوار ہے۔
"	"خلقاً آخر" کی تفسیر۔	"	علم انجین کی مددین کی تاریخ۔

نقوش

۴۰۱	(۱) ذوالقرنین بیٹے سائرس کا مجسمہ۔
۴۰۳	(۲) ذوالقرنین کی مغربی، مشرقی، اور شمالی فتوحات۔
۴۰۴	(۳) مسیح قبل مسیح میں باجور، ماجور کے مغربی ایشیا پر حملے اور سہ ذوالقرنین کی تعمیر۔

اشدراک

افسوس ہے کہ جماعت کی غلطیوں سے یہ جلد بھی محفوظ نہ رہ سکی، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ من الغلط کی دہائی میں تھوڑی سی زحمت ضرور چوگی، لیکن اگر آپ نے چند لمحوں کی زحمت گوارا کر لی، تو ہمیشہ کے لیے کتاب کا مطالعہ تردد و مضطرب سے محفوظ ہو جائیگا۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴	۳	بلکہ ان کو کام میں	بلکہ ان کو کام میں	۲۶۵	۱۷	جب تک تو	جب تک کہ تو
۲۸	۷	تا کہ زندگی کی	تا کہ زندگی کی	۳۷۷	۱۶	یہ جاگ رہے ہیں،	یہ جاگ رہے ہیں (رہتے)
۴۶	۱۰	قانون ماں	قانون ماں	۱۷	۱۷	حالا کہ وہ سو رہے ہیں	حالا کہ وہ سو رہے ہیں
۵۵	۱۰	رہائی کی فتح مندی میں آ	رہائی کی فتح مندی میں آ	۱۷	۱۷	رہتے مر رہے ہیں	رہتے مر رہے ہیں
۸۵	۶	کچھ دخل ہو۔	کچھ دخل ہو۔	۱۸	۱۸	ان کی کروٹ بدلتی رہتی ہے	ان کی کروٹ بدلتی رہتی ہے
۹۶	۲۰	ازل ہوئی	ازل ہوئی	۲۰	۲۰	ذوالقرنین کے نام سے	ذوالقرنین کے نام سے
۹۰	۱۱	تم ایک ایسا گروہ ہو گئے	تم ایک ایسا گروہ ہو گئے	۲۰	۲۰	مشہور تھی۔	مشہور تھی۔
۱۱۲	۱۰	وہ اللہ کی	وہ اللہ کی	۲۰	۲۰	سائرس کی سنگی تھال	سائرس کی سنگی تھال
۱۱۳	۱۹	دانش و فہم پیدا کرے	دانش و فہم پیدا کرے	۲۰	۲۰	دستیاب ہوا۔	دستیاب ہوئی
۱۲۳	۱	واپس جاتی، اور	واپس جاتی، اور	۲۱	۲۱	ولینز چکیں	ولینز چکیں
۱۳۷	۲۲	جیوزا نسا ٹیکو پیڈیا	جیوزا نسا ٹیکو پیڈیا	۲۱	۲۱	شمال مغربی قبائل	شمال مغربی قبائل
۱۳۷	۲	سی و طلب کی سی	سی و طلب کی سی	۲۱	۲۱	مقام کی علمی پائش	مقام کی علمی پائش
۱۴۱	۲۲	پہلے تبا نامی	پہلے تبا نامی	۲۱	۲۱	تسلیم کیے جاسکتے ہیں۔	تسلیم کیے جاسکتے ہیں۔
۱۵۳	۱۸	خوشناما ہو گئیں	خوشناما ہو گئیں	۲۱	۲۱	خبر بھی نہ تھی	خبر بھی نہ تھی
۲۶۶	۱۰	خوف رکھنے والیں	خوف رکھنے والیں	۲۲	۲۲	نا انصافی کی بات تو ہم ہی	نا انصافی کی بات تو ہم ہی
۳۰۲	۳	ذکر کرنے والیں	ذکر کرنے والیں	۲۲	۲۲	ہو گئی۔	ہو گئی۔
۳۰۳	۱	تو انہوں نے کہا	تو انہوں نے کہا	۲۲	۲۲	بے رحم جانے بونا چاہیے	بے رحم جانے بونا چاہیے
۳۵۹	۱۱	اور رقوم لوط کی	اور رقوم لوط کی	۲۲	۲۲	من جھوچ	من جھوچ
۳۶۵	۱۶	طرح طرح پر	طرح طرح پر	۲۲	۲۲	آٹھنا	آٹھنا
		تو ہم یہ بات	تو ہم یہ بات				

بعض سورتوں کے نوٹوں کے نمبروں میں بھی غلطیاں رہ گئی ہیں، لیکن یہ اس قدر واضح ہیں کہ آپ خود محسوس کر لیتے، اور مطالب کی کثرت پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے یہاں اشارہ نہیں کیا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ الْقَوَامَ وَيَضَعُ بِهِ الْخَرِينَ
سليم من نافع

ترجمان القرآن

یعنے
قرآن حکیم کے مطالب اُردو بان میں
ضروری تشریحات و مباحث کے ساتھ

از

ابوالکلام احمد

جلد دوم

سورہ اعراف سے سورہ مؤمنون تک

مطبوعہ مدینہ برقی پریس بجنور

مقامِ اشاعت:
دفتر ترجمان القرآن، نمبر ۱۹-۱، بالی گنج سرکلر روڈ، کلکتہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده

ترجمان القرآن کی دوسری جلد شائع کرتے ہوئے ضروری ہے کہ چند امور کی طرف اشارہ کر دیا جائے:

(۱) ترجمان القرآن کی ترتیب سے مقصود یہ تھا کہ قرآن کے عام مطالعہ و تعلیم کے لیے ایک درمیانی فصاحت کی کتاب بن جائے۔ مجرور ترجمہ سے فصاحت میں زیادہ مطلق تقاسیر سے مقدار میں کم۔ چنانچہ اس غرض سے یہ سبب اختیار کیا گیا کہ پہلے ترجمہ میں زیادہ سے زیادہ وضاحت کی کوشش کی جائے۔ پھر جابجا نوٹ بڑھا دیے جائیں۔ اس سے زیادہ بحث و تفصیل کو دخل نہ دیا جائے۔ باقی رہا اصولی اور تفسیری مباحث کا معاملہ، تو اس کے لیے دو الگ کتابیں مقدمہ اور البیان زیر ترتیب تھیں۔ لیکن پہلی جلد کی اشاعت کے بعد مؤلف نے محسوس کیا کہ تقسیم کار کی یہ ترتیب پیش نظر مقصد کے لیے کتنی ہی ضروری ہو، لہذا باب نظر کا جوش طلب اس پر ضامن نہیں ہو سکتا۔ قدرتی طور پر ان کی تسلی اس سے زیادہ سیرابی کا سامان دھونڈھتی ہے، اور مقدمہ اور البیان کے وعدہ پر مبر نہیں کر سکتی۔ وہ مضطرب ہیں کہ کل کا دور لب ربڑ ہو یا نہ ہو، مگر ان کا جام کبید خالی رہ گیا۔

مشاطہ را بگو کہ بر اسباب خس یار

چیزے فزوں کند کہ تا شاہ ماردا

مطالب کی وسعت اور دائرہ بیان کی تنگ نائی خود مؤلف کے اضطراب بیان کے لیے بھی سخت شکیب آزما تھی، مگر کب کبچے نظم تقسیم کار کا تقاضہ ناگزیر تھا۔ اس لیے قدم قدم پر عنایت و کھینچنی ہی پڑتی تھی:

فرصت دیدن گل آہ کہ بسیار کم است

و آرزوئے دل مرغان چمن بسیار است

بہر حال صورت حال کے تقاضے سے مؤلف ان غماض نہ کر سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب کے وضع و اسلوب میں ایک نمایاں تبدیلی کر دینی پڑی، اور اب کتاب کی نوعیت محض ترجمہ اور نوٹس ہی کی نہیں رہی ہے جیسی کہ پہلی جلد کی روچھی تھی، بلکہ تفسیری مباحث و تفصیلات کا بھی معتد بہ حصہ شامل ہو گیا ہے۔ بلاشبہ اسکی تفصیلات البیان کی تفصیلات تک نہیں پہنچتیں، اور پہنچا بھی نہیں چاہئیں۔ تاہم جہاں تک مہمات مطالب کا تعلق ہے، تقریباً تمام مقامات بحث میں آگئے ہیں اور اب یہ نظر کے لیے کفایت کرتے ہیں۔

(۲) اس غرض سے جو طریقہ اب اختیار کیا گیا ہے، وہ حسب ذیل ہے:

پہلے کوشش کی ہے کہ سورت کا کوئی مل طلب مقام بغیر اشارہ و تشریح کے نہ رہ جائے، اور نوٹوں کی ترتیب میں نہ تو مقدار کے لحاظ سے کمی رہے، نہ تعداد کے لحاظ سے۔ چنانچہ پہلی جلد کے مقابلہ میں نوٹوں کی مقدار کم از کم ڈیڑھ سی ہو گئی ہے، اور تعداد تو اکثر حالتوں میں دو گنی ہو کم نہیں۔

پھر جب سورت ختم ہو گئی، تو سورت کے تمام اہم مقامات پر از سر نو نظر ڈالی گئی اور جن مقامات کے لیے تفصیلی بحث ضروری محسوس ہوئی، ان پر مستقل مباحث و مقالات لکھ کر آخروں میں بڑھائے گئے۔ ان مباحث نے بعض سورتوں میں اس قدر طول کھینچا کہ بہت دور

کے پھیلنے چلے گئے۔ پھر بھی بہ تکلف اختصار کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور بحث نے جس قدر پھیلنا چاہا، پھیل گیا۔ مباحث و مقالات کا خطوبی رکھا گیا ہے جو نوٹوں کے غمی قلم کا خط ہے، اور سطرہ ۲ کی جگہ ۳۵ سطری اختیار کیا گیا ہے۔ پس اگر ان کی مقدار کا اندازہ تو ان کے قلم اور سطر کے لحاظ سے کیا جائے، تو تقریباً دو گنے کا فرق تسلیم کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر یہ نوٹ اور مقالات کسی کتاب کی شکل میں طبع شدہ شائع ہوتے، اور ان کا قلم اور سطر اختیار کیا جاتا، تو اس سے دو گنی جگہ لیتے جتنی جگہ میں یہاں آگئے ہیں۔ مثلاً سورہ قہ کے آخر میں چھ بیس صفحات کے مباحث ہیں۔ انہیں عام کتابی شکل میں باؤن صفحات کا مواد تصور کرنا چاہیے۔ سورہ کف کے آخر میں اڑتیس صفحات بڑھائے گئے ہیں۔ یہ اس صورت میں کم از کم ۱۰۰ صفحات تک پہنچ جاتے!

سورہ اعراف میں چالیس نوٹ ہیں، اور افعال میں بیالیس۔ سورہ قہ میں پہلے بائیس نوٹ اتنے مشرع لکے ہیں کہ بعض رد و قہرین تین صفحوں تک مسلسل چلے گئے ہیں۔ پھر آخر میں چھ بیس صفحوں کے مفصل مباحث کا مزید اضافہ کیا گیا ہے۔

سورہ یونس میں بیستالیس نوٹ ہیں۔ پھر بھی آخر میں دس صفحوں کے مباحث اور بڑھانے پڑے۔ سورہ ہود کے آخر میں ایک مستقل مقالہ اس اصولی بحث پر درج کیا گیا ہے کہ قصص قرآنی کے مبادی و مقاصد کیا کیا ہیں، اور کیوں قرآن انہیں دلائل و براہین کی حیثیت سے پیش کرتا ہے؟

سورہ یوسف میں جا بجا مشرع نوٹ لکھے گئے ہیں۔ پھر آخر میں بیس صفحوں کا ایک مقالہ بڑھایا گیا ہے تاکہ سویت کے مواظف و بصائر پر ایک مجموعی نظر پڑ جائے۔ سورت کے تفسیری مباحث تفصیل طلب تھے، اور بہت زیادہ تھے۔ اس پر انہیں نظر انداز کرنا پڑا۔ البتہ مواظف و حکم کے تمام اہم پہلو پوری طرح واضح ہو گئے ہیں۔

سورہ کف کے آخر میں اڑتیس صفحوں کے مقالات بڑھائے گئے ہیں۔ کیونکہ متعدد تاریخی سوالات حل طلب تھے، اور غیر مشرع و اطناب کے واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ سورت کا ایک واقعہ تفصیلی بحث کر رہا گیا یعنی صاحب موسیٰ (علیہ السلام) کے اعمال ثلاثہ اور ان کے نتائج و حکم۔ اگر تفصیلی بحث کی جاتی تو مقالات کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ تاہم نوٹ میں جس قدر اشارات کر دیے گئے ہیں، اہل نظر کے لیے کفایت کرتے ہیں۔

بقیہ سورتوں کے ترجمہ و تشریح میں بھی ایسا ہی اسلوب ملحوظ رہا۔

بلاشبہ تفصیلات ان حدود سے تجاوز نہ ہو گئیں جو ترجمان القرآن کے لیے قرار دی گئی تھیں، لیکن اگر البیان کی تفصیلات سامنے لائی جائیں، تو تفصیلات بھی اجمال و تلخیص سے زیادہ معلوم نہ ہو گی۔ یہاں سورہ یوسف کا مقالہ بیس صفحوں میں سما گیا ہے، اور البیان کے مسودہ کا مواد اگر چالیس صفحوں میں بھی سما جائے تو سمجھنا چاہیے، بہت کم جگہ میں آگیا۔ سب سے زیادہ تفصیل سورہ کف کے مقالات میں ہوئی ہے، لیکن جو مباحث یہاں اڑتیس صفحوں میں سمیٹ دیے گئے ہیں، ان کے لیے البیان کے ساٹھ ستر صفحوں کی وسعت بھی مشکل کفایت کرے گی!

ہاں عشقِ مست بر خود بستہ چندین استاں، اور کہے بہ پیچے یک صحت مدد و فزنی سازد!

مباحث و تفصیلات کا اتمام کرتے ہوئے ایک اور پہلو بھی پیش نظر رہا۔ پہلی جلد کی سورتوں میں یہ طریقہ ملحوظ نہیں رہا۔ اس لیے آئندہ جو مباحث بحث و نظر سے رہ گئے ہیں، ضروری تھا کہ ان کے لیے بھی کوئی صورت پیدا کی جاتی، تاکہ یہ ایڈیشن اپنی نوعیت میں ناقص نہ رہ جائے۔ چونکہ مطالب قرآنی بھی بڑی تعداد میں ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے، اس لیے ان مقامات کی تشریح کے لیے مناسب موقع پیدا کر لینا کچھ دشوار نہ تھا۔ چنانچہ اس طرح کے تمام مواقع پیش نظر رکھا، پہلی جلد کی پانچ سورتوں کی اکثر مقامات اس جلد کی سورتوں کے

مباحث میں آئیں۔ البتہ بعض مباحث باقی رہ گئے ہیں۔ مثلاً قصۃ آدم، خروج بنی اسرائیل، حقوق نسواں، تقسیم میراث، وغیرہ، توفہ میسری جلد کی سورتوں کے مباحث میں خود بخود آجائینگے، اور اس طرح ابتدائی سورتوں کی تشریحات بھی پوری طرح مکمل ہو جائیں گی۔

(۳) اس طرح ترجمان القرآن کا مواد دو جلدوں کی جگہ اب تین جلدوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ جلد سہ مؤمنون پر ختم ہوتی ہے۔ میسری جلد سورہ کورسہ پر ختم ہوتی ہے۔ آخری سورت یعنی الناس پر ختم ہو جائیگی۔ اسکی ضخامت غالباً سات سو صفحوں تک پہنچ جائے۔ چونکہ آخرین کئی قسموں کی تمام ضرورتوں کا امداد کیا جا رہا ہے، اس لیے سو صفحے اور بڑھادینے چاہئیں۔

(۴) ہر کتاب میں اسکی خصوصیات کا ایک خاص محل ہوتا ہے۔ اگر اُس محل پر نظر ہے، تو کتاب کی تمام خصوصیات پر نظر پڑی۔ اُس کو بہت جلد سے دیکھ لیا پڑی کتاب کو بہت گئی۔ ترجمان القرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسکی تمام خصوصیات کا اصل محل اُس کا ترجمہ اور اسلوب ہے۔ اگر اُس پر نظر پڑیگی، تو پوری کتاب پر نظر پڑیگی۔ وہ اوجھل ہوگی، تو پوری کتاب بظلمت اور جھل ہوگی!

قرآن کے مقاصد و مطالب کے باب میں جس قدر کادش کی گئی ہے، راہ کو مشکلات سے جسد رصاف کیا گیا ہے، قرآن کے علوم و معارف کے جسد رصول و مبادیات از سر نو تدوین کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب صرف اسی محل میں ڈھونڈھے جاسکتے ہیں، اور یہی خزینہ ہے جس میں کتاب کی تمام خصوصیات مدفون ہیں۔ اگر اہل نظر غور و تدبر سے مطالعہ کریں گے، تو فوراً محسوس کریں گے کہ نہ صرف ترجمہ کا ہر صفحہ، بلکہ ہر صفحہ کے متعدد مقام کسی نہ کسی خصوصیت کو نمایاں کر رہے ہیں، اور اکثر حالتوں میں ترجمہ کے صرف ایک لفظ یا کسی ایک ترکیب نے معاملہ کی بے شمار مشکلیں حل کر دی ہیں۔ اگر ترجمہ کے ساتھ ایسے حاشی بڑھائے جائے جن میں ہر مقام کی خصوصیتیں واضح کی جاتیں، اور کھول کھول کر بتلایا جاتا کہ پہلے معاملہ کی نوعیت کیا تھی، اور اب کیا سے کیا ہو گئی ہے، تو یقیناً یہ حاشی اپنی مقدار میں ایک پوری کتاب بن جاتے۔ کیونکہ ترجمہ کی ہر جوتھی یا پنجویں سطر ایک نئے حاشیہ کا تقاضہ کرتی، اور ہر حاشیہ تفسیری مباحث کا ایک مقالہ بن جاتا۔ ہر حال ضروری ہے کہ مطالعہ کے وقت یہ حقیقت پیش نظر ہے جس قدر غور و تدبر سے ترجمہ کا مطالعہ کیا جائیگا، اُسی قدر قرآن حکیم کے حقائق اپنی اصلی طلعت و زیبائی میں بے نقاب ہوتے جائیں گے۔

(۵) ترجمہ کے بعد کتاب کا دوسرا محل تدبر، نوٹ ہیں۔

یہ نوٹ عبارت میں مطول نہیں ہو سکتے تھے، اور مطول نہیں ہیں، لیکن معانی و اشارات میں مفصل ہو سکتے تھے، اور پوری طرح مفصل ہیں، اور اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ان کی ہر سطر تفسیر کا ایک پورا صفحہ، بلکہ بعض حالتوں میں ایک پورے مقالہ کی قائم مقام ہے۔ جو اکثر مقامات میں ایسا ہوا ہے کہ معارف و مباحث کا ایک پورا دفتر داغ میں پھیل رہا تھا مگر نوک قلم پر پہنچا تو ایک سطر یا ایک جملہ بن کر رہ گیا۔ اب کتاب کے صفحہ پر وہ ایک جملہ ہی رہیگا، لیکن اہل نظر چاہیں تو اپنے ذہن و فکر میں پھر اُسے ایک دفتر کی صورت سے کھیلادیکھتے ہیں: اُن کس ست اہل بصارت کا اشارت اندکتہ ہاہست ہے، محرم اسرار کجاست؟

پس ضروری ہے کہ نوٹوں کا مطالعہ ایک ہی مرتبہ نہیں، بلکہ بار بار کیا جائے۔ جو جوں جوں کثرتاً آتا ہوتا جائیگا، مطالبہ دقاتق کے نئے نئے پہلو آشکارا ہوتے جائیں گے۔

(۶) شکل جو کہ کتاب کی علمی حیثیت کا عام طور پر اندازہ کیا جاسکے۔ اس لیے جو چیز پیش نظر ہے، وہ اُس کے مطالعہ کے نتائج ہیں۔ اُس کی حیثیت کا اعتراف نہیں۔

بڑی دقت یہ پیش آگئی ہے کہ ترجمان القرآن تفسیری مباحث کے رد و کد میں نہیں پڑتا۔ صرف یہ کرتا ہے کہ پنجویں نظر اصول و قواعد کے تحت، قرآن کے تمام مطالب ایک مرتب و منظم شکل میں پیش کرے۔ اگر وہ جا بجا یہ بات نمایاں کرتا جاتا کہ معاملہ کے ابجھاؤ کیا

کیا تھے، اور اب کس طرح حقیقت گم گشتہ کا سراغ لگایا گیا ہے، تو ممکن ہے، اہل نظر اس باب میں کوئی رائے قائم کر سکتے لیکن اگر ایسا کیا جائے تو اس کا
کی اصلی حیثیت مفقود ہو جاتی۔ اس لیے قصداً اس سے احتراز کیا گیا نتیجہ یہ کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں لیکن کام کی نوعیت و حیثیت کا اندازہ
نہیں لگا سکتے۔

مک میں آج وہی گروہ موجود ہیں۔ ملہ اور عبد القیم یافتہ۔ پہلا گروہ قدیم راہوں پر آشای، لیکن نظر و تدبر کے نئے تقاضوں پر آشنا نہیں۔
دوسرا گروہ نئے تقاضوں کی تشنگی رکھتا ہے، لیکن قدیم راہوں پر آشنا نہیں، اور نہ راہ کی مشکلات کی لمبے کچھ خبر ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ
مسئلہ کی علمی نوعیت کا نہ تو پہلا گروہ اندازہ شناس ہو سکتا ہے، نہ دوسرا، اور بدقسمتی سے تیسرا گروہ مفقود ہے!

یارب کجاست محرم رازے، کییک نہاں دل شرح آں دہلکہ چویدہ ہا شنید!

کام کی علمی نوعیت کا اندازہ اس طرح کیا جاسکتا تھا کہ قرآن کے جعفر رازدہ فارسی ترجمے موجود ہیں، سب سامنے رکھ لیے جائیں نیز
قدیم تفسیر میں سے بھی چند مقبول و مستند تفسیریں اٹھالی جائیں۔ یا کم از کم تفسیر کبیری منتخب کر لی جائے کہ تفسیری مباحث میں متاخرین کا متنازعہ
نظر و کاوش دی ہو۔ پھر کم از کم کسی ایک سورت کا ترجمہ ترجمان القرآن میں نکال کر یا ایک ایک آیت کے ترجمہ و شرح کا ان سب سے مقابلہ کیا
جائے، اور پوری دقیقہ نگاہی کے ساتھ دیکھا جائے کہ کونسی بات وہاں کس شکل و نوعیت میں آئی ہو، اور یہاں اُس نے کونسی شکل و نوعیت
اختیار کر لی ہو، اور پھر اس اختلاف نظر نے مقاصد و مطالب قرآنی کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہی اہل نظر کہاں سے
آئیں؟ اور اگر کوئی بوجہ تو اتنی زحمت کیوں برداشت کرنے لگا؟ بہر حال زمانہ اس کام کا اندازہ شناس ہو یا نہ ہو مگر مؤلف نے زمانہ کی حالت کا
پوری طرح اندازہ کر لیا ہے اور اقول دن سے اُس پر قلع ہے جو کچھ طلب ہے، استفادہ و عمل کی ہے۔ اعتراف و تحسین کی نہیں:

از رتو دم قبولی تو فارغ نشسته ایم لے آں کہ خوب ماہ شناسی ز رشتہ ما!

(۱) کتاب کے ساتھ ہر سورت کے مطالب کی جو فہرست دی گئی ہے، وہ صرف فہرست ہی نہیں ہے، بلکہ بجائے خود نظر و مطالعہ کی
ایک چیز ہے۔ اگر ایک صاحب نظر پوری کتاب نظر انداز کرے، اور صرف اس فہرست پر قناعت کرے، جب بھی قرآن کے مقاصد و مطالب
پر اتنا عبور حاصل کر لیا جو شاید دوسری صورتوں میں حاصل نہ کیا جاسکے۔ یہ گویا بجائے خود ایک محفل تفسیر ہے۔ یہ ہر سورت کے مطالب
و قائل کو پوری ترتیب و تحلیل کے بعد یہ ایک نظر و واضح و آشکارا کر دیتی ہے!

پہلی جلد کی فہرست جب میں نے مرتب کرنی چاہی، تو اس سے زیادہ کوئی بات پیش نظر نہ تھی کہ ایک فہرست مرتب ہو جائے
لیکن قلم نے بلا قصد اسلوب نگارش کا ایک ایسا رخ اختیار کر لیا کہ ترتیب کے بعد دیکھا، تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا تھا حتیٰ کہ ایک دوست
عزیز نے جکی نظر سے ابھی اصل کتاب نہیں گذری تھی، صرف سورہ بقرہ کی فہرست کا پروف پڑھ کر سورہ بقرہ کی پوری تفسیر پر ایک جامع
و مانع تقریر سنادی۔ اب وہی اسلوب ترتیب اس جلد کی فہرست میں بھی قصداً ملحوظ رکھا گیا ہے، اور امید ہے کہ اہل ذوق کے لیے مزید
علم و بصیرت کا موجب ہوگا۔

تیسری جلد کے انہیں ایک عام اور ابجدی فہرست بھی بڑھائی جائیگی، جو مختلف جہتوں سے مطالب قرآنی کا تجزیہ و تحلیل کرتے
ہوئے، ہر نوع و قسم کو الگ الگ کر کے نمایاں کر دیگی، اور انشا اللہ اپنی نوعیت میں نہایت نافع اور جامع ثابت ہوگی۔ (بشر عباد،
الذین یستمعون القول فیتمتعون احسنہ اولئک الذین ہلہم اللہ، واولئک ہم الاولوالالباب: (۱۸:۳۹))

ابوالکلام

۱۳-۱ اپریل ۱۹۳۶ء

موتی نگر۔ کانگریس کیپ ۱۵۵۶۲

لکھنؤ

الاعراف (۷)

مکی - ۲۰۶ آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النَّصْرَ ۝ كَتَبَ الْإِنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ
لِلْمُذْنِبِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ وَكَثِيرٌ مِّن قَبْلِهِ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ
قَائِلُونَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا

الف ، لام ، میم ، صاد -

(لے پیسہ) یہ کتاب ہے جو تم پر

نازل کی گئی۔ اس لیے کہ اس کے ذریعہ
لوگوں کو (انکار و بد عملی کی پاداش سے) خبردار و
ہشیار کرو، اور اس لیے کہ ایمان رکھنے والوں
کے لیے بیداری و نصیحت ہو۔ پس دیکھو ایسا
نہ ہو کہ اس بارے میں کسی طرح کی دل تنگی
تمہارے اندر راہ پائے!

(۱) ہدایت مکی کا مقصد "تذکرہ" اور "تذیر" ہے۔

"تذکرہ" یعنی ہند و موعظت کے ذریعہ بیدار کرنا "تذیر"
یعنی انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کرنا۔

(۲) پیروان دعوت کو موعظت کہ دعوت حق کا

معاظہ بڑے ہی عزم و ثبات اور صبر و استقلال کا معاملہ
ہے، اور خواہ کتنی ہی مشکلیں پیش آئیں لیکن بالآخر حق کی
فتح مندی اٹل ہے پس چاہیے کہ مشکلات کا رے دل
تنگ و افسردہ خاطر نہ ہوں۔

(۳) مشرکین عرب کو تذیر۔

(لوگو!) جو کچھ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر نازل ہوا ہے، اُس کی پیروی کرو، اور
خدا کو چھوڑ کر اپنے (ٹھہرائے ہوئے) مددگاروں کے پیچھے نہ چلو (افسوس تم پر!) بہت کم ایسا ہوتا
ہے کہ تم نصیحت پذیر ہو!

اور (دیکھو) کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم
نے (پاداش عمل میں) ہلاک کر دیا۔ چنانچہ ایسا
ہوا کہ لوگ راتوں کو بے خبر سو رہے تھے، یا دوسرے
کے وقت استراحت میں تھے کہ اچانک عذاب
کی سختی نمودار ہو گئی!

(۴) جن جماعتوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا، وہ
پاداش عمل میں ہلاک ہو گئیں۔ کیونکہ انکار و سرکشی کا نتیجہ
ہلاکت و نامرادی ہے۔

(۵) قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے پیغمبروں
کی دعوت پر کان دھرایا نہیں، اور پیغمبر بھی اس کے لیے
جواہر ہیں کہ انہوں نے فرضِ رسالت ادا کیا یا نہیں۔

پھر جب عذاب کی سختی نمودار ہوئی، تو (انکار و شرارت کا سارا دم خم جاتا رہا) اُس وقت

إِلَّا أَنْ قَالُوا لَا تَكُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝
 فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِ مَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ فَمَنْ تَقَلَّتْ مُوَازِينُهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مُوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝ وَلَقَدْ فَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ فَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا
 مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

۱۰۵

۴

۸

۹

(۱۰)

اُن کی پکار س کے سوا کچھ نہ تھی کہ بلاشبہ ہم ظلم کرنے والے تھے!

تو دیکھو، یقیناً ہم اُن لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے (کہ انہوں
 نے پیغمبروں کی دعوت پر کان دھرایا نہیں) اور یقیناً پیغمبروں سے بھی باز پرس ہوگی (کہ
 انہوں نے فرض رسالت ادا کیا یا نہیں) اور پھر یقیناً ایسا ہوگا کہ (اُن کے اعمال کی
 سرگزشت) ہم اپنے علم سے انہیں سنا دیں گے، اور ہم غائب نہ تھے (کہ بے خبر ہوں)

۵

۶

۷

اور اُس دن (اعمال کا) تولنا برحق ہے۔

پھر جس کسی (کی نیکیوں کا) پلہ بھاری نکلیگا تو
 کامیابی اُسی کے لیے ہوگی، اور جس کسی کا پلہ
 ہلکا ہوا، تو یہ وہ لوگ ہونگے جنہوں نے اپنے
 ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ کیونکہ وہ ہماری آیتوں
 کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے!

(۶) قانون الہی یہ ہے کہ ہر فرد اور ہر جماعت کو دوسری
 ہی نتائج ملیں گے، جیسے کچھ اُس کے اعمال ہونگے۔
 کامیاب انسان وہ ہوگا جس کی بھلائیاں بُرائیوں سے
 زیادہ ہونگی۔ نامراد وہ ہوگا جس کی بُرائیوں کے وزن
 سے بھلائیاں دب جائیں گی۔ دنیا میں اشیاء کے موازنہ
 کے لیے ترازو کام دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اعمال کے موازنہ
 کے لیے بھی قدرت نے ایک میزان مقرر کر دیا ہے جس کی
 تول میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔

۸

۹

اور (دیکھو) ہم نے تمہیں (یعنی نوع انسانی

کو) زمین میں (قدرت و اختیار کے ساتھ) بسا دیا، اور زندگی کے سروسامان مہیا کر دیے، مگر
 بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شکر گزار ہو!

۱۰

اور (دیکھو، یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم
 نے تمہیں پیدا کیا (یعنی تمہارا وجود پیدا کیا، پھر تمہاری
 (یعنی نوع انسانی کی) شکل و صورت بنا دی، پھر
 (وہ وقت آیا کہ) فرشتوں کو حکم دیا "آدم کے آگے
 جھک جاؤ!" اس پر سب جھک گئے، مگر

(۷) نسل انسانی کی سعادت و شقاوت کی ابتدائی
 سرگزشت، آدم ہابیت وحی کی ابتداء،
 (۱) پہلے انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی، پھر اُس کی
 صورت بنی، پھر وہ وقت آیا کہ آدم کا ظہور ہوا، اور اُس
 نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ ملائکہ کو حکم ہوا، اُس کے آگے
 سر سجود ہو جاؤ۔

۱۱ اِلَّا اِبْلِيسُ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ
۱۲ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَكْبَرَ
۱۳ فِيْهَا فَخَرَّ مِنْهَا مِنَ الصُّغْرِ ۝ قَالَ اَنْظُرْ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝
۱۴ قَالَ فَمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَاقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيْمُ ۝ ثُمَّ لَا تَجِدُ فِيْهَا
۱۵ بَاقِيْنَ اَبْدِيٍّ لَهُمْ وَخَلْفَهُمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ۝

۱۱ ابلیس، کہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔

خدا نے فرمایا "کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟"

۱۲ کہا "اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے اب سے پیدا کیا۔ اُسے مٹی سے۔"

فرمایا "جنت سے نکل جا۔ تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے۔ یہاں سے نکل دو۔ ہو یقیناً

۱۳ تو ان میں سے جو ابو ذیل و خوار ہیں!" ابلیس نے کہا مجھے اُس وقت تک کے لیے

مہلت دے جب لوگ (مرنے کے بعد) اٹھائے جائیں گے۔

۱۴ فرمایا "تجھے مہلت ہے"

۱۵ اس پر ابلیس نے کہا "چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی، تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری

۱۶ سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں۔ پھر سامنے سے پیچھے سے، دھننے

سے، بائیں سے (غرض کہ ہر طرف سے) اُن پر آؤں، اور تو اُن میں سے اکثروں کو شکر گزار

۱۷ نہ پائیگا۔"

(ب) ملائکہ نے قہر کی لیکن ابلیس نے انکار و سرکشی کی راہ اختیار کی۔

(ج) آدم سے بھی لغزش ہوئی، لیکن اُس نے سرکشی نہیں کی مجوز اعتراف کا سر جھکا دیا۔

(د) اب بنی آدم کے لئے دو راہیں ہو گئیں: ایک نام والی کہ احکام الہی کی اطاعت کرنا اور اگر قصور ہو جائے تو توبہ و انابت کا سر جھکا دینا

دوسری ابلیس الی کہ پہلے نافرمانی کرنا، پھر مجوز اعتراف کی جگہ سرکشی و کبر کی چال چلنا

جو پہلی راہ چلیگا کامیاب ہوگا جو دوسری راہ چلیگا نامراد ہوگا

۱۸ ابلیس کے گمناہ و گستاخانہ جرات کے ذکر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بُرائی کی قوتیں جب سر اٹھاتی ہیں تو انکی سرکشی کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، اور

(و) یہاں ڈھیل اور مہلت سب کے لئے ہے، اچھوں کے لیے بھی اور بُروں کے لیے بھی۔

یاد رہے کہ قرآن نے خالق کی دو قسمیں کر دی ہیں:- ایک وہ جن کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ یعنی غیر محسوسات سے۔

ایک وہ جن کا تعلق عالم شہادت سے ہے یعنی محسوسات سے۔ نوع انسان کی ابتدائی پیدائش اور نشوونما کا معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم اپنے وسائل ذہن و ادراک سے کوئی یقینی روشنی اس بارے میں حاصل نہیں کر سکتے اور اس لیے ضروری ہے کہ کتاب الہی نے جو کچھ بیان کیا ہے اُس پر ایمان لائیں۔

آدم کی سرگزشت کی تاریخ تو رات ہی سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ آثار قدیمہ کے انکشافات نے اسے بہت قدیم عہد تک پہنچا دیا ہے۔ کم سے کم یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تورات سے کئی ہزار سال پہلے بابل اور مصر میں کسی ایسے واقعہ کا اعتقاد عام تھا چنانچہ

کالڈیائی انیٹوں پر اس کے نقوش ملے ہیں۔ اور زیرس کے معبد

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝
 وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
 فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ
 سَوَاتِيمِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
 وَقَاَسَمَهُمَا أَنْ يَكُونَا لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَذَلَّ لَهُمَا فَعَرُوهُ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
 سَوَاتِيمُهُمَا وَطُفِقَا بَخِصْفَيْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّي الْجَنَّةِ ۝ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا
 عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَ

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

میں اس کی تصاویر نمایاں ہیں اور ہر غلیفی نقوش بھی اس کے اشاروں سے خالی نہیں۔

خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا۔ ذیل اور ٹھکرایا ہوا۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی

کریگا، تو (وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور) میں البتہ ایسا کرونگا کہ (پاداشِ عمل میں) تم سب سے

جہنم بھردوں!

۱۸

”اے آدم! تو اور تیری بیوی، دونوں جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ سے جو چاہیں پھرتے رہو، مگر دیکھو، (وہ جو ایک درخت ہے، تو) اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر گئے تو یاد رکھو، تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے“

۱۹

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں دوسوہ ڈالا، تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے، ان پر کھول دے۔ اُس نے کہا ”تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے، تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، تم فرشتے بن جاؤ، یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے“

اُس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔

۲۱

غرض کہ شیطان (اس طرح کی باتیں سناتا کہ بالآخر انہیں فریب میں لے آیا پھر جو بنی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی، تو باغ کے پتے، اوپر تلے رکھ کر، اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اُس وقت ان کے پروردگار نے پکارا ”کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا، اور

۲۲ اَهْلَ لُكْمًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُاعِدٌ وَهُم مِّنْ ۚ قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَعَدُّوْا لَكُمْ فِى الْاٰمْرِ مِّنْ مُّسْتَقَرٍّ وَمَتَّعٌ اِلَىٰ حِينٍ ۚ قَالِ فِيْهَا تُخَيَّوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۚ يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنٰا عَلَیْكَ لِبَاسًا لِّوَارِیْ سَوْاٰتِکُمْ وَرِیْثًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ ۚ ۲۳ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّکُمْ تَذٰکُرُوْنَ ۚ یٰۤاٰدَمُ لَا یَخْرُجُ الْشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اَبُوۡیَکُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّیُوْھِمَا سَوْاٰتِہُمَا ۗ اِنَّہٗ یُرِیْکُمْ هُوَ وَفِیْہٗۤا مِّنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَہُمْ ۚ

۲۴ کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟

۲۳ انہوں نے عرض کیا ”پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رجم نہ فرمایا، تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں!“

۲۴ فرمایا ”یہاں سے نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔“

۲۵ اور فرمایا ”تم اُسی میں جیو گے، اُسی میں مرو گے، پھر اُسی سے (مرنے کے بعد) نکال دیا جائے گا“

۲۶ ”اے اولادِ آدم! ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس مہیا کر دیا جو جسم کی ستر پوشی کرتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی جو زیب و زینت کا ذریعہ ہیں۔ نیز تمہیں پرہیزگاری کی راہ دکھا دی کہ تمام لباسوں سے بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ کے فضل و رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تاکہ لوگ نصیحت پذیر ہوں!“

(۸) اب یہاں سے آیت ۳۶ تک اولادِ آدم سے خطاب ہے۔ یعنی وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو آدم کی ابتدائی نسل کے افراد کو دے گئے تھے، جب وہ زمین پر پھیل گئے، (۱) خدا نے زمین کی پیداوار میں تمہارے لیے لباس کا سامان پیدا کر دیا جس میں پوشش و حفاظت بھی ہے اور زیب و زینت بھی۔ نیز اُس نے ایک دوسرا لباس بھی مہیا کر دیا ہے، اور وہ لباس تقویٰ ہے۔ پہلا جسم کی حفاظت و زینت ہے۔ دوسرا روح کی۔

(ب) دنیا کا سامان زیب و زینت خدا کی بخشی ہوئی نعمت ہے، پس دنیا کی کام مقنا یہ ہوا کہ انہیں کام میں لایا جائے۔ نہ یہ کہ اُن سے گریز کیا جائے۔ خدا کی عبادت کرو، تو اپنے سامانِ زینت سے آراستہ ہو کر کرو۔

(ج) کھاد ہو، دنیا کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ، مگر اسراف یعنی بے اعتدالی نہ کرو۔ یہ بات کہ دنیا کی تمام راحتوں اور لذتوں سے فائدہ اٹھانا، مگر بے اعتدالی سے بچنا، دینِ حقیقی کی وہ بنیادی اصل ہے جس کی اولادِ آدم کو تعلیم دی گئی تھی۔

(اور خدا نے فرمایا:) ”اے اولادِ آدم! دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اُسی طرح بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، اور اُن کے لباس اُتر وادیے تھے کہ اُن کے ستر انہیں دکھا دے۔ وہ اور اُس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اُسے نہیں دیکھتے۔“

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
 اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمْرًا نَّابِهًا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقُولُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا يَكْفُرُ ۝
 قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَاَقِيمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا
 بَدَا لَهُمْ تَعْوِدُوْنَ ۝ فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ اِنَّهُمْ اَلِخَذُّ وَالشَّيْطٰنِ
 اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

(۱۵) خدا کا قانون یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر
 مبعوث کرتا ہے۔ پھر جو کوئی اصلاح کی راہ اختیار کرتا ہے،
 فلاح پاتا ہے۔ جو سرکشی کرتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔
 یہاں خصوصیت سے لباس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ
 اس میں انسان کی عقلی زندگی کا سب سے پہلا مظاہرہ تھا۔
 جب وہ لباس پہننے لگا، تو یہ گویا اس حقیقت کا اعلان ہوا
 کہ اس کا اخلاقی شعور ابھر رہا ہے، صفت و اختراع کی راہوں
 سے آشنا ہو گیا ہے، اور عام حیوانی زندگی کی جگہ انسانی زندگی
 کی خصوصیات نشو و نما پا رہی ہیں۔
 (۹) خدا کے دین کی اصل تعلیم تو یہ تھی لیکن لوگوں نے خود
 ساختہ گمراہیاں پیدا کر لیں اور انہیں حکم الہی سمجھنے لگے۔ آیت
 (۲۸) میں فرمایا، مگر اہی کا سب سے بڑا سرچشمہ اپنے بزرگوں
 کی تقلید ہے۔ مشرکین عرب کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی
 ”ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے“
 (۱۰) آیت (۲۹) میں دین حق کے تین بنیادی اصول واضح
 کر دیے: عمل میں اعتدال، عبادت میں توجہ، اور خدا پرستی
 میں اخلاص۔ یہ آیت باب توحید میں اصل اصول ہے۔
 فرمایا ”دین کو خدا کے لیے خالص کر کے اُسے پکارو“ یعنی دین
 کی مبنی باتیں ہیں، وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص کر دو!
 توجہ درست رکھو، اور دین کو اُس کے لیے ظاہر
 کر کے اُسے پکارو۔ اُس نے جس طرح تمہاری ہستی شروع کی، اسی طرح لوٹائے جاؤ گے۔
 (تمہارے دو گروہ ہو گئے) ایک گروہ کو (اُس کے ایمان و نیک عمل کی وجہ سے کامیابی کی)
 راہ دکھائی۔ دوسرے پر (اُس کے انکار و بد عمل سے)، مگر اہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے (پیغمبر
 دوسرے گروہ نے) خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنالیا، (یعنی مفسدوں اور شریروں کی تقلید

یاد رکھو، ہم نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ جو لوگ
 ایمان نہیں رکھتے، اُن کے رفیق و مددگار شیاطین
 ہوتے ہیں!

اور یہ لوگ (یعنی مشرکین عرب) جبے حیاتی
 کی باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ”ہم نے اپنے بزرگوں
 کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور (چونکہ وہ کرتے
 رہے ہیں اس لیے) خدا نے ایسا ہی کرنے کا
 ہمیں حکم دیا ہے“ (سے پیغمبر!) تم کہو ”خدا
 کبھی بے حیاتی کی باتوں کا حکم نہیں دیگا۔ کیا تم
 خدا کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرات کرتے
 ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟“
 تم کہو ”میرے پروردگار نے جو کچھ حکم دیا
 ہے، وہ تو یہ ہے کہ (ہر بات میں) اعتدال کی راہ
 اختیار کرو، اپنی تمام عبادتوں میں خدا کی طرف
 توجہ درست رکھو، اور دین کو اُس کے لیے ظاہر

کر کے اُسے پکارو۔ اُس نے جس طرح تمہاری ہستی شروع کی، اسی طرح لوٹائے جاؤ گے۔
 (تمہارے دو گروہ ہو گئے) ایک گروہ کو (اُس کے ایمان و نیک عمل کی وجہ سے کامیابی کی)
 راہ دکھائی۔ دوسرے پر (اُس کے انکار و بد عمل سے)، مگر اہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے (پیغمبر
 دوسرے گروہ نے) خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنالیا، (یعنی مفسدوں اور شریروں کی تقلید

۳۰ وَكَسْبُونَ أَتْلَفُهُمْ مُهْتَدُونَ ۝ يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
 ۳۱ تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
 مِنَ الرِّيقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ
 ۳۲ الْأَنْبِيَاءَ الَّتِي نَعْلَمُ بِهَا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَفِيءُ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْأَشْمَ وَالْأَبْغَىٰ
 الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

کیا بااں ہمہ سبھے کہ راہ راست پر ہیں !

۳۰

(اور ہم نے حکم دیا تھا) اے اولادِ آدم! عبادت
 کے ہر موقع پر اپنے جسم کی زیب و زینت سے آراستہ
 رہا کرو۔ نیز کھاؤ پیو، مگر حد سے نہ گزر جاؤ۔ خدا انہیں
 ۳۱ پسند میں کرنا جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔

(۱۱) مہبانیت کا۔ اور اس اصل عظیم کا اعلان کہ دنیوی
 زندگی کی آسائشیں اور زینتیں خدا پرستی کے خلاف نہیں ہیں،
 بلکہ ان کو کام میں لانا حسین منشا و ایزدی کی تمہیں ہے۔ چنانچہ
 فرمایا، اولادِ آدم کو جو تعلیم دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنی زیب
 و زینت سے آراستہ ہو کر خدا کی عبادت کرو!

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو ”خدا کی زینتیں
 جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی
 ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟“
 تم کہو ”یہ نعمتیں (تو اسی لیے ہیں کہ ایمان والوں
 کے کام آئیں۔ دنیا کی زندگی میں (زندگی کی کمزوریات
 کے ساتھ اور) قیامت کے دن (ہر طرح کی کمزورتیاں
 سے) خالص!“ دیکھو، اس طرح ہم ان لوگوں کے
 لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں!
 (اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو ”میرے

پیروان مذاہب کی عالمگیر گمراہی یہ تھی کہ سمجھتے تھے روحانی
 سعادت بھی مل سکتی ہے کہ دنیا ترک کر دی جائے، اور دنیا
 پرستی کا معتقد یہ ہے کہ زینتوں اور آسائشوں سے کنارہ کش
 ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے حقیقت اس کے عین برعکس ہے تم
 سمجھتے ہو زندگی کی زینتیں اس لیے ہیں کہ ترک کر دی جائیں، حالانکہ
 وہ اس لیے ہیں کہ کام میں لائی جائیں۔ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں
 کو ٹھیک طور پر کام میں لانا، مثبت الہی کو پورا کرنا ہے۔

خدا نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے سب تمہارے ہی لیے ہے۔
 کھاؤ پیو، زینت و آسائش کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ، مگر حد سے نہ
 گزر جاؤ۔ دنیا کا بے اعتدالانہ استعمال روحانی سعادت
 کے خلاف ہے۔

پروردگار نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے، وہ تو یہ ہے کہ:
 بے حیائی کی باتیں جو کھلے طور پر کی جائیں اور
 جو چھپا کر کی جائیں۔
 گناہ کی باتیں۔
 ناحق کی زیادتی۔

زندگی کی جن زینتوں کو پیروان مذاہب خدا پرستی کے خلاف
 سمجھتے تھے، انہیں قرآن ”زینۃ اللہ“ یعنی خدا کی زینتوں کے طور پر بیان کرتا ہے۔
 یہ آیت قرآن کا ایک انقلاب انگیز اعلان ہے جس نے انسان
 کی دینی ذہنیت کی بنیادیں اٹھ دیں۔ وہ دنیا جو نجات و سعادت
 کی طلب میں دنیا ترک کر رہی تھی، اب اسی نجات و سعادت کو دنیا کی
 تعمیر و ترقی میں دھونڈنے لگی!
 یہاں زینت سے مقصود وہ تمام چیزیں ہیں جو زندگی کی قدرتی

قَالَ يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ يَسْتَبِيحُ أَدَمًا قَائِمًا يَأْتِيكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۚ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

۳۳
۳۴
۳۵
۳۶

ضروریات سے زیادہ ہوں مثلاً اچھا لباس، اچھا کھانا، معیشت کی تمام بے ضرر آسائشیں اور لذتیں۔
یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اُس نے کوئی سند نہیں اتاری۔

اور یہ کہ خدا کے نام سے ایسی بات کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔
اور دیکھو ہر امت کے لیے ایک ٹھہرایا ہوا وقت ہے، سو جب کسی امت کا ٹھہرایا ہوا وقت آگیا، تو پھر نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتی ہے، نہ ایک گھڑی آگے۔ (جو کچھ اُس کے لیے ہونا ہے، ہو کر رہتا ہے)۔

۳۳
۳۴

(اور فرمانِ الہی ہوا تھا) ”اے اولادِ آدم! جب (۱۲) پہلی آیت (۳۴) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ افراد کی طرح جماعتوں کی موت و حیات کے لیے بھی مقررہ قوانین ہیں، اور ان کے احکام اٹل ہیں۔ جب ایک جماعت کا شر و فساد اُس حد تک پہنچ جاتا ہے جو جماعت کی ہلاکت کے لیے ٹھہرا دی گئی ہے، تو پھر ظہورِ تاریخ میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔

۳۵
۳۶

یہاں اس اشارہ سے مقصود رؤسایہ عرب کی تنبیہ اور مومنوں کی تذکیر ہے کہ انقلابِ حال کا وقت آگیا ہے، اور ضروری ہے کہ فیصلہ کن نتائجِ ظہور میں آئیں۔
(۱۳) آیت (۳۵) میں فرمایا کہ اولادِ آدم کو ہدایتِ وحی کے وقت فوقتاً ظہور کی خبر دی گئی تھی۔ اسی قانون کے مطابق اب پیغمبرِ اسلام کا ظہور ہوا ہے۔ وہ اپنے دعوے میں سچا ہوا یا نہیں اس کا فیصلہ آنے والے نتائج کر دیں گے۔ کیونکہ صورتِ حال نے دو فریق پیدا کر دیے ہیں۔ ایک داعیِ قرآن ہے جو کہتا ہے، میں خدا کی طرف سے مامور ہوں۔ دوسرا فریق منکروں کا ہے جو اسے جھٹلاتا ہے۔ جو شخص خدا پر ہمتانِ باندھو، اُس سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں، اور جو سچے کو جھٹلائے اسکی

پھر بتلاؤ اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے خدا پر ہمتان لگائے؟ (یعنی خدا نے اُسے مامور نہیں کیا ہے مگر وہ کہے میں مامور ہوں) اور اُس سے بڑھ کر جو خدا کی آیتیں جھٹلائے؟ (یعنی خدا کا کلام واقعی نازل ہوا ہو اور وہ خدا اور سرکشی سے کہے،

بہسی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں، اور میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی (اُنکی تعلیم سے متنبہ ہو کر) بُرائیوں سے بچے گا اور اپنے آپ کو سنو اُنکا اُس کے لیے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی۔
” لیکن جو لوگ میری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے، تو وہ دوزخی ہونگے۔ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے!“
پھر بتلاؤ اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے خدا پر ہمتان لگائے؟ (یعنی خدا نے اُسے مامور نہیں کیا ہے مگر وہ کہے میں مامور ہوں) اور اُس سے بڑھ کر جو خدا کی آیتیں جھٹلائے؟ (یعنی خدا کا کلام واقعی نازل ہوا ہو اور وہ خدا اور سرکشی سے کہے،

أُولَٰئِكَ بَنَّا لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ مُسْلِمُونَ قَالُوا إِنَّا مَأْكُومُونَ
تَذَكَّرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا اضْمَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝ قَالَ
أُولَٰئِكَ فِي أُمُودٍ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ
أُخْرَىٰ كَلَّمَهُمَا قَالُوا لَوْ أَنَّ بَيْنَنَا بَرْقٌ أَوْ لَهْمٌ رُبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتَيْنَاهُمْ عَذَابًا
بِمَعْقَلَاتِنَا النَّارُ قَالَتْ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَقَالَتْ أُولَٰئِكَ أَخْرَجُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

برقی میں بھی کلام نہیں۔ اب نتائج فیصلہ کر دینے کے کون
فریق مستحق عذاب ہے، اور کون مستحق کامیابی و ارجہندی۔
نوشہ میں جو کچھ ان کے لیے ٹھہرایا گیا ہے اُس کے

مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے لیکن بالآخر جب ہمارے فرستادہ پہنچنے کے کہیں فانیں، تو اُس وقت
وہ کہیں گے ”جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟“ وہ جواب دینگے ”وہ ہم کو
کہہ گئیں“ (یعنی اُن کی ہستی و طاقت کی کوئی نمود نہیں دکھائی نہ دی) اور (اس طرح) اپنے اوپر خود
گواہی دیدینگے کہ وہ واقعی (سچائی سے) منکر تھے!

اس پر حکم الہی ہوگا ”انسانوں اور جنوں کی اُن اُمتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تم

بھی آتش دوزخ میں داخل ہو جاؤ“

(۱۲۲) صحابہ دوزخ کے بعض احوال و واردات جو عالم
آخرت میں پیش آئیں گے۔

جب کبھی ایسا ہوگا کہ ایک اُمت دوزخ میں
داخل ہو، تو وہ اپنی طرح کی دوسری اُمت پر لعنت
بھیجے گی۔ پھر جب سب اکٹھی ہو جائیں گی، تو پچھلی اُمت
پہلی اُمت کی نسبت کہیں گے ”اے ہمارے پروردگار! یہ
لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا (یعنی جن کی تقلید
میں ہم گمراہ ہوئے) تو انہیں آتش عذاب کا دو گنا
عذاب دیجیو!“

آیت (۳۸) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ
جب کوئی جماعت بڑائی میں مبتلا ہوتی ہے، تو خود بھی گمراہ
ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کی مثال قائم
کر دیتی ہے۔ اسی لیے پچھلی اُمتیں اپنے سے پہلی اُمتوں پر لعنت
بھیجے گی کہ ان کی تقلید و پیروی میں ہم گمراہ ہوئیں۔ فرمایا ”تم
میں سے ہر ایک کے لیے دو گنا عذاب ہے“ یعنی ہر ایک عانت
طرح بھی گمراہ ہوئی اور اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے بھی
بُری مثال قائم کی پس سب اس کی مستحق ہوئیں کہ دو گنا
عذاب پائیں۔

خدا فرمائیگا ”تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گنا

عذاب ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں“

(یہ سن کر) پہلی اُمت پچھلی اُمت سے کہیں گے ”دیکھو، تمہیں عذاب کی کمی میں، ہم پر کوئی بزدگی نہ ہوئی
تو جیسی کچھ کمائی کر چکے ہو، اُس کے مطابق اب عذاب کا مزہ چکھ لو!“

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْلِحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 حَتَّى يَلْبِسَ الْجَحْمَلُ فِي سَمِّ الْخَيْاطِ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ
 قُورِهِمْ غَوَاشٍ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا
 أَكْلًا وَسَعَةً ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ فَجَرَّيْ
 مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۖ
 لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِنَّا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوَدُّ لَكُمْ فِيهَا لَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور اُن کے مقابلہ میں سرکشی کی، تو یاد رکھو، اُن کے
 لیے آسمان کے دروازے کبھی کھلنے والے نہیں۔ اُن کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے سوئی
 کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو اُن کے جرموں کا بدلہ دیتے ہیں! (یعنی ہم نے
 اسی طرح قانون جزا ٹھہرا دیا ہے)

اُن کے نیچے آگ کا پھونا ہوگا، اوپر آگ کی چادر! ہم ظلم کرنے والوں کو اُنکے ظلم کا ایسا ہی بدلہ دیتے
 ہیں!

اور جو لوگ ایمان لائے اور اُن کے کام بھی

اچھے ہوئے، اور (یاد رہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ)
 ہم کسی جان پر اُس کی برداشت سے زیادہ بوجھ
 نہیں ڈالتے، تو میں ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں۔
 ہمیشہ جنت (کے راحت و سرور) میں رہنے والے!
 اور (دیکھو) اِن لوگوں کے دلوں میں (ایک
 دوسرے کی طرف سے) جو کچھ کینہ و غبار تھا، ہم نے
 نکال دیا۔ اُن کے تلے (آگ کے شعلوں کی جگہ) نہریں
 رواں ہیں۔ اُنہوں نے (ایک دوسرے پر لعنت
 بھیجنے کی جگہ) کہا ”ساری سائنس اللہ کے لیے جو جس

۱۵) اصحاب جنت کے بعض احوال و واردات جو آخرت
 میں پیش آئیں گے۔

دوزخیوں کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی ہر جماعت دوسری
 جماعت پر لعنت بھیجے گی، اور ہر امت کی آواز ہوگی کہ دوسری
 کو زیادہ عذاب ملے۔ یہاں فرمایا، اصحاب جنت کے دل بغض
 و عناد کی کہ دوتوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان و عمل کی
 پاکی کے ساتھ کینہ و عناد کی آلودگی جمع نہیں ہو سکتی!

اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب دوزخ کے خصائل کا ناپاک
 وصف یہ ہے کہ راحت کی حالت میں ہوں یا عذاب میں اُن
 کے دلوں میں بغض و نفرت کے سوا اور کوئی جذبہ جگہ نہیں پاتا
 برخلاف اس کے اصحاب جنت وہ ہیں جن کے دلوں سے کینہ
 و غبار یک قلم دور ہو جاتا ہے!

لے ہیں اس (زندگی) کی راہ دکھائی۔ ہم کسی اس کی راہ نہ پاتے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ بلاشبہ ہمارے
 پروردگار کے پیغمبر سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے“ اور (دیکھو) اُنہوں نے پکار سنی ”یہ ہے جنت، جو تمہارا
 ورثہ میں آئی۔ اُن (نیک) کاموں کی بدولت جو تم (دنیا میں) کرتے رہے ہو!“

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ النَّارَ إِنَّ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مِمَّا
 ۴۴ قَدْ كُنْتُمْ تَعِدُّونَ ۖ فَذُنُّوا لَنَا نَعْمَ فَإِن مَّا بَيْنَهُمْ وَنَحْنُ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ الَّذِينَ
 ۴۵ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۚ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى
 ۴۶ الْآخِرَةِ سِرَجٌ يُعْرَفُونَ كَلَّا يُسَيِّمُهُمْ ۖ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمَّا دَخَلُوا هَا
 ۴۷ وَهُمْ يَقْنَطُونَ ۚ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
 ۴۸ الظَّالِمِينَ ۚ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ فِي رَجُلٍ جَالٍ يَتَرَفُّونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ

تَشْتَكِبُونَ

اور جنت والوں نے دوزخیوں کو پکارا "ہمارے پروردگار نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے
 اُسے سچا پایا ہے۔ پھر کیا تم نے بھی وہ تمام باتیں ٹھیک پائیں جن کا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ
 کیا تھا؟" دوزخی جواب میں بولے "ہاں" اس پر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا "ظالموں پر
 ۴۴ خدا کی لعنت ہو۔ اُن ظالموں پر جو خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور چاہتے تھے، وہ سیدھی
 ۴۵ نہ ہو۔ اس میں کبھی ڈالیں۔ اور آخرت کی زندگی سے بھی منکر تھے"

اور (دیکھو) ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ ہے
 اور اعراف پر (یعنی بلندی پر) کچھ لوگ ہیں جو دونوں
 گردہوں میں سے ہر ایک کو اُس کے قیادہ سے پہچان
 لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنت والوں کو پکارا "تم
 پر سلامتی ہو" وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے۔
 ۴۶ اس کے آرزو مند ہیں۔

اور جب ان لوگوں کی نگاہ دوزخیوں کی طرف
 پھری (اور اُن کی ہولناک حالت نظر آئی) تو پکار
 اُٹھے "اے پروردگار! ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ شامل
 نہ کیجیو!"

اور "اعراف" والوں نے اُن لوگوں کو پکارا
 جنہیں وہ ان کے قیادہ سے پہچان گئے تھے "ز تو
 ۴۸ تمہارے جتنے تمہارے کام آئے، نہ تمہاری بڑائیاں"

(۱۶) دو مقام ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اور
 انہیں الگ الگ کر دینا ہونو درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتے
 ہیں۔ فرمایا، جنت اور دوزخ کی تقسیم بھی ایسی ہی سمجھو ایک
 دیوار ہے جس نے ایک کو دوسرے سے الگ کر دیا ہے ایک
 قدم ادھر رہ گئے تو دوزخ ہے۔ آگے بڑھ گئے تو جنت ہے۔
 چنانچہ سورہ حدید میں ہے: "جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان
 ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہے۔ اندر جاؤ تو رحمت ہے۔
 باہر ہو تو عذاب" (۱۳: ۵۶)

ایسی دیوار کو یہاں "اعراف" سے تعبیر کیا ہے۔ "اعراف"
 کا اطلاق ہر ایسی چیز پر ہوتا ہے جو زمین سے بلند ہو۔ فرمایا، جنت
 دوزخ کے لیے بھی ایک اعراف ہے جہاں سے دونوں طرف
 دیکھا جاسکتا ہے۔

اگر حقیقت کے رمز اس ہو، تو بالوگے کہ زندگی کے ہر
 گوشہ میں جنت و دوزخ کی تقسیم کا یہی حال ہے۔ دونوں کی
 سرحدیں اس طرح ملی ہوئی ہیں کہ ایک قدم پیچھے رہ گئے اور
 جنت کی جگہ دوزخ میں پڑ گئے۔ بس اوقات ایک قدم کی تیزی

أَهْوَلَهُ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخُوفُ عَلَيْكُمْ ذُلٌّ وَلَا تَنْزِيلٌ ۝ وَكَأَنِّي أَخَضْتُ النَّارَ أَضْطَبَّ الْجَنَّةَ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِثْلًا
 سَرَفًا كَرَّمَ اللَّهُ عَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَآلِهَةً
 غَيْرَهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا قَالِ يَوْمَ تَنْسِفُهُمْ كَمَا تَنْسِفُ الْفَجَاءَ يَوْمَ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا أَفْبَاهِينَ
 وَلَقَدْ جِئْتُمُ بِكُتُبٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّتُؤْمَرُوا ۝ هَلْ يُنْظَرُونَ

۴۹

۵۰

۵۱

یا کوئی جنت سے دوزخ میں یا دوزخ سے جنت میں
 پہنچا دیتی ہے
 ایک لمحہ عافیل بودم و صد سالہ راہم دور شد!

راہوں نے جنتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا
 ”دیکھو، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے
 میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت

سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں؟ (لیکن انہیں تو آج رحمت الہی پکار رہی ہے:) جنت میں داخل
 ہو جاؤ۔ آج تمہارے لیے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہے نہ کسی طرح کی غمگینی!“

۴۹

اور دوزخیوں نے جنت والوں کو پکارا: ”تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو (کہ گرمی کی شدت سے پھٹکے
 جاتے ہیں) یا اس میں کچھ دیدو جو خدا نے تمہیں بخشا ہے“ جنت والوں نے جواب دیا ”خدا نے یہ
 دونوں چیزیں (آج) منکروں پر روک دی ہیں۔ (کیونکہ وہ فرماتا ہے) جن لوگوں نے اپنے دین
 کو کھیل تماشا بنالیا تھا (یعنی اعمال حق کی جگہ ایسے کاموں میں لگے رہے جو کھیل تماشے کی طرح
 حقیقت سے خالی تھے) اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، تو جس طرح انہوں
 نے اس دن کا آنا بھلا دیا تھا، آج وہ بھی بھلا دیے جائیں گے، نیز اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے
 جان بوجھ کر انکار کرتے تھے!“

۵۱

اور (دیکھو) ہم نے تو ان لوگوں کے لیے ایک
 ایسی کتاب بھی نازل کر دی جس میں علم کے ساتھ (دین
 حق کی تمام باتیں) الگ الگ کر کے واضح کر دی
 ہیں، اور جو ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت
 اور رحمت ہے۔

دیکھو، کیا یہ لوگ اس بات کے استعار میں
 ہیں کہ (فساد و بد عملی کے جس نتیجہ کی اس میں خبر

(۱۶) اب منکرین قرآن کی طرف سلسلہ بیان متوجہ
 ہوا ہے۔ فرمایا، آدم کی اولاد کو ہدایت و وحی کے وقت
 فوٹا ٹھور کی جو خبر دی گئی تھی، اسی کے مطابق قرآن کی
 دعوت نمودار ہوئی ہے، اور اس نے علم و بصیرت کی
 راہ واضح کر دی ہے۔ پھر اگر منکرین حق سرکشی و فساد سے
 باز نہیں آتے، تو انہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کیا اس
 بات کا کہ انکار و بد عملی کے جس نتائج کی خبر دی گئی ہے، ان
 کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، لیکن جس دن ان کا ظہور

۵۲

اَلَا تَاْوِيْلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَاْوِيْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَقَالُوا
لَا جِنَّةَ فِيْ شَفَعَانَا فَيُشْفَعُوْنَ لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرْنَا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ
عَنْهُم مَّا كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۚ اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ تُبٰرِكُ السَّمِیْیُ الَّذِیْ لَیْلَ النَّهَارِ یَطْلُبُهُ حَبِیْثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ

۵۳

ہم، اُس دن اس کی صلت ہی کب باقی رہے گی کہ کوئی ایمان لائے؟ وہ تو اعمال انسانی کے آخری فیصلہ کا دن ہوگا!
(اگر اسی بات کا انتظار ہے تو جان رکھیں جس دن اس کا مطلب وقوع میں آئے گا، اُس دن وہ لوگ کہ اُسے پہلے سے بھولے بیٹھے تھے (امرادی وحسرت کے ساتھ) بول اٹھیں گے ”بلاشبہ ہمارے پروردگار کے بغیر ہمارے پاس سچائی کا پیام کرائے تھے! (مگر افسوس کہ ہم نے انہیں جھٹلایا) کاش شفاعت کرنے والوں میں سے کوئی ہو جو آج ہماری شفاعت کرے! یا کاش ایسا ہی ہو کہ ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں، اور جیسے کچھ کام کیستے رہے ہیں اُس کے برخلاف (نیک) کام انجام دیں!“
بلاشبہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہی میں ڈالا، اور دنیا میں جو کچھ افترا پر دازیاں کیا کرتے تھے، وہ سب (آج) اُن سے کھوئی گئیں!

۵۴

تمہارا پروردگار تو وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ ”ایام“ میں (یعنی چھ دوروں میں جو یکے بعد دیگرے واقع ہوئے) پیدا کیا، اور پھر (اپنی حکومت و جلال کے) تحت پرستگن ہو گیا۔ (اُس نے رات اور دن کی تبدیلی کا ایسا نظام ٹھہرا دیا ہے کہ) رات کی اندھیری دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، اور (ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا) دن کے چھپنے کی جلی آ رہی ہو۔ اور (دیکھو) سورج، چاند ایک دوسری جگہ فرمایا ”ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ یُبٰرِکُ السَّمِیْیُ“
(۱۷) توحید الوہیت کی تلقین، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ ”خلق“ اور ”امر“ دونوں اللہ ہی کی ذات سے ہیں یعنی وہی کائنات ہستی کا پیدا کرنے والا ہے، اور اُسی کے علم و قدرت سے اُس کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تدبیر و انتظام کی دوسری قوتیں بھی موجود ہوں، جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا۔
”تحت پرستگن ہو گیا“ یعنی خدا کی پادشاہت کائنات ہستی میں نافذ ہو گئی۔ کیونکہ وہی خالق ہے، اور وہی مدبر بھی ہے۔ نام عالم ہستی اُسی کے تحت جلال کے آگے جھکی ہوئی ہے چنانچہ ایک دوسری جگہ فرمایا ”ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ یُبٰرِکُ السَّمِیْیُ“
لئے توحید الوہیت یعنی خدا کے سوا کوئی ہستی اس کی مستحق نہیں کہ معبود بنائی جائے۔ ”توحید ربوبیت“ یعنی کائنات کی پیدا کرنے والی اور پرورش کرنے والی ہستی صرف خدا ہی کی ہستی ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ یعنی جب خالق و رب اس کے سوا کوئی نہیں تو معبود بھی اس کے سوا اور کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔

وَلَسْتَ تَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ ۝ أَعْرَضْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عِيسَى ۝ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ ۝ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَهِ غَيْرِهِ ۝ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِيَّاكَ الْكَرْبُ فِي سَفَاهَةٍ ۝ وَإِنَّا
لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِرٌ وَآمِنٌ ۝

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶-۶۷

۶۸

(سے) خبردار کر دے اور تم بُرائیوں سے بچو، اور رحمتِ
الہی کے سزاوار ہو؟

بائیں ہمہ لوگوں نے نوح کو جھٹلایا پس ہم نے
اُسے اور اُن سب کو جو اُس کے ساتھ کشتی میں تھے
(سیلاب سے) نجات دی، اور جنہوں نے ہماری
نشانیوں جھٹلائی تھیں، انہیں عرق کر دیا۔ حقیقت

انبیاء کرام کا اعلان یہ ہے کہ اُن کے پاس ایک ذریعہ
موجود ہے اور وہ وحی ہے چونکہ انسان کے پاس ہدایت وحی
کے خلاف کوئی یقینی روشنی موجود نہیں، اور چونکہ بغیر اس علم کو
قبول کیے کار خا دیات کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ
وہدائی طور پر اس کی طلب بھی رکھتا ہے، اس لیے اُس کا
غرض ہے کہ اس اعلان کے آگے تسلیم خم کر دے۔ اگر نہیں
کریگا تو وہ یقین و طمانیت کی جگہ شک و ظن کی زندگی کو ترجیح دے گا۔

۶۳

یہ ہے کہ وہ (اپنی سمجھ بوجھ کھو کر) یکسلم اندھے ہو گئے تھے !

۶۴

اور (اسی طرح) ہم نے قوم عاد کی طرف اُس کے
بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ اُس نے کہا ”اے
قوم! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
کیا تم (انکار و بدعملی کے نتائج سے) نہیں ڈرتے؟“

اس پر قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے جنہوں
نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا، کہا ”ہمیں تو ایسا
دیکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو، اور ہمارا
خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔“

ہود نے کہا بھائیو! میں احمق نہیں ہوں۔ میں
تو اُس کی طرف سے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے
فرستادہ ہوں۔ میں اُس کا پیام تمہیں پہنچاتا ہوں، اور
یقین کرو کہ تمہیں دیا ننداری کے ساتھ نصیحت کی جا رہی

(ج) قوم نوح کے بعد عرب میں قوم عاد کو مروج ہوا۔
ان کی آبادیاں عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک پھیل
گئی تھیں حضرت ہود کا اُمنی میں ظہور ہوا تھا۔
حضرت ہود کا وعظ، اور قوم کا آباؤ اجداد کی تقلید
کی بناء پر انکار۔

قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آباؤ اجداد
کی اندھی تقلید اور گڑھی ہوئی بزرگیوں اور روایتی عظمتوں
کی پریش ہے۔ ابتدا میں جہل و فساد سے کوئی عقیدہ گڑھ لیا
جاتا ہے۔ پھر ایک مدت تک لوگ اسے مانستے رہتے ہیں۔ پھر
جب ایک عرصہ کے اعتقاد سے اُس میں شانِ تقدیس پیدا
ہو جاتی ہے، تو اسے شک و شبہ سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں، اور
عقل و بصیرت کی کوئی دلیل بھی اس کے خلاف تسلیم نہیں کرتے۔

قرآن اسی کو ”اسماءِ مستقیمہ“ و ”انتم و آباؤکم“ سے جا بجا
تفسیر کرتا ہے، کیونکہ بنائے ہوئے ناموں اور لفظوں کے سوا
وہ کوئی حقیقت اور معقولیت پیش نہیں کر سکتے۔ افسوس! مسلمانوں

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

اَوَلَيْسَ لَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰی سَجَلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلَافَةً
 مِّنْكُمْ قَوْمٌ يُّؤْتُوْكُمْ وَاذْكُرُوا الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلَافَةً مِّنْكُمْ قَوْمٌ يُّؤْتُوْكُمْ
 اَيُّكُمْ يَتَّقِ اللَّهَ وَذَكَرَ مَا كَانَ يُصَلُّ اَبَاؤُكُمْ اَتَايْتُمْ مَّا تُعَدُّنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ
 الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ مِّنْ عَنَابِ الْجَاوِلِيْنَ فِيْ اَسْمَاءِ
 سَبِّ مُؤْمِنًا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَاَنْتُمْ تَقْتُلُوْنَ اَلَا اِنَّ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْظَرِيْنَ
 فَالْجِيْنَةُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ يَرْجُمُوْنَ اَتَايْتُمْ مَّا كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ اِلٰى
 مُّوْسٰى اَخَاهُ صٰلِحًا

یہاں بہت سے ایسے "اسرار" پیدا ہو گئے ہیں جنہیں وہ
 جنت و دہل سمجھ لگے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کے لیے کوئی
 دلیل نہیں ماری۔

ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر اچھا ہو رہا ہے کہ ایک
 ایسے آدمی کے ذریعہ تمہارے پروردگار کی نصیحت تم
 تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے ہے؟ خدا کا یہ احسان
 یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اُس کا جانشین بنایا اور تمہاری نسل کو زیادہ وسعت و توانائی بخشی۔
 پس چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تاکہ ہر طرح کا میاب ہو۔

انہوں نے کہا "کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی خدا کے پجاری
 ہو جائیں، اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو
 تو وہ بات لا دکھاؤ جس کا ہمیں خوف دلا رہے ہو؟"

ہود نے کہا "یقین کرو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا
 ہے (کہ عقلیں ماری گئی ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہی کے حوالے کر رہے ہو) کیا ہے جس کی بنا پر
 تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ محض چند نام، جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے جی سے گڑھ لیے ہیں،
 اور جن کے لیے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اچھا، (آنے والے وقت کا) انتظار کرو میں بھی تمہارے
 ساتھ انتظار کر دینگا۔"

پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اُس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا، اور جنہوں نے ہماری
 نشانیاں جھٹلائی تھیں، ان کی بیخ و بنیاد تک اکھاڑ دی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے
 نہ تھے۔

اور (اسی طرح) ہم نے قوم ثمود کی طرف اُس
 (د) قوم ثمود عرب کے اُس جتنے میں آباد تھی جو حجاز اور
 شام کے درمیان وادی العزریٰ تک چلا گیا ہے۔ اسی مقام کو
 کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔

قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ
 لَكُمْ آيَةٌ فَذَرْفَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آيَتِهِ ۖ وَاللَّهُ
 إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُقَاءَ مِنْ بَعِيدٍ عَادٍ ۖ ذُكِّرُوا كَثُورًا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُوءِهَا قُصُوفًا ۖ وَتُخَوِّفُونَ
 الْبُحَّالَ بِبُيُوتِهِمْ ۖ قَدْ كَذَّبُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
 أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صِلَاةَ مُرْسَلٍ مِنْ رَبِّهِ
 قَالُوا إِنَّا تَابِعُوا رُسُلَهُ

دوسری جگہ ”انحر“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔

پالتو جانوروں کو خدا کے نام پر چھوڑ دینے کا طریقہ بہت
 قدیم ہے۔ بابل اور ہندوستان میں اس کا شریع ہزاروں
 برس پیشتر تک متا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود کے لوگ بھی اپنے
 بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت صالح نے خدا
 کے نام پر ایک اونٹنی چھوڑ دی، اور اسی معاملہ میں قوم کے لیے
 اتباع حق کی آزمائش ہو گئی۔ اگر وہ اونٹنی کو ضرر نہ پہنچائے،
 تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ ان کے دل ہدایت کے آگے
 جھک گئے ہیں، مگر ان کے اندر خدا پرستی کے خلاف ایسی ضد
 اور شرارت پیدا ہوئی تھی کہ اتنی سی بات بھی نہ مان سکے، اور
 اونٹنی کو زخمی کر کے ہلاک کر ڈالا۔

”ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ“ اس سے معلوم
 ہوا کہ وہ لوگ قتل و غارت، لوٹ مار، شروفا میں چھوٹ
 ہو گئے تھے اور امن و عدالت کا کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔

ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو (یہ اُس کا تم پر احسان ہے) پس اللہ کی نعمتیں یاد کرو
 اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے، خرابی نہ پھیلاؤ،

قوم کے جن سربراہان اور لوگوں کو (اپنی دولت و طاقت کا) گھمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا،
 اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں (افلاس و بے چارگی کی وجہ سے) کمزور و حقیر سمجھتے تھے،

دیکھا تم نے سچ کچھ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح خدا کا بھیجا
 ہوا ہے؟ (یعنی ہیں تو ایسی کوئی بات اس میں
 دکھائی دیتی نہیں) انہوں نے کہا ”ہاں، بیشک،
 جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، ہم اُس پر

وہ جو حقیر و ذلیل سمجھے جاتے تھے، انہوں نے سچائی
 قبول کی، اور جنہیں اپنی دنیاوی بڑائیوں کا گھمنڈ تھا،
 انہوں نے انکار کیا۔ دعوت حق کا جب کبھی ظہور ہوتا ہے،
 تو ہمیشہ ایسی ہی صورت حال پیش آتی ہے۔ قبولیت حق کی

۷۶-۷۵ مَسْئُونٌ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِلَانَا الَّذِي اٰمَنْتُمْ بِهِ كَفَرُونَ ۝ فَعَقَّرُوا النَّاقَةَ وَوَعَتُوا
 ۷۷ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا اِيصْلِحْ اٰمِنَتْنَا بِمَا نَعِدُكَ اَنَّا كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَاَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَ
 ۷۸ فَاصْبَرُوا فِي دَارِهِمْ خَبِيرِينَ ۝ فَقَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ سَاَلَةَ سَرِيٍّ وَنَصَحْتُ
 ۷۹ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَةَ ۝ وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَنَا تَوْنُ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُمْ
 ۸۰ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِينَ ۝ اِنَّمَا لَنَا تَوْنُ الرِّجَالِ شَقِوَةٌ مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ
 ۸۱ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ مِّمَّ

۷۵ راہیں ایک بڑا مانع، دنیوی خوشحالیوں کا گھمٹ اور پورا یقین رکھتے ہیں، اس پر گھمٹ کرنے والوں نے
 ۷۶ انہاں سے۔

۷۷ انکار ہے۔
 ۷۸ غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے
 ۷۹ کہا ”اے صالح! اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو، تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں
 ۸۰ خوف دلایا تھا۔“

۸۱ پس ایسا ہوا کہ لرزادینے والی ہولناکی نے انہیں آلیا، اور جب اُن پر صبح ہوئی تو گھروں میں
 ۸۲ اوندھے منہ پڑے تھے!
 ۸۳ پھر صالح اُن سے کنارہ کش ہو گیا۔ اُس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! میں نے اپنے
 ۸۴ پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر (افسوس تم پر!) تم نصیحت کرنے والوں کو پسند
 ۸۵ نہیں کرتے۔“

۸۶ اور لوط کا واقعہ یاد کرو، جب اُس نے
 ۸۷ اپنی قوم سے کہا تھا ”کیا تم ایسی بے حیائی کا کام
 ۸۸ کرنا پسند کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی انسان
 ۸۹ نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہش
 ۹۰ سے مردوں پر مائل ہوتے ہو۔ یقیناً تم ایک ایسی قوم
 ۹۱ ہو گئے ہو جو (اپنی نفس پرستیوں میں) بالکل چھوٹ ہو۔“
 ۹۲ لوط کی قوم کے پاس اگر اس کا کچھ جواب تھا تو

(و) حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہما السلام کے بھتیجے
 تھے، اور بحریت کے کنارے سدوم میں مقیم ہو گئے تھے۔
 یہ معاملہ وہیں پیش آیا۔
 تو رات میں ہے کہ سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندھک
 کی بارش ہوئی تھی۔ قرآن میں ہے کہ پھر گرے تھے۔ دونوں
 بیٹوں کے جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی حالت میں
 آئی ہوگی جیسی آتش خشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے واقع
 ہوتی ہے۔

الْآن قَالُوا آخِرُ جُودِهِمْ مِنْ قَرَبَيْتُمْ إِيَّاهُمْ أَنْاسُ يَتَحَفَرُونَ ۖ فَأَجْمَعْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ ۖ
وَرَأَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقُومُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ نَذِيرٌ
بَيْنَهُمْ مَنْ تَرَبَّكُمُ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْإِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ

۸۲
۸۳
۸۴
۸۵

یہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے ”اس آدمی کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے
پاک صاف بننا چاہتے ہیں“
پس ایسا ہوا کہ لوط کو اور اس کے گھر والوں کو توہم نے پچایا، مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ
وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
تم نے اُن پر (تجسروں کا) مینہ برسا دیا تھا۔ سو دیکھو، مجرموں کا انجام کیسا ہوا؟

۸۲
۸۳
۸۴
۸۵

اور (اسی طرح) مدین کی بستی میں شعیب
بھیجا گیا کہ انہی کے بھائی بندوں میں سے تھا۔
اُس نے کہا ”بھائیو! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے
سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو، تمہارے پروردگار
کی طرف سے واضح دلیل تمہارے سامنے آچکی۔
پس چاہیے کہ باپ تول پورا پورا کیا کرو۔ لوگوں
کو (خرید و فروخت میں) اُن کی چیزیں کم نہ دو۔
ملک کی دوستی کے بعد (کہ دعوت حق کے قیام
سے ظہور میں آرہی ہے) اُس میں خرابی نہ ڈالو اگر
تم ایمان رکھتے ہو تو یقین کرو، اسی میں تمہارے
لیے بہتری ہے“

(ذ) ”دین“ کسی بستی کا نام نہیں۔ ایک قبیلہ کا نام
تھا جو جزیرہ نمائے سینا میں عرب سے متصل آباد تھا۔ اسی
میں حضرت شعیبؑ کا ظہور ہوا۔
(ح) قرآن نے حضرت شعیبؑ کی کوئی ایسی نشانی
بیان نہیں کی جیسی دوسرے پیغمبروں کی بیان کی ہے،
اور جو متکلمین کی اصطلاح میں ”معجزہ“ کے لفظ سے تعبیر کی
جاتی ہے۔ تاہم قرآن حضرت شعیبؑ کی ربانی نقل کرتا ہے
کہ ”واضح دلیل آچکی“ یہ ”دلیل واضح“ کیا تھی؟ حضرت
شعیبؑ کی تعلیم تھی جو راست باری و عدالت کی راہ دکھاتی
تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک انبیاء کی تعلیم
بجائے خود دلیل، بینہ، اور محبت ہے۔ اور ضروری نہیں کہ اس
کے ساتھ کوئی دوسری نشانی اور مصطلح معجزہ بھی ہو۔

۸۵

”اور دیکھو، ایسا نہ کرو کہ (دعوت حق کی اُفت
روکنے کے لیے) ہر راستے جا بیٹھو، اور جو آدمی بھی
ایمان لائے، اُسے دھمکیاں دے کر خدا کی راہ

(ط) پاپ تول کی دوستی، اور یہ اصل کہ خرید و فروخت
میں جو جس کا حق ہو اُسے پورا ملنا چاہیے، انسانی معیشت کی
وہ بنیادی صداقت ہے جس کی ہمیشہ نبیوں نے تلقین کی۔
(ی) حضرت شعیبؑ کا نام کم از کم صبر کرو اور نتیجہ دیکھ لو۔
لیکن مگر اس کے لیے بھی طیارہ نہ ہوئے۔

تَوَعَّدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوا نَهَا عِوَجًا وَاذْكُرْ مَا أَذْكُرْتُمْ
 قُلْ لَا يَكُنْ لَكُمْ فَرْحٌ بَلَدًا وَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا
 بِالَّذِي أَنزَلْنَا بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝
 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِكَ
 أَوْ لَنَمُوتَنَّ فِي مَلِكِنَا قَالَ أُولَئِكَ نَاسٌ هِينٌ ۝ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ
 بَعْدَ الذِّكْرِ اللَّهُ وَمَن يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

سے روکو، اور اُس میں کجی ڈالنے کے درپے ہو۔ خدا کا احسان یاد کرو کہ تم بہت تھوڑے تھے
 اُس نے (امن و عافیت دے کر) تمہاری تعداد زیادہ کر دی۔ اور پھر غور کرو جن لوگوں نے فساد
 کا شیوہ اختیار کیا تھا، انہیں کیسا کچھ انجام پیش آچکا ہے؟
 ”اور اگر ایسا ہوا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اُس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کی تبلیغ کے
 لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ ہے جسے اُس پر یقین نہیں، تو (صرف اتنی ہی بات دیکھ کر
 فیصلہ نہ کر لو) صبر کرو۔ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ
 کرنے والا ہے!“

اس پر قوم کے سرداروں نے جنہیں (اپنی
 دنیوی طاقتوں کا) گھمنڈ تھا، کہا ”اے شعیب!
 (دو باتوں میں سے ایک بات ہو کر دیگی:) یا تو
 تجھے اور اُن سب کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے
 ہیں، ہم اپنے شہر سے ضرور نکال باہر کریں گے، یا
 تمہیں مجبور کر دیں گے کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ“
 شعیب نے کہا ”اگر ہمارا دل تمہارے
 دین پر مطمئن نہ ہو تو کیا جبراً مان لیں؟“

”اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، حالانکہ
 خدا نے (علم و یقین کی روشنی نمایاں کر کے)

(لک) آیت (۸۷) میں فرمایا ”وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے“
 اور دوسری جگہ خدا کے اس فیصلہ کو ”قضاء باحق“ اور ”سب
 سے بڑی شہادت“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ قانون
 الہی کا وہ اعلان جو حق کو کامیاب کر کے اور باطل کو ناکام
 رکھ کر اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے!
 (ل) آیت (۸۸) نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک
 مذہبی اعتقاد کا معاملہ دل کے یقین و طمانیت کا معاملہ ہے،
 اور جبراً کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ نیز یہ کہ
 ہمیشہ داعیان حق اور منکرین حق میں بنائے نزاع یہی بات
 رہی ہے کہ وہ کہتے تھے، ہمارا دل جس راہ کو حق سمجھتا ہے، اُسی
 پر چلیں گے، یہ کہتے تھے، نہیں، ہم تمہیں جبراً اپنی راہ پر چلا
 کر چھوڑینگے۔

ہیں اُس سے نجات دیدی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے خدا پر ہتھ
 باندھا۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اب قدم پیچھے ہٹائیں۔ ہاں اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے ایسا ہی

رَبَّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا إِنَّكَ أَفْقَرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ أَتَيْتُمْ شُعَيْبًا بِآيَةٍ كَذِبَتِ السُّرُورُ
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَثٍ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَمُوتُونَ ۝ وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝ فَقَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُولُوا لَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ بِلَايَتِي
سَرِيًّا وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ

۹۰-۸۹

مکمل
۹۱
عند الشیخین
۹۲

چاہتا ہو (تو وہ جو چاہیگا ہو کر رہیگا) کوئی چیز نہیں جس پر وہ اپنے علم سے چھایا ہوا نہ ہو۔ ہمارا تمام سہرو
اُسی پر ہے۔ اسے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے،
اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!

۸۹

قوم کے سرداروں نے جو شعیب کے منکر تھے

رہوگوں سے کہا ”اگر تم نے شعیب کی پیروی کی،
تو بس سمجھ لو، تم برباد ہوئے۔“

پس ایسا ہوا کہ لرزادینے والی ہولناکی نے

انہیں آلیا، اور جب اُن پر صبح ہوئی تو گھروں
میں اوندھے منہ پڑے تھے!

جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، اُن کا

کیا حال ہوا! گویا ان بستیوں میں کبھی بسے ہی
ہی نہ تھے!

جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، وہی برباد

ہونے والے تھے!

بہر حال شعیب ان سے کنارہ کش ہو گیا۔

اُس نے کہا ”بھائیو! میں نے پروردگار کے پیغام

تمہیں پہنچا دیے تھے اور تمہاری بہتری چاہی تھی،

(مگر جب تم نے جان بوجھ کر ہلاکت کی راہ پسند

کی) تو میں نہ ماننے والوں (کی تباہی) پر اب کیسی

(۲۰) تمام پیغمبروں کے حالات پر غور کرو:

(ا) سب اُسی قوم میں پیدا ہوئے جس کی ہدایت کے لیے
بعوث ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی اجنبی آگیا
جو جس کی زندگی سے لوگ بے خبر ہوں۔

(ب) کوئی بھی پادشاہ یا امیر نہ تھا۔ نہ کسی طرح کا دنیوی
سروساں رکھتا تھا۔ سب کا ظہور اسی طرح ہوا کہ تین تنہا اعلان
حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور صرف خدا کی سمیت و نصرت پر
اعتماد کیا۔

(ج) سب کا پیام ایک ہی تھا: خدا کی بندگی کرو۔ اُس کے
سامنے مبعوث نہیں!

(د) سب نے یک عمل کی تلقین کی۔ انکار و بدعملی کے نتائج
سے متنبہ کیا۔

(ه) سب کے ساتھ یہی ہوا کہ زمینوں نے سرکشی کی۔
بے نواؤں نے ساتھ دیا۔

(و) مخالفت بھی ہمیشہ ایک ہی طرح ہوتی۔ یعنی اعلان
رسالت کی پہلی آڑائی تھی۔ ان کی باتوں کو حاکم سے تعبیر
کیا گیا۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کے
تمام وسائل کام میں لائے۔ ان کی دعوت کی اشاعت بکھنوں
کے لیے اپنی ساری قوتیں خرچ کر ڈالیں۔

(د) پیغمبروں نے ہمیشہ کہا: اگر میری دعوت قبول نہیں

۱۱

۹۳

كَيْفَ يَنْبَغِي ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَضِلُّوا ۚ ثُمَّ إِذَا لَنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّىٰ عَقَّبُوا قَالُوا وَقَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ
وَالضَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ أَفَأَمِنَ
أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

افسوس کروں؟

کرتے تو کم از کم میری موجودگی برداشت کرو، اور فیصلہ متاخر نہ کرنا۔
پھلو دو، لیکن منکر اس کے لیے بھی طیار نہیں ہوتے۔

اور ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا،
تو ہمیشہ ایسا کیا کہ اس کے باشندوں کو سختیوں اور
فصلانوں میں مبتلا کر دیتا کہ (سرکشی سے باز آئیں اور)
عاجزی و نیاز مندی کریں۔ پھر ہم نے نصیب رست
سے بدل دی۔ پھر جب ایسا ہوا کہ وہ (خوش حالیوں
میں) خوب بڑھ گئے، اور (پاداشِ عمل سے بے پروا
ہو کر) کہنے لگے ”ہمارے بزرگوں پر سختی کے دن بھی
گزرے، راحت کے بھی“ (یعنی دنیا میں اچھی بُری
حالتیں پیش آتی ہی رہتی ہیں۔ جزائے عمل کوئی چیز
نہیں) تو اچانک ہمارے عذاب کی پکڑیں لگ گئیں
اور وہ بالکل بے خبر تھے!

(ح) ہمیشہ یہی ہوا کہ دائمی حق اور ان کے سامنے دھمکند
کے ذریعہ تبلیغ کرتے، یعنی دل و دماغ کو اپیل کرتے، لیکن منکر
جہر و تشدد سے ان کی راہ روکنی چاہتے۔ پیغمبروں کی پکار پر جاتی
تھی کہ روشن دلیلوں پر غور کرو۔ منکروں کا جواب نہ ہوتا تھا کہ
اسیں اپنی سے نکال باہر کرو، یا سنگسار کر دو!
(ط) پھر دیکھو نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیش آیا۔ وہ تمام
جامعات جنہوں نے دعوتِ حق کا مقابلہ کیا تھا، ہلاک و نابود
ہو گئیں، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں قانونِ الہی کی پکار
سے نہ بچا سکی!

یہی نتیجہ ہے جس پر خصوصیت کے ساتھ یہاں توجہ دلائی
ہے، اور قرآن دعوتِ حق کے ظہور و احوال کی یکسانیت کو
بہ شمار مقاصد و نتائج پر استدلال کرتا ہے۔ چنانچہ آیت (۹۴)
میں فرمایا کہ ہمیشہ سنتِ الہی ایسی ہی رہی ہے، اور پھر آیت (۱۰۱)
دراس کے بعد کی آیات میں واضح کر دیا ہے کہ گزشتہ دعوتوں
کے ذکر سے مقصود اسی حقیقت کی تائید ہے۔

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (جن کی
سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں) ایمان لاتے اور بُرائیوں
سے بچتے، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ضرور ان پر کھول دیتے لیکن انہوں
نے جھٹلایا، پس اُس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے (اپنے اعمال کے ذریعہ) حاصل کی تھی، ہم نے
انہیں پکڑ لیا (اور وہ مبتلائے عذاب ہوئے)

کیا شہروں کے بسنے والوں کو اس بات سے
امان مل گئی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات آنازل
ہوا اور وہ پڑے سوتے ہوں؟

(۲۱) منکر و سرکش جاعتوں کی ہلاکت کے جو حالات بیان
کئے گئے ہیں، وہ سب اس نوعیت کے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے
قدرتی حوادث کا طور تھا۔ مثلاً زلزلہ، طوفان، سیلاب، آتش فشاں

أَوَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ ۖ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۚ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ
مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو
لَشَاءُوا حَبْثَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَا لَا يَشْعُرُونَ ۚ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ
مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

یا انہیں اس بات سے امان مل گئی ہے کہ
کہ دن و رات عذاب نازل ہو جائے اور وہ بے
خبر کھیل کود میں مشغول ہوں؟
کیا انہیں خدا کی مخفی تدبیروں سے امان مل گئی
ہے؟ (اور وہ سمجھتے ہیں، اُن کے خلاف کچھ ہونے والا
نہیں؟) تو یاد رکھو، خدا کی مخفی تدبیروں سے بے خوف
نہیں ہو سکتے، مگر وہی، جو تباہ ہونے والے ہیں!
پھر جو لوگ (پہلی جماعتوں کے بعد) ملک کے
وارث ہوتے ہیں، کیا وہ یہ بات نہیں پاتے کہ اگر
ہم چاہیں تو (پہلوں کی طرح) انہیں بھی گناہوں
کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، اور اُن کے
دلوں پر زھر لگا دیں کہ کوئی بات سنیں ہی نہیں؟
(لے پیغمبر!) یہ ہیں (دنیا کی پرانی) آبادیاں،
جن کے حالات ہم تمہیں مساتے ہیں۔ ان سب
میں اُن کے پیغمبر (سچائی کی) روشن دلیلوں کے
ساتھ آئے، مگر اُن کے بسنے والے ایسے نہ تھے کہ
جو بات پہلے جھٹلا چکے تھے، اُسے (سچائی کی) نشانیاں
دیکھ کر (ماں لیں۔ سو دیکھو، اس طرح خدا اُن لوگوں
کے دلوں پر زھر لگا دیتا ہے جو (ہٹ دھرم سے) انکار
کرتے ہیں!

پھر انہیں مقررہ عذاب کیوں کما گیا!

اس لیے، کہ گو اُن کا ظہور قدرت کی عادی و جاری
صورتحال ہی میں ہوا تھا، لیکن اس لیے ہوا تھا کہ نگاہ سرکشی
کے نتائج لوگوں کے سامنے آجائیں، اور پیغمبروں نے اُن کے
ظہور کی پہلے سے خبر دیدی تھی۔

۹۸

مرد ری نہیں کہ ہر زلزلہ کسی گروہ کے لیے عذاب ہو،
لیکن ہر وہ زلزلہ عذاب تھا جس کی کسی پیغمبر نے تمام حجت
کے بعد خبر دیدی تھی، اور جسے مشیت الہی نے اس معاملہ سے
وابستہ کر دیا تھا۔ فطرت کے تمام مظاہر کے لیے ایک
خاص ہمیشہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ جب کبھی آئیگی تو اُسی ہمیشہ میں
آئیگی۔ اُس کا ہمیشہ بدل نہیں سکتا، لیکن اُس کے ظہور کے
مقاصد ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے، اور حقیقتِ حال انسانی ظلم
کے دسترس سے باہر ہے۔

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

(۲۲) آیت (۹۹) کا مطلب تم سمجھ؟ عربی میں ”مکرہ“
کے معنی مخفی داؤ اور تدبیر کے ہیں۔ غور کرو، فطرت کے دائرہ کیسی
مخفی اور نامحسوس ہوا کرتے ہیں؟ زلزلہ کے اسباب شب و روز
نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ سیلاب ایک لمحہ کی برف باری ہی کا
نتیجہ نہیں ہوتا۔ آتش فشاں پہاڑوں کا لاوا برسوں تک
کھول رہتا ہے، تب کہیں جا کر پھٹنے کے قابل ہوتا ہے۔ فطرت
چپکے چپکے ہر سب کام کرتی رہتی ہے، لیکن ہیں کہ اس کی گود
میں کھیلنے کودتے رہتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا گمان
نہیں ہوتا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ یہاں تک
کہ اچانک اُس کا داؤ نمودار ہو جاتا ہے، اور ہم یک قلم غفلت و
سستی میں سرشار ہوتے ہیں! فلا یؤمن مکر اللہ الا القوم
الخابیون!

۱۰۲ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ
 ۱۰۳ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝
 ۱۰۴ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ لِيَ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ
 ۱۰۵ شَيْئًا ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ
 ۱۰۶ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ فَانلَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۖ وَ
 ۱۰۷ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ سَاخِمَةٌ ۚ

اور ان میں سے اکثروں کو ہم نے ایسا پایا کہ اپنے عہد پر قائم نہ تھے (یعنی انہوں نے اپنا فطری
 شعور و وجدان کہ فطرت انسانی کا عہد ہے ضائع کر دیا تھا) اور اکثروں کو ایسا ہی پایا کہ یکے تل
 نامنہراں تھے !

پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو فرعون
 اور اُس کے درباریوں کی طرف، اپنی نشانیوں
 کے ساتھ بھیجا، لیکن انہوں نے ہماری نشانیوں
 کے ساتھ نا انصافی کی، تو دیکھو، مفسدوں کا کیسا

(۲۳۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ اور اس
 حقیقت کی تلقین کہ جس طرح پیغمبروں کی "تذییر" ہمیشہ وقوع
 میں آئی، اُسی طرح "تبشیر" بھی اپنی برکتیں دکھلائیں۔ نیز
 بنی اسرائیل کے ایام و وقائع، جن میں مخاطبین قرآن کے لیے
 سوا غلط و غیر تھے !

انجام ہوا ؟
 موسیٰ نے کہا "اے فرعون! میں اُس کی طرف
 سے بھیجا ہوا آیا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
 میرا فرض منصبی ہے کہ خدا کے نام سے کوئی بات
 نہ کہوں مگر یہ کہ سچ ہو۔ میں تیرے پروردگار کی
 طرف سے (سچائی کی) روشن دلیلیں لایا ہوں۔
 سو بنی اسرائیل کو (آئندہ اپنی غلامی پر مجبور نہ کر،
 اور) میرے ساتھ رخصت کر دے"

(۱) حضرت موسیٰ کا فرعون سے مطالبہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی
 غلامی سے رہا کرے اور مصر سے نکل جانے دے۔ بنی اسرائیل
 حضرت یوسف کے زمانے میں مصر گئے تھے اور عزت کے ساتھ
 بسائے گئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ مصریوں نے انہیں اپنا غلام بنا
 لیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا ظہور ہوا۔
 (ب) جب ایک افتادہ جماعت اُٹھتی ہے اور اپنی حالت
 سنوارنا چاہتی ہے تو مستبد قوتیں اسے بناوٹ سے تعبیر
 کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ بنی اسرائیل
 کو مصر سے نکل جانے دیا جائے۔ لیکن امرائے مصر نے کہا:
 "یہ چاہتا ہے تم مصریوں کو تمہارے ملک سے نکال باہر
 کرے" اور سورہ یونس میں ہے کہ انہوں نے موسیٰ سے
 کہا، تم چاہتے ہو ملک کی سرداری ہمیں مل جائے (۷۸)

فرعون نے کہا "اگر تو واقعی کوئی نشانی لیکر
 آیا ہو اور اپنے دعوے میں سچا ہو، تو پیش کر"
 اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی، تو اچانک

(ج) ارکان حکومت کا مشورہ اور حضرت موسیٰ کے مقابلے
 کے لیے جادو گروں کی طلبی۔ سورہ طہ میں مزید تفصیل ہے،
 (دیکھو آیت ۵۸)

ایسا ہوا کہ ایک نمایاں اثر دہا اُن کے سامنے تھا! اور اپنا ہاتھ (جیب سے باہر نکالا تو اچانک

بِضَاءٍ لِلنَّظَرَيْنِ ۚ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۚ فَيُرِيَانِ خِجَمًا
مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَاتَا مُرُونِ ۚ قَالُوا أَرْجَاهُ وَلَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَلَائِكِ بْنِ خَشِيرَيْنِ ۚ
يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۚ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُوتُ
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۚ قَالُوا يَمُوتُ سِى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْمُتْلَقِينَ ۚ قَالَ الْقَوَاهُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ

عظیم

ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکیلا تھا!
فرعون کی قوم کے سردار (آپس میں) کہنے لگے ”بلاشبہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یہ چاہتا ہے،
(اپنی ان طاقتوں سے کام لیکر) تمہیں ملک سے نکال باہر کرے (اور خود مالک بن بیٹھے) اب
بتلاؤ، تمہاری صلاح اس بارے میں کیا ہے؟“

(چنانچہ) انہوں نے (باہم مشورہ کے بعد
فرعون سے) کہا ”موسیٰ اور اس کے بھائی کو ٹھیل
دے کر روک لے، اور (اس اثناء میں) نقیب روانہ
کر دے کہ (ملکت کے) تمام شہر اس جادوگر
اکٹھا کر کے تیرے حضور لے آئیں“
چنانچہ جادوگر فرعون کے حضور آئے۔ انہوں
نے کہا ”اگر ہم موسیٰ پر غالب آئے تو ہمیں اس
خدمت کے صلے میں انعام ملنا چاہیے“
فرعون نے کہا ”ضرور ملے گا، اور تم سب میرے
مقربوں کی صف میں داخل ہو جاؤ گے“

(پھر جب مقابلہ ہوا، تو) جادوگروں نے کہا

”اے موسیٰ! یا تو تم پہلے (اپنی لاشی) پھینکو، یا پھر ہم ہی کو پھینکنا ہے“

موسیٰ نے کہا ”تم ہی پہلے پھینکو“ پھر جب جادوگروں نے (جادو کی بنائی ہوئی لاشیاں اور
ریساں) پھینکیں، تو ایسا کیا کہ لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دیں، اور ان میں (اپنے کرتبوں سے)
دہشت پھیلا دی، اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔

(د) مصر کے جادوگروں کا اجتماع اور حضرت موسیٰ سے

مقابلہ۔

جادوگروں کی نسبت فرمایا ”لوگوں کی نگاہیں جادو سے
مار دی گئیں“ یعنی جادو کے شعبہ دہ کی کوئی حقیقت نہیں
محض نگاہ کا دھوکا تھا۔ چنانچہ دوسری جگہ اُسے تمہیل کی تاثر
سے بھی تعبیر کیا ہے (۶۶: ۲۰) نیز آیت (۱۱۷) میں سنایا
”مَایَا فُکُون“ یعنی اُن کی نمائش جھوٹی تھی۔

جادو کا اعتقاد دنیا کی قدیم اور عالمگیر گمراہیوں میں سے
ہے، اور نوع انسانی کے لیے بڑی مصیبتوں کا باعث ہو چکا
ہے۔ قرآن نے آج سے تیرہ سو برس پہلے اس کے بے اہل
ہونے کا اعلان کیا، لیکن اسوس ہے کہ دنیا متنبہ نہ ہوئی،
اور ازمنہ وسطیٰ کے سبھی جل و قسادت نے ہزاروں بے
گناہ انسانوں کو زندہ جلا دیا!

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۶

۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰

۱۲۲-۱۲۱

۱۲۳

أَوْسَمِلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
 يُكَذِّبُونَ ۚ فَخَلَبُوا هَٰذَا لَكَ ۖ وَأَنْقَلَبُوا صَٰغِرِينَ ۚ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَنِينَ ۚ قَالُوا
 سِحْرُ بَنِي الْعَالَمِينَ ۚ سَرَّ بِمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمْسِنْتَ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ
 لَكَ ۚ هَٰذَا لَمَكْرُؤٌ كَبِيرٌ ۚ ثُمَّ وَفَىٰ السَّيِّئِينَ لِنُحْسٍ جَوَامِعَ أَهْلِهَا ۚ فَتَوَفَّيْتَهُمْ ۚ فَطَعَنَ
 أَيْدِيكُمْ ۚ

اور (اُس وقت) ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاشی (میدان میں) ڈال دو۔ جو نبی اُس
 نے لاشی پھینکی، تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جا دو گروں کی تھی، سب (آنا فانا) اُس نے
 نکل کر نابود کر دی!

۱۱۶

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۲-۱۲۱

۱۲۳

غرض کہ سچائی ثابت ہو گئی، اور جو کچھ جادو گروں
 نے کرتے کیے تھے، سب بیا بیٹ ہوئے۔ نتیجہ
 یہ نکلا کہ فرعون اور اُس کے درباریوں کو اس
 مقابلہ میں مغلوب ہونا پڑا اور (فتح مند ہونے کی
 جگہ) اُسے ذلیل ہوئے!
 اور پھر ایسا ہوا کہ (موسیٰ کی سچائی دیکھ کر)
 جادو گروں نے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ انہوں
 نے کہا ”ہم اُس پر ایمان لائے جو تمام جہان کا
 پروردگار ہے۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔“
 فرعون نے (غضب ناک ہو کر) کہا ”مجھ
 سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟
 ضرور یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے (دل چل
 کر) شہر میں کی ہے، تاکہ اُس کے باشندوں کو
 اُس سے نکال باہر کرو۔ اچھا، تھوڑی دیر میں تمہیں
 (اِس کا نتیجہ) معلوم ہو جائیگا۔“
 ”میں ضرور ایسا کرونگا کہ پہلے تمہارے ہاتھ

۵۔ جادو گروں کا بڑی طرح ہارنا، حضرت موسیٰ پر ایمان لانا،
 فرعون کا اُسے سازش قرار دینا، اور قتل و تعذیب کی دھمکی۔
 سورہ طہ میں ہے کہ یہ معاملہ مصریوں کے ہتھیار کے دن
 پیش آیا تھا اور ملک کی تمام آبادی جمع تھی، اور خود حضرت
 موسیٰ کی تجویز سے ایسا ہوا تھا (۵۹) نیز یہ کہ مقابلہ سے پہلے
 حضرت موسیٰ نے جادو گروں کو نصیحت کی تھی، اور وہ متاثر
 ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے، لیکن چونکہ فرعون نے
 اس معاملہ کو قومی خطرہ کا رنگ دیدیا تھا، اس لیے مقابلہ پر
 جھگڑے۔ انہوں نے آپس میں کہا ”موسیٰ ہمیں نکال کر ہمارے
 ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے“ (۶۳)
 جب فرعون نے دیکھا، تمام باشندگان ملک کے سامنے
 اُسے شکست ہوئی، اور جن جادو گروں پر بھروسہ کیا گیا تھا،
 وہی ایمان لے آئے تو ذرا، کہیں ایسا نہ ہو، لوگ حضرت
 موسیٰ کے مقتد ہو جائیں۔ اس لیے جادو گروں پر مکر و
 سازش کا الزام لگایا۔ یعنی حضرت موسیٰ سے مل گئے ہیں۔
 اسی لیے جان بوجھ کر انہیں فتح مند کرادیا، اور پھر فوراً ان
 پر ایمان لے آئے۔

(۹) سچا ایمان اگرچہ ایک لمحہ کا ہو، ایسی روحانی طاقت
 پیدا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اُسے مروج و مسخر نہیں
 کر سکتی۔ وہی جادو گروں فرعون سے صلہ و انعام کی التجائیں

أَجْعَلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لَا أَصْلَبُكُمْ أَجْعَلِينَ ۝ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝ وَمَا نَقُصُّ مِنْكَ إِلَّا أَن أَمَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْهُمْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْقَضُكُمْ أَيُّهَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنَقْبِلُ آبَاءَهُمْ وَنُخْطِي نِسَاءَهُمْ وَأَتَّخِذُكُمْ قَاهِرِينَ ۝ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

۱۲۵-۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد مگر ایسے بے پروا ہو گئے کہ سخت سے سخت جسمانی عذاب لی دہکی بھی انہیں متزلزل نہ کر سکی! تفصیل سورہ طہ میں ہے۔ (۷۲)

۱۲۴

انہوں نے جواب دیا ”ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے (پھر ہم جسم کے عذاب و موت سے کیوں ہراساں ہوں؟) ہمارا قصوٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے سامنے آگئیں تو ہم اُن پر ایمان لے آئے۔ (ہماری دعا خدا سے یہ ہے کہ) پروردگار! ہمیں صبر و شکیبائی سے معمور کر دے تاکہ زندگی کی کوئی اذیت ہمیں اس راہ میں ڈمگنا نہ سکے اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کر تیرے فرمانبردار ہوں!“

۱۲۵

۱۲۶

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا ”کیا تو موسیٰ اور اُس کی قوم کو چھوڑ دیکھا کہ ملک میں بد امنی پھیلانیں اور تجھے اور تیری معبودوں کو ترک کر دیں؟“

فرعون نے کہا ”ہم اُن کے لوگوں کو قتل کر دینگے، اور اُن کی عورتوں کو زندہ رہنے دینگے (کہ ہماری باندیاں بن کر رہیں) اور (ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟) وہ ہماری طاقت سے دبے ہوئے بے بس ہیں“

تب موسیٰ نے اپنی قوم کو (وعظ کرتے ہوئے) کہا ”خدا سے مدد مانگو، اور (اس راہ میں) مجھے رنج و بلا شبہ زمین (کی پادشاہت صرف) خدا ہی کے

(ز) فرعون کا حضرت موسیٰ کی روحانی طاقت سے مغلوب ہو کر فیصلہ کرنا کہ انہیں اُن کے حال پر چھوڑ دے لیکن سچے ہی حکم بھی دینا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر دیے جائیں تاکہ اُن کی تعداد بڑھنے نہ پائے۔

فرعون نے پہلے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تھا لیکن اُس کے خاندان کے ایک آدمی نے کہ دل میں مومن تھا، اس سے باز رکھا (دیکھو ۳۰: ۲۸) پس یہاں درباریوں اور فرعون کے مکالمہ کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ آزاد چھوڑ دیے گئے، تو درباریوں نے کہا، یہ شورش پھیلانیکا اور ہمارے دیوتاؤں سے غلامیہ برگشتہ رہیگا۔ اس پر فرعون نے کہا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل تو ہماری طاقت کے تلے دبے ہوئے ہیں۔

۱۲۷

(ح) مصری مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ بڑا دیوتا سویج تھا جسے رع کہتے تھے، اور چونکہ پادشاہ کو اُس کا اوتار سمجھتے تھے، اس لیے اُس کا لقب ”راع“ تھا۔ یہی

۱۲۸ ﴿فَمَنْ يَشْكُرْ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِنَا مِنْ سَيِّئَاتِنَا ۚ قَالَ هُنِي رَأَيْتُكُمْ أَنْ تَهْلِكَ عِدَّةُ كَثْرَتِكُمْ فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ۝ وَإِذْ جَاءَهُمْ نَحْنُ قَالُوا إِنَّا هِدْيَةٌ وَإِنْ نَصِبْهُمْ سَبِيلَهُ يُطِيعُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۚ أَلَا نُمَاطِلُهُمْ هُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ

۱۲۸ لیے ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اُس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام کار انہی کے لیے ہے جو متقی ہونگے!

انہوں نے کہا ”تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں“

۱۲۹ موسیٰ نے کہا ”قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور تمہیں ملک میں اُس کا جانشین بنائے۔ پھر دیکھے (اُس جانشینی کے بعد) تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں“

۱۳۰ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے فرعون کی قوم کو خشک سالی کے برسوں اور پیداوار کے نقصان میں مبتلا کیا تھا، تاکہ وہ متنبہ ہوں۔

تو جب کبھی ایسا ہوتا کہ خوش حالی آتی، تو کہتے، یہ ہمارے حصے کی بات ہے (یعنی ہماری وجہ سے ہے) اور اگر ایسا ہوتا کہ سختی پیش آجاتی، تو کہتے، یہ موسیٰ اور اُس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔

فارغ مبنی میں ”خارعوہ“ اور عربی میں فرعون ہو گیا۔

(ط) حکومانہ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ غم و بہت کی طرح پرمردہ ہو جاتی ہے۔ لوگ غلامی کے ذلت انگیز امن پر قانع ہو جاتے ہیں، اور طلب و سعی کی شکلوں سے جی چرانے لگتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ عرصہ تک مصریوں کی غلامی میں رہتے رہتے اس درجہ نسخ ہو گئے تھے کہ اُن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، آزادی کامرانی کی طلب میں اُن حقیر راحتوں سے کیوں ہاتھ دھو بیٹھیں جو غلامی کی حالت میں میسر آرہی ہیں، حضرت موسیٰ نے جب صبر و استقامت کی تلقین کی تو شکر گزار ہونے کی جگہ الٹی شکایتیں کرنے لگے۔ وہ ان کی نجات و کامرانی کے لیے فرعون کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں شکایت تھی کہ تمہاری اس جدوجہد نے فرعون کو اور زیادہ ہمارا مخالف بنا دیا۔ تم فائدہ پہنچانے کی جگہ اُٹلے بال جان ہو گئے!

(ی) حضرت موسیٰ نے کہا، خدا جسے چاہتا ہے، زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ پس اُس سے مدد مانگو اور اس راہ میں جے رہو۔ اس سے معلوم ہوا، جو جماعت دنیوی بے سرو سامانی سے ہراساں ہو کر بے ہمت نہیں ہو جاتی بلکہ خدا کی مدد پر بھروسہ کرتی اور مشکلات و موانع کے مقابلہ میں جہی رہتی ہے، وہی ملک کی وراثت کی سخن ہوتی ہے۔ یعنی ”استعانت باللہ“ اور ”صبر“ اس راہ میں اہل اصول ہے۔ نیز فرمایا ”انجام کار متقیوں کے لیے ہے“ یعنی جو جماعت برائیوں سے بچنے والی اور عمل میں جہی ہوگی، بالآخر کامیابی اسی کے لیے ہے۔

(لے مخاطب!) سن رکھ کہ اُن کی نحوست (اور کسی کے پاس نہ تھی) اللہ کے یہاں تھی (جس نے انسان کی اچھی بُری حالتوں کے لیے ایک قانون ٹھہرا دیا ہے اور اسی کے مطابق نتائج پیش آتے ہیں) لیکن

أَلَمْ تَكُنْ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ قَالُوا رَبِّنَا ارْجُزْ لَنَا رَبِّ هَذَا قَوْمٌ لَا يَكُونُ لَنَا مَلِكٌ وَلَا نَحْمَدُكَ بِمَا تَعْمَلُ ۚ فَاكْتُبْ لَنَا نَبِيًّا ۖ وَلَوْ كُنَّا قَوْمًا يَعْلَمُونَ ۚ وَقَالُوا مَهْمَا نَأْتَيْنَا بِهِمْ مِنْ آيَةٍ لِيُظْهِرُوا مَا فِي الْأَفْئَادِ وَالضُّغَارِ ۚ أَلَيْسَ لَنَا مُصَوِّبٌ فَاسْتَكَبَرُوا ۚ وَكَانُوا قَوْمًا يَكُونُونَ ۚ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا أَيْمُونُ سِى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَمِدْتَ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَكَذَرْنَاكَ مَعَكَ نَبِيَّ إِسْرَءِيلَ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ۚ فَاسْتَقَمْنَا لَهُمُ الْغُرُفَ ۚ فَهُمْ فِي الْيَمِينِ ۚ لَنَبُوءَ إِيَّاكَ نَبِيًّا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۚ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

ہتوں کو یہ بات معلوم نہیں۔

۱۳۱

اور فرعون کی قوم نے کہا ”(اے موسیٰ) تو ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے کتنی ہی نشانیاں لائے، مگر ہم ماننے والے نہیں“

۱۳۲

پس ہم نے اُن پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیوں کے دل، اور جُوئیش، اور مینڈک، اور امو، کہ

یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ اس پر بھی سرکشی، پھر حضرت موسیٰ سے رجوع۔
تورات میں ہے کہ دریائے نیل کا پانی لو کی طرح ہو گیا تھا،
اور تمام پھیلیاں مر گئی تھیں۔ (خروج: ۲۰)۔

۱۳۳

اور جب اُن پر عذاب کی سختی واقع ہوئی

تو کہنے لگے ”اے موسیٰ! تیرے پروردگار نے تجھ سے (نبوت کا) جو عہد کیا ہے، تو اس کی بناء پر ہمارے لیے دعا کر۔ اگر تیری دعا سے عذاب ٹل گیا تو ضرور ہم تیرے معقد ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دینگے کہ تیرے ساتھ چلے جائیں“ لیکن پھر جب ایسا ہوا کہ ہم نے ایک خاص وقت تک کے لیے کہ (اپنی سرکشیوں اور بد عملیوں سے) انہیں اُس تک پہنچا تھا، عذاب نال دیا، تو دیکھو، اچانک وہ اپنی بات سے پھر گئے!

۱۳۴

۱۳۵

بالآخر ہم نے (ان کی بد عملیوں پر) انہیں سزا دی

یعنی اس جرم کی پاداش میں کہ ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور اُن کی طرف سے غافل رہے، انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور جس قوم کو کمزور و حقیر

۱۳۶

سے عربی میں ”قل“ جوڑوں کو بھی کہتے ہیں اور چھوٹی تھیوں کو بھی۔ اگر تورات میں جُذوں کا ذکر نہ ہوتا تو ہم یہاں ترجمہ میں ”تھیاں“ لکھنے کا انسانی ہلاکت کے لیے زیادہ موثر و قطعی ہیں۔

الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
بِتَحْنِنٍ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَقَّرْنَا مَا كَانُوا يَفْضَحُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا
يَعْبُدُونَ ۚ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَمُكِّنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۚ
فَاتَّخَذُوا مُوسَىٰ بُغْلًا ۖ لَمَّا كَانَالَهُمُ اللَّيْلُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُمْتَلُونَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ
مَا هُمْ فِيهِ وَبِطِلٌ ۖ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

خیال کرتے تھے، اُسی کو ملک کے تمام پورب کا
اور اُس کے مغربی حصوں کا کہ ہماری بخشی ہوئی
برکت سے مالا مال ہے، وارث کر دیا۔ اور اس
طرح (اے پیغمبر!) تیرے پروردگار کا فرمان پسندیدہ
بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ (ہمت و ثبات
کے ساتھ) جے رہے تھے، اور فرعون اور اُس کے
گروہ (اپنی طاقت و شوکت کے لیے) جو کچھ بنانا
رہا تھا اور جو کچھ (عمارتوں کی) بلندیاں اُٹھانی
تھیں، وہ سب درہم برہم کر دیں!

اور ہمارے حکم سے ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل
سمندر پار اتر گئے۔ وہاں اُن کا گزرا ایک گروہ پر
ہوا کہ اپنے بتوں پر مجاور بنا بیٹھا تھا بنی اسرائیل
نے کہا "اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی ایسا ہی
ایک معبود بنادے جیسا ان لوگوں کے لیے
ہے" موسیٰ نے کہا "افسوس تم پر! تم بلاشبہ
ایک جاہل گروہ ہو۔ یہ لوگ جس طریقہ پر چل رہے
ہیں وہ توبہ ہونے والا طریقہ ہے، اور اُنہوں نے
جو عمل اختیار کیا ہے وہ یک قلم باطل ہے۔

یہ تہنہ والادقت کو نہ تھا، اُن کے ظلم و فساد کا آخری
نتیجہ، کہ خدا کے قانون جزا نے اس طرح کے نتیجہ کے لیے جتنی
ستار فساد عمل کی ضرورت ہے، جب وہ نہیں ہو گئی، تو نتیجہ ظہور
میں آگیا، اور فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔
یہی ظہور نتائج کا وقت ہے جسے قرآن نے اُنہوں کی
اجل سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت (۲۴) میں
اس کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔

اس سے معلوم ہوا، ہر جماعت اپنے اعمال کے ذریعہ
ایک خاص نتیجہ تک پہنچتی رہتی ہے جو اس کی حقیرہ اجل جو۔ اگر
اعمال نیک ہوتے ہیں تو یہ اجل فلاح کی ہوتی ہے۔ برے
ہوتے ہیں تو ہلاکت کی ہوتی ہے۔

فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی وراثت ارض۔
قانونی الٰہی یہ ہے کہ ظالم قومیں جن مظلوم قوموں کو حقرو
کمزور سمجھتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہی شاہی و جہانداری
کی وارث ہو جاتی ہیں!

آیت (۱۴۷) سے معلوم ہوا کہ خدا کا وعدہ نصرت اُنہی
کے حق میں پورا ہوتا ہے جو اس کی شرط پوری کریں۔ یعنی راہ
عمل میں جے رہیں۔ اگر بنی اسرائیل جے نہ رہتے، تو فتح مندی
سے محروم رہتے۔

بنی اسرائیل چونکہ مصری بت پرستی سے مائل ہو چکے
تھے، اس لیے سینکے بت خانے دیکھ کر خواہشمند ہوئے کہ
انکی پرتش کے لیے بھی ایک بت بنا دیا جائے۔

سورہ یوسف اور شام کا ملک جو مصر کے پورب میں واقع ہے، اور اُس کے مغربی حصوں کا ملک یعنی جزیرہ نمائے سینا جو
فلسطین کے کچھ میں ہے۔ یہ تمام علاقہ اُس وقت مصری شاہنشاہی کا خراج گزار تھا۔

قَالَ اٰخِرَ اللّٰهِ اَبْعَثْكُمْ اِلَيْهَا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاِذَا اَخْبَيْنَاكُمْ مِنْ اِلٰ قُرْعٰنَ
يَسْؤُمُوْكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يَهْتَلُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعِيْضُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝ وَاَعْلٰمُ مَّوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَّيْلَةً وَاَتَمَمْنَا بِاَعْيُرِفَتُمْ مِّمِّيَّاتٍ رَّبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ
لَّيْلَةً ۝ وَقَالَ مَوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُونَ اَخْلِفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ
وَلَمَّا جَاءَ مَوْسٰى لِمِيقَاتِنَا

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

(نیز) موسیٰ نے کہا "کیا تم چاہتے ہو خدا کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں بہ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی ہے"

۱۳۰

(۲۵) حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا، جس کا تعلق اُن قیام و مواقع سے تھا جو اُن کے اور فرعون کے درمیان گزرے۔ اب یہاں سے وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جو اُن کے اور اُن کی امت کے درمیان گزرے۔ پہلے حصے میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ دعوت حق کی مخالفت ہمیشہ طاقتور جماعتوں نے کی اور ہمیشہ ناکام رہیں۔ اس حصہ میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایک نئی ہدایت یا فتنہ جماعت کو راہ عمل میں کیسی کسی لغزش پیش آسکتی ہیں؟ تاکہ پیروان دعوت ان سے اپنی نگہداشت کریں۔

چونکہ سلسلہ بیان ایک دوسرے حصہ کی طرف مڑنا تھا،

۱۳۱

اس لیے اُس کی ابتداء از سر نو بنی اسرائیل کی مخاطبت سے کی گئی ہے۔ گویا موعظت و ارشاد کے لحاظ سے یہ ایک نیا بیان ہے۔ (۱) حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر اعتکاف اور شریعت عظیمہ یہاں شریعت سے مقصود وہ دس احکام ہیں جو حضرت موسیٰ نے وحی الہی سے پھر کر دو تھیں پر کندہ کیے تھے اور جنہیں تورات میں عہد کے احکام سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی قتل مت کر۔ زنا مت کر وغیرہ۔ (خروج ۳۴: ۲۹)

(ب) اس اصل عظیم کا اعلان کہ انسان اپنے حواس کے ذریعہ ذات باری کا مشاہدہ و ادراک نہیں کر سکتا، اور اس راہ میں معرفت کا فتنی مرتبہ یہ ہے کہ عجز و نارسائی کا اعتراف کیا جائے۔

۱۳۲

موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میں اعتکاف کے لیے پہاڑ پر جاتا ہوں (تم میرے بعد قوم میں میرے جانشین بن کر رہو۔ اور دیکھو، سب کام دستگیری سے کرنا۔ خرابی ڈالنے والوں کی راہ نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ آیا، تاکہ ہمارے مقررہ وقت

یہودیوں نے تورات کے تشابہات کو حقیقت پر جموں کر لیا تھا اور سمجھتے تھے حضرت موسیٰ نے خدا کی شبیہ بھی (خروج ۳۱)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَادْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا الْإِنْسَانَ سِينًا لَهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُفْضِرِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا أَنَّ رَبَّهُمْ مِّنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَوَّلَ ۝ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى
وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا

موسیٰ نے کہا ”پروردگار! میرا قصور بخش دے (کہ جو میں میں آگیا) اور میرے بھائی کا بھی (کہ
مگر اہوں کو سختی کے ساتھ نہ روک سکا) اور میں اپنی رحمت کے سایے میں داخل کر اچھ سے بڑھ
کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو“

خدا نے فرمایا ”جن لوگوں نے بھڑے کی پوجا کی، اُن کے حصے میں اُن کے پروردگار کا
غضب آئیگا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی پائینگے۔ ہم اقرار پر دازوں کو (اُن کی
بد عملی کا) اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے بُرائیوں کے ارتکاب کے بعد (متنبہ
ہو کر) توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بلاشبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد بخشدینے والا رحمت
والا ہے!“

اور جب موسیٰ کی خشمناکی فرو ہوئی، تو اُس نے
تختیاں اٹھالیں۔ اُن کی کتابت میں (یعنی اُن
حکموں میں جو اُن پر لکھے ہوئے تھے) اُن لوگوں
کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے پروردگار
کا ڈر رکھتے ہیں“

اور اس غرض سے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے
وقت میں حاضر ہوں، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے
ستر آدمی چنے۔ پھر جب لرزا دینے والی ہولناکی
نے اُنہیں آلیا تو موسیٰ نے (ہماری جناب میں)
عرض کیا ”پروردگار! اگر تو چاہتا، تو ان سب کو
اب سے پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا، اور خود میری
زندگی بھی ختم کر دیتا مگر تو نے اپنے فضل و رحمت

(ن) حضرت موسیٰ کا قوم کے سرکش سرداروں میں سر
آدمیوں کو فیصلہ کے لیے چنا، اور لرزا دینے والی ہولناکی کا
ظہور۔

قورات میں ہے کہ سرداروں کی ایک جماعت نے حضرت
موسیٰ کی بزرگی و پیشوائی سے انکار کیا تھا۔ اس پر حکم الہی سے
ایک وقت مقرر کیا گیا اور سرکش گروہ جمع ہوا۔ اُس وقت
زلزلہ آیا، زمین بھٹی، اور سب اُس میں مدفون ہو گئے (گنتی
۳۱:۱۶)

(ج) آیت (۱۵۶) میں فرمایا کہ کائنات ہستی میں اصل
عام حقیقت رحمت ہے، اور تعذیب و عقوبت نہیں ہو مگر
خاص خاص حالتوں کے لیے۔ پس یہاں اصل قانونِ رحمت
ہو جس کے احاطہ سے کوئی گوشہ باہر نہیں ہے۔

یہ مقام معارفِ قرآنی کی سمات میں سے ہے، اور اُن
تمام گمراہیوں کا ازالہ کر دیتا ہے جو خدا کی صفات و افعال
کے بارے میں پھیل گئی تھیں جس حالت کو انسان کے لیے

أَخَذَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَاتِي أَتَمَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفْعَاءُ
مِنَ النَّاسِ هِيَ الْإِفْتِنَةُ تَهْضُلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا مَا أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ آيَاتٍ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا
إِتْمَامُ الَّذِي بَعَثْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ آيَاتٍ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا
إِتْمَامُ الَّذِي بَعَثْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ آيَاتٍ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا
إِتْمَامُ الَّذِي بَعَثْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ آيَاتٍ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا
إِتْمَامُ الَّذِي بَعَثْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ آيَاتٍ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا
إِتْمَامُ الَّذِي بَعَثْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَكَ آيَاتٍ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا

عذاب قرار دیا کہ جسے خاص حالتوں سے مخصوص بتلایا، مگر رحمت کو کہا کہ عام ہے۔ کیونکہ رحمت انکی قدیم اور ازلی صفت ہے۔ عذاب دینا صفت نہیں۔ اور عذاب بھی اس لیے عذاب ہے کہ ہماری شہرانی ہوئی اضا فزوں اور نسبتوں کے لحاظ سے ایسا ہو گیا تھا۔ درنہ الحقیقت اُس نے جو کچھ بھی کیا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ سورہ انعام میں گزر چکا ہے، کتب علی نفس الرحمة (۱۲)

(ط) آیت (۱۵۶) میں اس فرمان کا ذکر کیا تھا کہ جو لوگ خدا کی نشانیوں پر ایمان رکھیں گے وہ رحمت کے سزاوار ہونگے اس لیے بعد کی آیات میں سلسلہ بیان عنایین کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اب کہ پیغمبر اسلام کی موجودہ دعوت نمودار ہو گئی، اہل کتاب کے لیے رحمت الہی کی بشارتوں کا دروازہ کھل گیا ہے جو لوگ ایمانی کی نشانیوں پر ایمان لائینگے، فرمان الہی کے مطابق کامرائی و سعادت پائینگے۔

(ی) پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں یہاں بیان کیں:

(۱) انکی کا حکم دینا ہے۔ بُرائی سے روکنا ہے۔

(۲) پسندیدہ چیزوں کا استعمال جائز ٹھہرانا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں کے استعمال سے روکنا ہے۔ قرآن نے اس معنی میں "طبیات" اور "خباثت" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اچھی ہیں انہیں جائز کیا ہے، جو بُری ہیں، یعنی مضر ہیں ان سے روک دیا ہے۔

(۳) جو وہ اہل کتاب کے سروں پر پڑ گیا تھا اور جن پھندوں میں گرفتار ہو گئے تھے، ان سے نجات دلاتا ہے۔ یہ بوجھ کیا تھا، اور یہ پھندے کون تھے جن سے قرآن نے رانی لائی؟ اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تورات اور انجیل

سے ہیں ملت دی، پھر کیا ایک ایسی بات کے لیے جو ہم میں سے چند بے وقوف آدمی کر بیٹھیں تو ہم سب کو ہلاک کر دیگا؟ یہ اس کے سوا کیا ہے کہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے۔ توجہ چاہے، اس میں ٹھکادے، جسے چاہے راہ دکھا دے! خدایا! تو ہمارا والی ہے۔ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تجھ سے بہتر بخشنے والا کوئی نہیں! اور (خدایا!) اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی کر۔ ہم تیری طرف تو آئے!

خدائے فرمایا "میرے عذاب کا حال یہ ہے

کہ جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پس میں اُن لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو بُرائیوں سے بچینگے اور زکوٰۃ ادا کرینگے، اور اُن کے لیے، جو میری نشانیوں پر ایمان لائینگے"

"جو الرسول کی پیروی کرینگے کہ نبی امی ہوگا، او" اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تورات اور انجیل

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ كَذَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
سِجْرًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝ وَسَقَّاهُمْ مِنْ الْقَرْدِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْيَمْرِ
إِذْ يَبْذُلُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ
أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

زیادہ ابرو دینے

لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو لوگ ان میں ظلم و شرارت کی راہ چلنے والے تھے، انہوں نے خدا کی بتائی
ہوئی بات بدل کر ایک دوسری ہی بات بنا ڈالی (یعنی جس بات کا حکم دیا گیا تھا، اس سے بالکل
الٹی چال چلے) پس ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا، اُس ظلم کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔

اور (لے پیغمبر) بنی اسرائیل سے اُس شہر
کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع
تھا، اور جہاں سبت کے دن لوگ خدا کی ٹھہرائی
ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ سبت کے دن
ان کی (مطلوبہ) مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان
کے پاس آ جاتیں مگر جس دن سبت نہ مناتے،
نہ آتیں۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے
تھے۔ یہ سب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔

(ع) بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ دین کے حکموں پر سچائی کے ساتھ
عمل نہیں کرتے تھے، اور شرعی چیلے نکال کر ان کی تعمیل ہی چاہتے
تھے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ سبت کا مقدس دن تعطیل
کھن چاس دن شکار نہ کرو لیکن ایک گروہ نے یہ چیلے نکال کر
سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیے۔ جب جو اس کے بعد پانی اتر
جاتا تو گڑھے کے اندر کی مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے یہ مچھلیاں خود
آگئیں، شکار نہیں کی گئیں!

بندر ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی صورتیں بندروں
کی سی ہو گئی تھیں یا دل؟ اُمّہ تفسیر میں سے مجاہد کا قول ہے
”مستخت قلوبھم“ اُنکے دل مسخ ہو گئے تھے۔ (ابن کثیر)

اور جب اُس شہر کے باشندوں میں سے
ایک گروہ نے (ان لوگوں سے جو نافرمانوں کو
وعظ و نصیحت کرتے تھے) کہا ”تم ایسے لوگوں کو
(بیکار) نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں (ان کی شقاوت
کی وجہ سے) یا تو خدا ہلاک کر دیگا یا نہایت سخت
عذاب (آخری) میں مبتلا کر دیگا؟“ انہوں نے
کہا ”اس لیے کرتے ہیں، تاکہ تمہارے پروردگار
کے حضور معذرت کر سکیں (کہ ہم نے اپنا فرض ادا

(ف) گمراہوں کی ہدایت کی طرف سے کتنی ہی مایوسی ہو،
لیکن اہل حق کا فرض ہے کہ معظت سے باز نہ رہیں۔ کیونکہ
اول تو یہ ایک فرض ہے اور اولے فرض میں تیجہ کا سوال
پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ثانیاً کون کہہ سکتا ہے کہ ہدایت قطعاً مؤثر
نہ ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو کوئی بات لگ جائے
چنانچہ اسی لیے اہل حق نے کہا ”معذرة الی ربکم، ولعلکم
یتقون“ تاکہ اللہ کے حضور معذرت کر سکیں، اور اس لیے بھی
کہ شاید لوگ باز آجائیں۔ بجان اللہ قرآن کی معجزانہ بلاغت
پانچ لفظوں کے اندر وہ سب کچھ کہہ دیا جو اس بارہ میں کہا
جاسکتا ہے!

۱۶۳ وَلَکُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ انجینا الذین ینہون عن الشؤ وَاخذنا الذین
 ۱۶۵ ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْ قُلْنَا لَهُمْ کُذُّوا فِرَکَہ
 ۱۶۶ خَاسِیٰن ۝ وَاِذْ نَادٰی رَبُّکَ لِمُبِیعَتِنَ عَلَیْہِمَا لِیُؤْمِرَ الْقِیَمَۃَ مَنْ یُسَوِّہُم مِّنْ عِلَالِہٖ
 ۱۶۷ اِنَّ رَبَّکَ لَسَرِیْعُ الْعِقَابِ ۝ وَاِذْہُ لَنفَعُوْا رَحِیْمٌ ۝ وَقَطَّعْنٰہُمْ فِی الْاَرْضِ اُمَمًا مِّنْہُمُ الضَّالِّیْنَ

کر دیا اور اس لیے بھی کہ شاید لوگ باز آجائیں

پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہیں کی گئی تھیں، تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا۔ ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو ہرائی سے روکتے تھے، مگر شرارت کرنے والوں کو ایک ایسے عذاب میں ڈالا کہ محرومی و نامرادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا۔ بہ سبب ان نافرمانیوں کے جو وہ کیا کرتے تھے!

پھر جب یہ (سزا بھی) انہیں عبرت نہ دلا سکی اور وہ اُس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا ”بندر ہو جاؤ۔ ذلت و خواری سے ٹھکر لے ہوئے!“

اور (لے پیغمبر) جب ایسا ہوا تھا کہ تیری پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا: (اگر بنی اسرائیل شرارت و بدعملی سے باز نہ آئے، تو) وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیکا جو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کرینگے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار (بدعملی کی) سزا دینے میں دیر کرنے والا نہیں، اور ساتھ ہی بخشنے والا رحمت والا بھی ہے!

اور ہم نے انہیں الگ الگ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا۔ بنی اسرائیل کی قومی وحدت باقی نہیں رہی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منتشر ہو گئے یہ تباہی کی ابتدا تھی، تاہم ابھی نیک جماعتیں بالکل معدوم نہیں ہو گئی تھیں لیکن اس دور کے بد جو نسلیں پیدا ہوئیں، وہ عمل و حقیقت کی سرحدیں توڑ گئیں۔

۱۶۷ لہ اصل آیت میں ”بعذاب بئیس“ ہے۔ ”بئیس“ اس سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی شدت کے ہیں، اور ہوس سے بھی جس کے معنی فقر و فاقہ اور انتہائے محرومی کے ہیں۔ ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی کیونکہ آگے چل کر ”خاسین“ کا لفظ آیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے، عذاب کی نوعیت ایسی تھی کہ ذلیل و خوار کرنے والا تھا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ ذَلِكُمْ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ
خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَلْدَتْهُمْ عَرَضٌ
مِّثْلُهَا يَأْخُذُوا ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا
فِيهِ ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْعَذَابِ ۚ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ ۚ وَإِذَا كُنْزُ الْمَالِ يُغْنِيهِمْ ۚ وَكَذَلِكَ أَتَىٰ أَكْثَرَ النَّاسِ ظُلُمًا

۱۶۸

۱۶۹

(۱۶۸) چنانچہ علماء یہود کا یہ حال ہو گیا کہ دین کے حق پرانے کے
یہودین فروشی کرتے ناچار تہ توں کو جائز بنا لئے، اور سمجھتے ہمارے
لیے کوئی گنہگار نہیں، خدا میں بختر بیگا۔
۱۶۸ سب کسی گروہ میں عمل اور حقیقت کی روح باقی نہیں رہتی،
تو اس کتاب عامی میں پھوٹ ہو جاتا ہے، اور عمل کی جگہ محض
خوش اعتقادی کے خود ساختہ سماروں پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔
چنانچہ یہی حال یہودیوں کا جو سمجھتے تھے، ہم خدا کی پسندیدہ امت
ہیں، آتشِ رونخ ہم پر حرام کر دی گئی ہے، اور یہی حال اب
مسلمانوں کا ہو گیا ہے جو سمجھتے ہیں، ہم امتِ مہرور ہیں۔ آتشِ
رونخ ہم پر حرام کر دی گئی ہے، اگر کچھ مواخذہ ہو گا بھی، تو کسی پر
کی مرید ہی، یا کسی ظہیفہ کا ورد یا کسی خاص نماز نفل کی مدد
یا ہمالیہ میلاد کا انعقاد اور غرسوں کی شرکت بخشش و نجات
کے لیے کافی ہے!

(۱۶۹) پہلے آیت (۱۵۹) میں کہا تھا کہ قوم موسیٰ میں کچھ
لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت پر چلتے ہیں۔ یہاں فرمایا، جو لوگ
کتاب اللہ پر سچائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کا اجر ضائع
ہونے والا نہیں۔ دونوں جگہ یہ صراحت اس لیے کی تاکہ
دامغ ہو جائے، جو لوگ سچائی پر قائم رہے، انکی سعادت سے
انکار نہیں۔
۱۶۹ آخرت تاراج کرنے والے نہیں۔ اے علماء یہود! کیا اتنی سی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی؟
اور (بنی اسرائیل میں سے) جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، اور نماز میں
سرگرم ہیں تو (ان کے لیے کوئی گنہگار نہیں) ہم کبھی سنوارنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے!
۱۷۰ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو زلزلہ میں ڈالا تھا، گویا ایک سائبان ہے
لے عربی میں "ثقفنا" کے معنی نہ ہنسنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور زلزلہ کے بھی۔ تنق السقاء اذا هز هو ففضله ليعظم منه الزلزالہ
ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي مَعَكُمْ فَقَالُوا لِمَ نَفْعُكَ مِنَّا إِذْ أَخَذَ مِنَّا مِيثَاقَهُ إِنَّا خَائِفُونَ قَالَ إِنَّهُ خَافُكُمْ إِذْ أَخَذَ مِيثَاقَهُ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَأَكُنَّ مِنكُمْ جُفَاءً فَوَدَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَبَطَلُوا أَيْمَانَهُمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَاذْكُرُوا يَوْمَ أَخَذْتُم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَاسْقُوا عَلَيْهِمْ أَشْرَارَهُمْ فَذُكِّرُوا لَعْنَتَهُمْ أَتَنبَئُونَ

(جہاں رہا ہے) اور وہ (دہشت کی شدت میں) سمجھے تھے کہ پس ان کے سروں پر گرا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ ”یہ کتاب جو ہم نے دی ہے، مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں بتلایا گیا ہے اُسے خوب طرح یاد رکھو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم بُرائیوں سے بچو“

اور (اے پیغمبر! وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ) جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے لینے اُس ذریت سے جو اُن کے ہیکل سے (نسل) بعد (نسل) پیدا ہونے والی تھی، عہد لیا تھا، اور انہیں (یعنی اُن میں سے ہر ایک کو اُس کی فطرت میں) خود اُس پر گواہ ٹھہرایا تھا: کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟“ سب نے جواب دیا تھا: ”ہاں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ ہم نے اس کی گواہی دی“ اور یہ اس لیے کیا تھا کہ ایسا نہ ہو، تم قیامت کے دن غدر کر بیٹھو کہ ہم اس سے بے خبر رہے، یا کہو، خدایا! شرک تو ہم سے

(ت) اس حقیقت کا اعلان کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، اور فطرت انسانی کی اصلی آواز ”جی“ ہے۔ یعنی تصدیق ہے، انکار نہیں ہے، اور اسی لیے کوئی انسان اپنی فطرت کے لیے منہ و زبانی ہو سکتا، اور نہیں کہہ سکتا کہ آہا! اجداد کی گمراہی سے میں بھی گمراہ ہو گیا۔ کیونکہ اُس کے وجود سے باہر گمراہی کے کتنے ہی موثرات جمع ہو جاتے ہیں لیکن اُس کی فطرت کی اندرونی آواز کبھی دب نہیں سکتی، بشرطیکہ وہ خود اس کے دہانے کے دہانے نہ ہو جائے، اور اس کی طرف سے گمان بند نہ کرے۔

چونکہ آیت (۱۱۱) میں اُس عہد کا ذکر کیا تھا جو دین کے ابتداء کا بنی اسرائیل سے لیا تھا، اس لیے یہاں وضع کر دیا گیا کہ پیغمبروں کی ہدایت کوئی نیا پیام انسان کو نہیں دیتی، وہ اسی اعتقاد کی تجدید کرتی ہے، جو اول دن سے فطرت انسانی میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔

پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا۔ ہم اُن کی نسل میں بعد کو پیدا ہوئے (اور لاچار وہی چال چلے جس پر پہلوں کو چلتے پایا) پھر کیا تو ہمیں اُس بات کے لیے ہلاک کر گیا جو (ہم سے پہلے) جھوٹی راہ چلنے والوں نے کی تھی؟

(اور لا بیکھو) اس طرح ہم سچائی کی نشانیاں الگ الگ کر کے واضح کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ (حق کی طرف) لوٹ آئیں!

وَأَمَّا عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ
شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحُلَّ
عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَتَدْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
الْقَصَصَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَالْأَبْطَالِ ۝
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ

۱۶۵

۱۶۶-۱۶۷

اور (لے پیغمبر!) ان لوگوں کو اس آدمی
کا حال (کلام الہی میں) پڑھ کر سناؤ جسے ہم نے
اپنی نشانیاں دی تھیں (یعنی دلائل حق کی سمجھ
عطا کی تھی) لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس نے (دانش
وفہم کا) وہ جامہ اتار دیا پس شیطان اس کے
پیچھے لگا نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔

اور اگر ہم چاہتے، تو ان نشانیوں کے ذریعہ
اس کا مرتبہ بلند کرتے، (یعنی دلائل حق کا جو علم ہم
نے دیا تھا، وہ ایسا تھا کہ اگر اس پر قائم رہتا، او
ہماری مشیت ہوتی تو بڑا درجہ پاتا) مگر وہ ہستی کی
طرف جھکا اور ہوا و نفس کی پیروی کی۔ تو اس
کی مثال کتے کی سی ہو گئی مشقت میں ڈالو جب
بھی اپنے اور زبان نکلائے۔ چھوڑ دو جب بھی
ایسا ہی کرے۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے

(۲۵) پچھلی دعوتوں کا ذکر ختم ہو گیا۔ اب یہاں حقیقت
وامنع کی ہے کہ جس طرح پچھلے عہدوں کی مفسد جماعتوں نے آخر
تک سچائی کا مقابلہ کیا، اسی طرح عرب کے مفسدین بھی کر رہے ہیں
اور کبھی ایمان لانے والے نہیں پس ان کی شرارتوں سے
پریشان خاطر نہ ہو۔ نتیجہ کا انتظار کرو۔

آیت (۱، ۵) میں غالباً عرب جاہلیت کے ایک حکیم شاعر،
امیہ بن عبد اللہ بن الصلت ثقفی کی طرف اشارہ ہے یہ غیر معمولی
ذکاوت و استعداد کا آدمی تھا، اور اہل کتاب کی صحبت میں رہ
کر خدا پرستی و دینداری کے خیالات سے آشنا ہو گیا تھا۔ قداتی
طور پر ایسا شخص سب سے زیادہ مستحق تھا کہ اتباع حق کی اس
سے توقع کی جاتی ہو لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا، تو پیغمبر اسلام
کی فضیلت اس پر گراں گزری، اور اس طبع میں پڑ گیا کہ خود
ہی عرب کا پیغمبر کیوں نہ ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ادماک حق کی جو توفیق
ملی تھی، ضائع ہو گئی اور ہوا و نفس کی پیروی نے محروم و نامراد کر دیا
کتے کی مثال میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم ان لوگوں سے
نفرت کرو یا نہ کرو، یہ اپنی مفسد از خصالت کا مظاہرہ ضرور
کریں گے، کیونکہ سچائی کی مخالفت ایسے لوگوں کی طبیعت ثانیہ
ہو جاتی ہے۔

۱۶۵

جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں، تو (لے پیغمبر!) یہ حکایتیں لوگوں کو سناؤ۔ تاکہ ان میں
عور و سر کر کریں۔

۱۶۶

کیا ہی بُری مثال ان لوگوں کی ہوئی جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں! وہ اپنے
ہاتھوں خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے!

۱۶۷

جس پر اللہ (کا میاابی کی) راہ کھول دے، تو وہی راہ پر ہے، اور جس پر (کا میاابی کی) راہ

۱۴۸ یُضِلُّ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ وَلَقَدْ ذَرٰۤاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَعَنَهُمْ
 ۱۴۹ فَلَوْۤ اَنَّ بَيْنَهُمُ اَنْۢ اَعْيُنٌ لَاۤ يُبْصِرُوْنَ ۖ هَٰذَا وَلَهُمْ اِذَاۤ اُنۡ لَاۤ يَسْمَعُوْنَ ۖ هَٰذَا
 ۱۵۰ اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلۡ هُمْ اَضَلُّ ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۖ فَادْعُوْهُ بِهَا
 وَذُرُّوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآئِهٖۙ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَمِمَّنۡ خَلَقْنَاۤ اُمَّةً
 يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ

گم کر دے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو گھائے ٹوٹے میں پڑے!

۱۴۸ اور کتنے ہی جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے
 جہنم کے لیے پیدا کیا (یعنی بالآخر ان کا ٹھکانا
 جہنم ہونے والا ہے) ان کے پاس عقل ہے مگر
 اُس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں، مگر
 اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہیں مگر اُن
 سے سُننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ (عقل و حواس کا
 استعمال کھوکھرا چار پایوں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ اُن
 سے بھی زیادہ کھوٹے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں
 ۱۴۹ جو یک فلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں!
 اور (دیکھو) اللہ کے لیے خُسن و خوبی کے

(۲۶) قرآن نے جا بجا حقیقت واضح کی ہے کہ ہدایت و
 سعادت کی راہ عقل و فکر کی راہ ہے، اور گمراہی و شقاوت کا
 سرچشمہ جمل و کوری اور حواس و فکر کو بیکار کر دینا ہے۔ جو لوگ
 خدائی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیتے، یا ہوا و نفس سے اس
 درجہ مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ذہن و ادراک کی قوتیں بیکار
 ہو جاتی ہیں، وہ کبھی ہدایت نہیں پاسکتے۔ (مزید تفصیل کے
 لیے تفسیر فاتحہ دیکھنی چاہیے)

چنانچہ یہاں انسان کی داخلی شقاوت کی اس حالت کی طرف
 اشارہ کیا ہے، جب بڑے بڑھوں کے تقلیدی اثرات سے، یا
 ہوا و نفس کے غلبہ سے، یا ذاتی طمع و مینص سے، وہ اس درجہ
 مغلوب ہو جاتا ہے کہ عقل و حواس کی ساری روشنیاں اُس
 کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔

قرآن کہتا ہے، ایسا ہی گروہ جہنمی گروہ ہے۔

(۲۷) یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ معرفت حقیقت
 کی دو ہی راہیں ہیں: فکر اور نظر۔ فکر یہ کہ خدا کی دی ہوئی
 عقل سے کام لیں اور اپنے اندر سوچیں سمجھیں۔ نظر یہ کہ کارخانہ
 ہستی کے عجائب و دقائق کا مشاہدہ کریں، اور اُس کی بصیرت
 حاصل کریں جو شخص ان دونوں باتوں سے محروم ہے، وہ
 اندھا بہر ہے، اور گمراہی سے لوٹنے والا نہیں۔

(۲۸) قرآن نے خدا کی صفوں کا جو تصور ہم میں پیدا کرنا
 چاہا ہے، وہ سراسر خُسن و خوبی کا تصور ہے۔ چنانچہ وہ خدا کی
 تمام صفوں کو "حسنى" قرار دیتا ہے۔ یعنی خوبی و جمال کی
 صفیں۔ یہ صفیں کیا کیا ہیں؟ قرآن نے جا بجا بیان کی ہیں۔

نام ہیں (یعنی صفیں ہیں) سو تم اُنہی ناموں سے
 اُسے پکارو، اور جو لوگ اُس کے ناموں میں
 کج اندیشیاں کرتے ہیں بیٹے ایسی صفیں گڑھتے
 ہیں جو اُس کے جمال و پاکی کے خلاف ہیں)
 تو اُنہیں اُن کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ وقت
 دور نہیں کہ اپنے کیے کا بدلہ پالینگے۔

۱۵۰ اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، اُن میں
 ضرور ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے، جو لوگوں

وَبِهِ يُعْذَرُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِكُ
 كَمَا نَشَاءُ مِنْ مَتْنِينَ ۝ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ
 قَدِ اقْتَرَبَ إِلَهُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ ۝

۱۸۷-۱۸۱

۱۸۷-۱۸۳

۱۸۵

۴-۱۶۶

اور شام کی گیس تو ۹۹ نکلیں۔ ان تمام صفوں کے معانی پر غور
 کرو گے، تو معلوم ہو جائیگا، قرآن کا تصور کس درجہ بلند اور کامل
 ہے۔ صرف ان صفات کے معانی پر تدبر کر کے ہم کائنات پرستی کے
 بے شمار سرارد و تقاضا کی معرفت حاصل کرے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں
 جو کچھ ہے، انہی صفات کا ظہور ہے۔

۱۸۱

اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں
 ہم انہیں درجہ بہ درجہ (آخری نتیجہ تک) لے جائیگا۔
 اس طرح، کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہم انہیں
 ڈھیل دیتے ہیں (یعنی ہمارا قانون جزا ایسا ہے
 کہ نتائج بہ بدترج ظہور میں آتے ہیں، اور حلقوں کے
 مہلتیں ملتی رہتی ہیں) اور ہماری مخفی تدبیر بڑی ہی
 مضبوط ہے!

(۲۹) آیت (۱۸۱) میں عرب کے ان موحد اور راست
 باز انسانوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنا جو ہر فکر و
 نظریہ نہیں کیا تھا، اور دعوت حق کے شناسا ثابت
 ہوئے تھے۔

۱۸۲

(۳۰) آیت (۱۸۳) میں قانونِ مہاں کی طرف اشارہ
 ہے۔ اور مفسدین کو کہ نسبتِ خبر دی ہے کہ جزا و عمل کا قانون
 ان کی طرف سے قافل نہیں ہے۔ وہ بدترج اس نتیجہ تک
 پہنچ کر پہنچے جو انکار و سرکشی کا لازمی نتیجہ ہے چنانچہ دنیا نے دیکھا
 یا کچھ برسوں کا اندر قریش مکہ کی ساری طاقت نابود ہو گئی
 (قانونِ اعمال کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ)

۱۸۳

کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ ان کے رفیق
 کو (یعنی پیغمبر اسلام کو جو انہی میں پیدا ہوا، اور
 جس کی زندگی کی ہر بات ان کے سامنے ہے)
 کچھ دیوانگی تو نہیں لگ گئی ہے (کہ خواہ مخواہ ایک
 بات کے پیچھے پڑ کر سب کو اپنا دشمن بنالے) وہ
 اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ (انکار و بدعتی
 کی پاداش سے) کھلے طور پر خبردار کر دینے والا ہو!

(۳۱) داعیانِ حق کو ہمیشہ منکروں نے مجنون کہا ہے۔
 پیغمبر اسلام کو بھی اشرار کہہ مجنون کہا کرتے تھے۔ آیت (۱۸۳) کا
 (۱۸۵) میں فرمایا۔ یہ منکرہ تو فکر سے کام لیتے ہیں، نہ مشاہدہ و
 نظر سے۔ اگر فکر سے کام لیں، تو پیغمبر اسلام کی زندگی جو انہی میں
 پیدا ہوا اور انہی میں سے ہے، سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے
 اگر نظر سے کام لیں، تو آسمان و زمین کا ایک ایک ذرہ خدا کی
 ہستی اور اس کے مقررہ قوانینِ خلقت کی شہادت دے رہا ہے۔

۱۸۴

پھر کیا یہ نظر اٹھا کر آسمان و زمین کی پادشاہی
 اور جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے، نہیں دیکھتے؟ نیز یہ بات
 کہ ہو سکتا ہے، ان کا (مقررہ) وقت قریب آگیا ہو؟ (اگر سوچنے سمجھنے کی یہ ساری باتیں انہیں ہشیار
 نہیں کر سکتیں، تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیے گئے؟

غور کرو۔ قرآن کا طریقِ تلقین و استدلال کیا ہے، اور مفسرین
 نے کسے کیسے کیا بنا دیا ہے! (تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ)
 کہ ہو سکتا ہے، ان کا (مقررہ) وقت قریب آگیا ہو؟ (اگر سوچنے سمجھنے کی یہ ساری باتیں انہیں ہشیار
 نہیں کر سکتیں، تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیے گئے؟

۱۸۵

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفِيهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
يَسْتَأْذِنُكَ كَمَا تَكُنْ حَتَّىٰ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مَا تَوْكَلْتُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا تَسْتَكْبِرُ تَمَرًا
الْخَيْرُ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۝

جس پر (کامیابی کی) راہ خدا گم کر دے (یہی خدا کے ٹھہرائے ہوئے قانونِ نتائج کے مطابق
کھویا جائے) تو پھر اُس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ خدا کے قانون نے انہیں چھوڑ دیا،
کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں!

(اے پیغمبر!) لوگ تم سے (قیامت کے آنے
والے وقت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کب
قرار پائیں گے؟ تم کہہ دو، اس کا علم تو میرے پروردگار
کو ہے۔ وہی ہے جو اس بات کو اُس کے وقت
پر نمایاں کرنے والا ہے۔ وہ بڑا بخاری حادثہ ہے
جو آسمانوں اور زمین میں واقع ہو گا۔ وہ تم پر نہیں
آئیگا مگر اچانک۔

(اے پیغمبر!) یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھ
رہے ہیں، گویا تم اس کی کاوش میں لگے ہوئے
ہو۔ تم کہو، حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے
کہ صرف خدا ہی یہ بات جانتا ہے لیکن اکثر آدمی
ایسے ہیں جو اس حقیقت سے انجان ہیں۔

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو ”میرا حال تو یہ ہے
کہ خود اپنی جان کا نفع نقصان بھی اپنے قبضہ میں
نہیں رکھتا۔ وہی ہو کر رہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔
اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ضرور ایسا کرتا کہ بہت
سی منفعت بٹور لیتا، اور (زندگی میں) کوئی گزند

(۳۲) مشرکین کہ انکار و تمسخر کی راہ سے پوچھتے تھے، اگرچہ کج
توقیات نے والی ہے تو کیوں نہیں بتلا دیتے کہ کب آئیگی؟ فرمایا،
وقت کا علم تو اللہ کو ہے۔ تمہارے لیے اس قدر جان لینا کافی ہے
کہ جب آئیگی تو اچانک آجائیگی۔ ڈھنڈورا پیٹ کر نہیں آئیگی۔
(۳۳) ”ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ سے معلوم ہوا، وہ
جو اہم سادہ و بزرگ کا ایک عظیم حادثہ ہو گا۔

اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی
کہ قیامت کے آثار و مقدمات کے بارے میں مبنی باتیں مسلمانوں
میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کا بڑا حصہ بے اصل ہے۔ کیونکہ اگر ایک
واقعہ سے بہت پہلے اُس کی ظاہر علامتیں کیے بعد دیگرے ظہور
میں آتے والی ہوں، اور ان کی خبر بھی دی ہی گئی ہو، تو اُس واقعہ
کا ہونا ناممکن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن قطعی طور پر کہتا ہے کہ لوگ
یکسر بہ خبر ہو گئے اور قیامت اچانک نمودار ہو جائیگی۔

(۳۴) انسان کی ایک عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ جب
کوئی انسان روحانی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، تو لوگ
چاہتے ہیں، اُسے انسانیت و بندگی کی سطح سے بلند کر کے بکھیر
لیکن قرآن نے پیغمبر اسلام کی حیثیت ایسے صاف اور قطعی فطوں
میں وضع کر دی کہ ہمیشہ کے لیے اس گمراہی کا ازالہ ہو گیا۔ صرف
یہی ایک بات اُن کی صداقت کے اثبات کے لیے کفایت کرتی
ہے جو دنیا اپنے پیشواؤں کو خدا اور خدا کا بیٹا بننے کی خواہش مند
تھی، اسلام کے پیغمبر نے اُس سے اتنا بھی نہ چاہا کہ کہنوں کی
طرح بے غیب دان تسلیم کر لو۔ زیادہ سے زیادہ بات جو اپنی نسبت

۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸

۱۸۹
۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

إِنَّا أَنَا لَا نَذِيرُهُمْ فَهُم يُؤْمِنُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَكُمْ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهُمْ حَمَلَ خِفَافًا فَهَرَبَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ عَوَا
اللَّهُ سَ تَحْمِلُ كِلَيْنِ ابْتِئْنَا صَالِحًا لَنْ كُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ
شُرَكَاءَ فَمَا آتَاهُمَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۝

۱۸۹

۱۹۱-۱۹

مجھے نہ پہنچا۔ میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ماننے والوں کے لیے خبردار کر دینے والا اور بشارت دینے والا ہوں!

سنائی، یہ بھی کہ انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کر دینے والا اور ایمان و نیک عملی کی برکتوں کی بشارت دینے والا ایک بندہ ہوں۔ اگر میں غیب داں ہوتا تو زندگی کا کوئی گزند مجھ نہ پہنچتا۔ مجھے کیا معلوم قیامت کب آئے گی؟

۱۸۸

وہی (تمہارا پروردگار) ہے جس نے اکیلی جان سے تمہیں پیدا کیا (یعنی تمہارے قبیلوں اور گروہوں کا مورث اعلیٰ ایک فرد واحد تھا) اور اُسی کی جنس سے اُس کا جوڑا بنادیا (یعنی مرد و عورت کی نسل سے عورت بھی پیدا ہوتی ہے) تاکہ وہ اُس کی رفاقت میں چین پائے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف ملتفت ہوا، تو عورت کو حمل رہجاتا ہے۔ پہلے حمل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ وقت گزار دیتی ہے۔ پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے، (اور وضع حمل کا وقت قریب آگلتا ہے) تو مرد اور عورت، دونوں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ اُن کا پرورش کرنے والا ہے:

کیا ایسے انسان کی زبان سے سچائی کے سوا کوئی بات نکل سکتی ہے؟
چہ عظمت دادہ یارب بھلق اُن عظیم اشاں کہ "بائی عیدہ" گوید بجائے قول "سبحانی!"

”خدا یا! ہم دونوں تیرے شکر گزار ہونگے اگر ہمیں ایک تندرست بچہ عطا فرمادے!“

۱۸۹

پھر جب خدا نے انہیں ایک تندرست فرزند دیدیا، تو جو چیز خدا نے دی، اُس میں دُسرے ہستیوں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ سو (یاد رکھو) یہ لوگ جیسی کچھ شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کی ذات بہت بلند ہے!

(۳۵) آیت (۱۸۹) میں مشرکوں کی یہ گمراہی واضح کی ہے کہ اپنی احتیاجوں اور مصیبتوں میں خدا سے التماس کرتے ہیں، لیکن جب مطلب حاصل ہو جاتا ہے، تو اُسے اُن آستانوں اور معبودوں کی بخشش سمجھ لگتے ہیں جو انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں۔

۱۹۰

یہ لوگ خدا کے ساتھ کن ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ ایسوں کو، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور

چنانچہ مشرکین عرب مصیبتوں میں خدا ہی کو پکارتے تھے۔ لیکن جب مصیبت ٹل جاتی، تو اپنے بوائے ہوئے آستانوں پر نذرین چڑھاتے اور اپنی اولاد کو اُن کی طرف منسوب کرتے اور کہتے: یہ انہی کی بخشش ہے کہ ہمیں اولاد ملی۔

بلکہ قضاہا کے سنی یہ ہیں کہ جب ”دو دھانپ لیتا ہے“ اور یہ عربی میں اُس بات کے لیے کہنا ہے جس نے مرد میں وقت چھوڑنے سے ادا کیا ہے۔

۱۹۲ وَلَا يَسْتَوِيَعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ
 ۱۹۳ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَاهِمُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
 ۱۹۴ أَشْكَالٌ لَكُمْ قَدْ دَعَوْهُمْ فَلَيْسَ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَكَأَنَّ نُصُورَهُمْ كَالْغَيْظِ الْمُبِينِ ۝ أَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرُ إِلَّا
 ۱۹۵ دُعَاؤُكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ۝ فَلَا تُنْظَرُونَ ۝ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَ
 ۱۹۶ هُوَ يُتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ۝

۱۹۱ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم شرک فی انفسہ ہے۔ یعنی غیر خدا کی طرف منسوب کر کے "ام رکھنا۔ چنانچہ مشرکین عرب عبد العزیٰ، عبد الشمس، وغیرہ نام رکھتے تھے، اور افسوس ہے کہ مسلمان بھی اب ای طرح کے نام رکھنے لگے ہیں۔

۱۹۲ (۳۶) قرآن نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ روحانی اعتقاد کے ساتھ ایک بالاتر ہستی کو پکارنا، بندگی و نیاز کا ایک ایسا فعل ہے جو صرف خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی دوسری شئی کے لیے کیا گیا، تو یہ شرک ہوگا۔ یہی مقام ہے جہاں پیروان مذاہب نے ٹھوکر کھائی۔ وہ توحید ربوبیت میں نہیں کھولے گئے۔ کیونکہ خالق و رب خدا ہی کو مانتے تھے۔ توحید الوہیت میں گمراہ ہو گئے۔ یعنی اپنی دعاؤں اور منتوں مرادوں کے لیے بہت سے آستانے بنالئے جسے قرآن "الہ" بنالینے سے تعبیر کرتا ہے۔

۱۹۱ خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان میں نہ تو اس کی طاقت کہ ان کی مدد کریں۔ نہ اس کی کہ خود اپنی ذات ہی کو مدد پہنچائیں۔ اگر تم سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے قدم نہ اٹھا سکیں، اور تم انہیں پکارو یا چپ رہو، دونوں حالتوں کا نتیجہ تمہارے لیے یکساں ہو!

۱۹۰ (نادانوا!) تم خدا کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح خدا کے بندے ہیں۔ اگر تم (اپنے اس ہم میں) سچے ہو (کہ ان میں ماورائے بشریت طاقتیں ہیں)، تو اپنی احتیاجوں میں پکارو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں!

۱۹۵ کیا ان (پتھر کی مورتیوں) کے پائوں میں جن سے چلتے ہوں؛ ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہو؛ آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں؛ کان ہیں جن سے سُننے ہوں؛ (لے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو (اگر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو) انہیں (جس قدر پکار سکتے ہو) پکار لو، پھر (میرے خلاف اپنی ساری) منفی تدبیریں کر ڈالو، اور مجھے (اپنے جتن) ذرا بھی صلت نہ دو۔ (پھر دیکھو، نتیجہ کیا نکلتا ہے)

۱۹۶ میرا کار ساز تو بس اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہی ہے جو نیک انسانوں کی کار سازی کرتا ہے!

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصْرِفُونَ ۚ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ
إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا ۚ وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۚ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۚ وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نُزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۚ
وَلَا حَوْلَ لَهُمْ يُعَذِّبُهُمْ فِي النَّارِ شَتَّى

تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو، یاد رکھو،
وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں
نہ خود اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔

(اے پیغمبر!) اگر تم ان لوگوں کو سیدھے
رستے بلاؤ، تو کبھی تمہاری پکار نہ سنیں۔ تمہیں ایسا
دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری طرف تک رہے ہیں
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھتے نہیں۔

(بہر حال) نرمی و درگزر سے کام لو، نیکی کا حکم
دو جاہلوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہو کہ
شیطان کی طرف سے وسوسہ کی کوئی بخلش محسوس
ہو، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اُس سے پناہ
طلب کرو۔ بلاشبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

جو لوگ متقی ہیں، اگر انہیں شیطان کی وسوسہ
اندازی سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے، تو فوراً
چونک اٹھتے ہیں، اور پھر (پردہ غفلت اس
طرح ہٹ جاتا ہے گویا) اچانک ان کی آنکھیں
کھل گئیں!

مگر جو لوگ شیطانوں کے بھائی بند ہیں، تو
انہیں وہ گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، اور پھر

برقی جھلکی، آخری زیادہ ان کی تباہی کا وقت قریب آتا
جائیگا۔

اب سورت کے تمام مواضع پر دوبارہ نظر ڈالو، اور دیکھو
کس طرح سورت کی ابتدا ہوئی، کس طرح سلسلہ بیان کھلا
اور پھیل گیا، اور کس طرح دین حق کے تمام مہمات و مقاصد
اس پھیلاؤ میں سمٹ آئے، پھر کس طرح مرکزی بیان برابر ایک
ہی رہا، اور اب اسی پر خاتمہ ہو رہا ہے!

چنانچہ یہاں واضح فرمایا کہ
(ا) مشرکین مکہ دعوت حق کے خلاف کتنی ہی تدبیریں کریں
کا بیاب ہونے والی نہیں۔ کیونکہ اس مقابلہ میں حق تمہارے
ساتھ ہے۔ اُن کے ساتھ نہیں۔

(ب) جو لوگ تعصب اور فتنہ میں کھوئے گئے، وہ کبھی
ماننے والے نہیں

(ج) تمہارا طریقِ کاریہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں نرمی اور درگزر
کا شیوہ ملحوظ رکھو، اور نیکی کی دعوت دیتے رہے، مگر جاہلوں
کی طرف متوجہ نہ ہو۔

(د) اگر مخالفوں کے عناد، ناموافق حالات کے ہجوم، اور
اپنی بے چارگی دہے نوائی کے تصور سے مایوس کن خیالات پیدا
ہونے لگیں، تو سمجھ جاؤ، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اسکی یاد
اس کا علاج کر دے۔

در اسد و خطرات سب کو گزرتے ہیں، مگر جو لوگ متقی ہیں،
اُن کا ضمیر ایسا بیدار ہو جاتا ہے کہ جو نیکی کوئی وسوسہ گزرا، مٹا چونک
اُٹھے اور راستی و نیکی کی روشنی نمودار ہو گئی۔ مگر جو لوگ ایمان و
حق سے محروم ہیں وہ اپنے آپ کو دس ادس کے ہاتھوں چھوڑ
دیتے ہیں۔ جدھر بھائیں اور جہاں تک بھائیں، کھینچے ہلا جائینگے

لے قرآن کا یہ عام اسلوب بیان یاد رکھو کہ خطاب پیغمبر سے ہوتا ہے، اور مقصود اس کے پیرو ہوتے ہیں۔ چنانچہ لہجہ کی آیات نے یہ بت
واضح کر دی ہے۔

لَا يَصْهَرُونَ ۝ وَإِذْ أَلَمْتَ أَتَانَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَنَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ
 مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ
 كَمَا سُيِّرَ الْعَالَهُ وَأَنْصَبُوا عَلَيْكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَإِذْ كُذِّبَتْ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَ
 دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
 عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

(۵) کلام الہی کا جی لگا کر سننا، وسوسوں و خطرات کے اثرات اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔
 دور کر دیتا ہے۔

آیت (۱۹۹) دعوت اصول میں سے ہے چند نفلوں کے
 اندر زندگی کی اخلاقی مشکلات کا پورا حل اور فضیلت کا مانی کے
 تمام طریقے واضح کر دیے: اخذ بالعفو، امر بالعرف، اعراض
 عن الجالین۔ یعنی نا بھوک کی نا بھی بخشدینی، جاہلوں کے چھوڑ
 نہ پڑنا، اور نیکی کی دعوت میں سرگرم رہنا۔ سرسری نظریں پتہ
 نہیں لگیگا۔ اچھی طرح اور بار بار غور کرو۔ انفرادی اور اجتماعی
 زندگی کا کونسا گوشہ ہے جس کی ساری عملی مشکلات ان میں حلوں
 سے حل نہیں ہو جاتیں؟

(۳۸) آیت (۱۹) میں فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تجھے دیکھتے
 نہیں، کیونکہ اگر دیکھتے تو کبھی انکار نہ کرتے۔ سوا یک دیکھنا سلمان
 فارسی کا تھا جو پہلی ہی نگاہ میں پکارا اٹھا: واللہ ما هذا بوجه
 کذاب! خدا کی قسم، یہ صورت جھوٹے آدمی کی نہیں ہو سکتی۔ اور
 ایک دیکھنا ابو جہل کا تھا کہ ما لهذا الرسول یا کل الطعام
 ویشی فی الاسواق!

اور (مسلمانو!) جب قرآن پڑھا جائے، توجہ لگا کر سنو اور چپ رہو، تاکہ اللہ کی مہربانی کے
 مستحق ثابت ہو۔

اور (اے پیغمبر!) اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کیا کر۔ دل ہی دل میں عجز و نیاز کے ساتھ ڈرتے
 ہوئے۔ اور زبان سے بھی، آہستہ آہستہ بغیر پکارے۔ اور ایسا نہ کرنا کہ غفلوں میں سے ہو جاؤ۔

جو اللہ کے حضور (مہتر) ہیں، وہ کبھی بڑائی میں آکر اُس کی بندگی سے نہیں جھکتے۔ وہ اُس کی پاکی
 و شائے میں زمرہ سنج رہتے ہیں، اور اُسی کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں!

الافعال

مدنی - ۵۷ - آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا إِذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ سِرِّهِمْ يُسَوِّغُونَ ۝ الَّذِينَ
يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ

(اے پیغمبر!) لوگ تم سے پوچھتے ہیں: مال

غنیمت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ کہہ دو،

مالِ غنیمت دراصل اللہ اور اُس کے رسول کا ہے۔

پس اگر تم مومن ہو، تو چاہیے کہ (اس کی وجہ سے

آپس میں جھگڑانہ کرو) اللہ سے ڈرو، اپنا باہمی معاملہ

درست رکھو، اور اُس کی اور اُس کے رسول

کی اطاعت میں سرگرم ہو جاؤ۔

مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر

کیا جاتا ہے تو اُن کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب

اُس کی آیتیں طرہ کر سنائی جاتی ہیں، تو اُن کے

ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں

اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں!

جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دے

دے رکھا ہے، اس میں سے (ایک حصہ ہماری

راہ میں بھی اخراج کرتے ہیں۔

بلاشبہ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اُن

کے لیے اُن کے پروردگار کے یہاں مرتبے ہیں

(۱) مکہ میں جب پیغمبر (سلام کی دعوت کا ظہور ہوا، تو قدرتی

طوبہ پر ڈوگرہ پیدا ہو گئے۔ ایک اُن لوگوں کا تھا جنہوں نے

یہ دعوت ببول لی۔ دوسرا امام قوم اور اس کے سرداروں کا
 جو اس کے مخالف تھے۔ غور کرو، دونوں میں بنیاد نزاع کیا تھی؟

یروان دعوت کہتے تھے، انہیں حق ہے کہ جس بات کو درست

سبھی اختیار کریں۔ مخالف کہتے تھے، انہیں یہ حق حاصل نہیں۔

یہی وہ اسانے اعتقاد و تمیز کی آزادی مجسم نہیں کر لے تھے۔ وہ چاہتے تھے، بزرگ نمائندہ مسلمانوں کو ان کے اعتقاد سے بھر دیں۔

پیغمبر اسلام نے تیرہ برس تک ہر طرح کے مظالم برداشت کیے۔

آخِ حُبِ کَمِی زنده رہنا دشوار ہو گیا، تو دینِ چلے آئے لیکن

فریق ملے یاں جی پین سے بیچے نہ دیا۔ پے دے پہلے
 شروع کر دیے۔

اب پیغمبر اسلام کے سامنے تین راہیں تھیں،

(۱) جس بات کو حق سمجھتے ہیں، اُس سے دست بردار

(ب) اُس پر قائم رہیں مگر مسلمانوں کو قتل ہونے دس۔

(ج) ظلم و تشدد کا مردانہ وار مقابلہ کریں، اور نتیجہ خدا کے

انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا تھا جو کہ ایک شخص کے ساتھ تھا۔

ہوں نے میری راہ اختیار لی، اور مجھ وہی نکاح ہمیشہ
نکل چکا ہے۔ یعنی حق نفع مند ہوا، اور ظالموں کا ہمیشہ کے لئے

خاتمہ ہو گیا۔

قرآن نے جس لڑائی کو جائز رکھا، اُس کی اصلیت اس ہے۔

زیادہ پچھریں۔
چونکہ لڑائی کی حالت پیش آگئی تھی، اس لیے اُس کے ضروری

تَرْتَدُّ مَغْضَرَةً وَيَرْهَقُ كَرِيمٌ ۝ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ لَكَاظِمُونَ ۝ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُفُونَ إِلَى الْمَوْتِ
 وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَلَئِذَا يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ
 ذَاتِ الْغَوَاكِرِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝
 لِيُخَيِّطَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ ۝ ١٨ ۝

۱۔ حکم بیان کر دیے گئے۔ اس سورت میں اور اس کے بعد کی
 سورت میں بتا کر دو عظمت کا مرکز ہی حالت ہے۔
 (۱۳) مال قیمت جو لڑائی میں لیا گیا ہے، وہ اللہ اور اس کے
 رسول کے ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہوئی چاہیے کہ جو جس کے ہاتھ
 پہنچا۔ وہ اسی کا ہوگا، بلکہ سب کچھ امام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔
 وہ اسے جماعت میں تقسیم کرے گا۔
 (۱۴) امن کی حالت ہو یا لڑائی کی، لیکن مسلمانوں کو
 باہم دگر و صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔
 (۱۵) ہر حال میں تقویٰ اور اطاعت اُن کا نصب العین
 ہو، کہ بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں۔
 (۱۶) ہمارے وہ ہے جس کی روح خدا پرستی سے معمور رہتی ہے
 جس کا ایمان غفلت کی جگہ برابر بڑھتا رہتا ہے، جو نماز قائم رکھتا اور
 خدائی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں تھکتا۔
 (۱۷) یہ آیت اس باب میں قاطع ہے کہ قرآن کے نزدیک
 ایمان کی ہر حالت یکساں نہیں۔ وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی
 ہے، نفس تصدیق کے لحاظ سے سب برابر ہیں، کیفیت و یقین
 میں تفاوت ہے۔
 (۱۸) ہمارا حال یہ تھا کہ چاہتے تھے، جس جماعت میں لڑائی کی طاقت نہیں، (یعنی قافلہ والی) وہ ہاتھ
 آجائے، اور (خدا کا چاہنا دوسرا تھا) خدا چاہتا تھا، اپنے وعدہ کے ذریعہ حق کو ثابت کر دے اور
 دشمنان حق کی جڑیں دایں کاٹ کر رکھ دے!
 (اور) یہ اس لیے، تاکہ حق کو حق کر کے دکھلا دے، اور باطل کو باطل کر کے۔ اگرچہ ظلم و فسق
 کے مجموعہ ایسا ہونا پسند نہ کریں۔

جب ایسا ہوا تھا کہ (جنگ بدر کے موقع پر)

(۱۹) عرب جاہلیت میں دستور تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ

كَسْتَفِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَكَتُوبَهُمْ فِيهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا نُصِرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ إِذْ يُنَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

۱۰
۱۱

تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی تھی، کہ ہماری مدد کر، اور اُس نے تمہاری فریاد سن لی تھی۔ اُس نے کہا تھا ”میں ایک ہزار فرشتوں سے کیے کے بعد دیگرے آئینگے، تمہاری مدد کروں گا۔“

اور اللہ نے یہ بات جو کی، تو اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ (تمہارے لیے) خوشخبری ہو، اور تمہارے (مضطرب دل) قرار پا جائیں۔ ورنہ مدد تو (ہر حال میں) اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بلاشبہ وہ (سب پر) غالب آنے والا (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

جب ایسا ہوا تھا کہ اُس نے چھا جانے والی غنودگی تم پر طاری کر دی تھی کہ یہ اُس کی طرف سے تمہارے لیے تسکین دے خونی کا سامان تھا، اور آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تھا کہ تمہیں پاک و صاف ہونے کا موقع دے، اور تم سے شیطان (کے وسوسوں) کی ناپاکی دور کر دے۔ نیز تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھ جائے، اور (ریستے میدانوں میں) قدم جما دے!

(اے پیغمبر!) یہ وہ وقت تھا کہ تیری پروردگار

لگ جائے، وہ اسی کا سمجھا جاتا تھا۔ رومیوں میں بھی ایسا ہی دستور تھا، اور آج کل بھی یورپ کی تمام قوموں میں ایسا ہی قانون رائج ہے جس شہر یا قلعہ کو فوج حملہ کر کے فتح کریتی ہے، ایک خاص وقت تک اُسے لوٹنے کا اُسے حق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں انگریزی فوج نے سرنگاپٹم، بھرت پور، اور حیدرآباد سندھ کو بے دریغ لوٹا، اور فرشتہ آسمان میں جب دہلی فتح ہوئی، تو سات دن تک فوجوں کو لوٹ مار کی اجازت دیدی گئی تھی۔ لیکن قرآن نے یہ حکم دے کر کہ مال غنیمت جو کچھ بھی ہاتھ آئے، حکومت (یعنی اسٹیٹ) کا ہے، نہ کہ تو خود والوں کا، سپاہیوں کی ذاتی طمع و حرص کے ابھرنے کی راہ روک دی۔ چونکہ یہ نئی قسم کی سختی تھی، اس لیے ناگزیر تھا کہ لوگوں پر شاق گزے۔ پس پہلے لقمے اور اطاعت کی تلقین کی، پھر پتے مومنوں کی شان بتلائی، پھر آیت (۵) میں فرمایا، اس معاملہ کو بھی دیا ہی معاملہ سمجھو جیسا جنگ بدر میں پیش آیا تھا۔ لوگوں کی خواہش دوسری تھی۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ دوسرا تھا لیکن بالآخر سب نے دیکھ لیا کہ حق بات وہی تھی جو اللہ کے رسول نے چاہی تھی۔

(۸) وہ معاملہ یہ تھا کہ ہجرت کے دوسرے سال جب رؤسا مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا، تو اُسی زمانہ میں اُن کا ایک تجارتی قافلہ بھی شام سے مکہ آ رہا تھا، اور مدینہ کے قرب و جوار سے ہو کر گزرنے والا تھا، پیغمبر اسلام نے وحی الہی سے مطلع ہو کر فرمایا ایک گروہ مکہ سے آ رہا ہے۔ دوسرا قافلہ ہے۔ ان دو میں سے کسی ایک سے ضرور جنگ ہوگی، اور تم کامیاب ہو گے چونکہ قافلہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اسی سے مقابلہ ہو سکے والی فوج سے نہ لڑیں کیونکہ خود بڑی ہی کمزوری اور بے سروسامانی کی حالت میں تھا۔

۹

۱۰

۱۱

مَنْ يَتَّبِعِ الْآيَاتِ أَمَّا مَنْ سَأَلَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَ
 ۱۲ اضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَ
 ۱۳-۱۴ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوا ۖ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝
 ۱۵ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْفِتْنَةُ الْفَتْنُ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلَّوْهُمُ إِلَّا ذُبَّارَةً وَمَنْ يُؤَلَّمْ
 يَوْمَئِذٍ دُورَهُ إِلَّا مَتَّحِينَ قَالِيقَالٍ أَوْ مُتَّحِينَ إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ بِهِمْ

نے فرشتوں پر وحی کی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں
 (یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے) پس مومنوں
 کو استوار رکھو۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ میں کافروں
 کے دلوں میں (مومنوں کی) دہشت ڈال دوں گا۔
 سو (مسلمانو!) ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ!
 ان کے ہاتھ پاؤں کی ایک ایک انگلی پر
 ضرب لگاؤ!

اور یہ اس لیے، کہ انہوں نے اللہ اور اس
 کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے
 رسول کی مخالفت کریگا، تو یاد رکھو، اللہ پاداش
 عمل میں سخت سزا دینے والا ہے!

(لے اعدا حق!) یہ ہے سزا تمہارے لیے
 تو اس کا مزہ چکھ لو، اور جان رکھو، منکرین حق کو
 آتشِ دوزخ کا عذاب بھی پیش آنے والا ہے!

مسلمانو! جب کافروں کے لشکر سے تمہاری
 ٹکھ بھڑ ہو جائے (یعنی وہ تم پر هجوم کر کے چڑھ ڈالیں
 اور تم مقابل ہو) تو انہیں پیٹ نہ دکھاؤ۔ (سینہ سپر
 ہو کر مقابلہ کرو) اور جو کوئی ایسے موقع پر پیٹ نہ دکھائے گا،
 ۱۵ ٹھکانا دوزخ ہوا (اور جس کا ٹھکانا دوزخ ہوا، تو)

مکرمین اسلام نے لوگوں کے ان خیالات کی کچھ بردار کی، اور رسول
 آدمیوں کے مقابلہ کا فیصلہ کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تین سو تیرہ بے لوثان
 نے دُوراً دُور سے لشکر کو شکست دیدی!

آیت (۷) میں "غیر فلتان الشوکہ" سے قافلہ والی جماعت
 مراد ہے۔ آیت (۶) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ ایک فریق
 نے پیغمبر اسلام کا فیصلہ مان لیا تھا مگر دل میں سخت ہراساں تھا۔
 تھا تو اس طرح ڈرتا ہوا نکلا، گویا موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔
 (۹) آیت (۱۰) سے واضح ہو گیا کہ فرشتوں والی بات صرف

اس لیے تھی کہ مکرمین مسلمانوں کے دل قرار پا جائیں۔ یہ بات نہ
 تھی کہ لڑائی کی فتح مندی میں اُسے کچھ دخل ہو۔ چنانچہ محققین
 تفسیر و حدیث اسی طرف گئے ہیں کہ فرشتوں کا نزول مسلمانوں
 کے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہوا تھا۔ لڑائی میں انکی شرکت
 ثابت نہیں۔ نہ اس کی کوئی ضرورت پیش آئی تھی۔ اور آیت
 (۱۲) میں "فاضربوا" کا خطاب مسلمانوں سے ہے، نہ کہ فرشتوں
 مسلمانوں کے دلوں کو تھامے رکھنے کے لیے جو فرشتوں کا
 نزول ہوا، اُس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ معاملہ بھی عالم غیب کے
 حقائق سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اپنے ذہن و ادراک سے اس کی
 حقیقت معلوم نہیں کر سکتے۔

(۱۰) بدی لڑائی میں مسلمانوں کی حالت بڑی ہی بے بسی اور
 کمزوری کی تھی۔ کل تین سو تیرہ آدمی لڑنے کے قابل تھے، اور
 ان کا بھی یہ حال تھا کہ ایک آدمی کے سوا کسی کے پاس گھوڑا
 نہ تھا۔ پس قدرتی طور پر لوگ ہراساں ہوئے۔ اور جو دل کے کچھ
 تھے، انہیں طرح طرح کو دوسو سے متانے لگے۔ پھر بڑی مصیبت یہ
 ہوئی کہ پانی کی جگہ ایک ہی تھی۔ اُس پر دشمن قابض ہو گیا۔ علامہ
 بریں زمین ریتی تھی۔ پانوں جنس جنس جاتے تھے۔ دشمن سوار
 تھے۔ ان کا کچھ نہ بگڑتا۔ مسلمان پیدل تھے، ان کے پانوں نہ
 جچتے۔

وَيْسَ الْمَصِيرُ ۝ فَلَمْ تُقَاتِلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ
 مُؤْمِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝ إِنْ تَسْتَفْتُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْهُ ۚ وَإِنْ تَسْتَفْتُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ تَعُوذُوا بِاللَّهِ ۚ وَلَنْ نُّغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

آیت (۱۱) میں فرمایا۔ خور کرد۔ خدا کی کار سازی نے کس طرح
 یہ ساری شکلیں مل کر دیں؟ اُس نے دلوں کو چین دینے کے لیے
 تم سب پر نیند غالب کر دی۔ اُسے تو دل کا سارا خوف و ہراس
 دور ہو چکا تھا چنانچہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ بدر کی پہلی رات کوئی
 نہ تھا جو آرام سے سو رہا ہو۔ ہاں آنحضرت رات بھر عبادت کرتے
 رہے (یعنی فی الدلائل) اور معلوم ہے جس کے دل میں خوف
 و گھبراہٹ ہو کبھی آرام سے سو نہیں سکتا۔ پس اس نیند کا طاری
 ہو جانا بے خوفی کا القاء تھا۔ پھر عین موقع پر بارش ہو گئی اور افراد
 کے ساتھ سب کو پانی میسر آ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ نہاد ہو کر صاف
 شکرے ہو گئے۔ کوئی نہ تھا جو جست و چاق اور تازہ دم نہ ہو گیا
 ہو۔ بارش کی وجہ سے ریت بھی جم کر سخت ہو گئی۔ پاؤں کے جنس
 دھنس جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ اپنی کامیابی کی طرف سے بے
 اعتمادی و مایوسی جو دراصل شیطانی دوسوے کی ناپاکی تھی، اب
 کسی کے دل میں باقی نہیں رہی!

آج کل فن جنگ میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا
 جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سپاہیوں کی اسپرٹ یعنی معنوی قوی درست
 رکھے جائیں۔ یہاں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صرف
 اس بات نے کہ پانی کی ضرورت باقی نہیں رہی، ریت میں
 دھنسنا کا خطرہ جاتا رہا، اور نہاد ہو لینے کی وجہ سے جسم میں
 تازگی آگئی، لوگوں کے اندر جس درجہ خود اعتمادی اور سرگرمی پیدا
 کر دی ہوگی، اُس کا اندازہ صرف اہل نظری کر سکتے ہیں۔
 بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی
 فتح و شکست کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جنگ وائرلو کے تمام مؤرخین
 متفق ہیں کہ اگر ۱۰-۱۱ جون ۱۸۵۷ء کی دریا کی رات میں
 بارش نہ ہوتی جوتی، تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ کیونکہ اس
 صورت میں سپاہیوں کو زمین خشک ہونے کا بارہ بجے تک انتظار
 کرنا پڑتا۔ سو یہ سیڑھی لڑائی شروع کر دیتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لشکر

اُس کے پیچھے کی جگہ کیا ہی بُری جگہ ہے! مگر (اں) جو
 کوئی لڑائی کی مصلحت سے ہٹ جائے، بار اپنے
 گروہوں میں سے کسی گروہ کے پاس جگہ لینی چاہی
 (اور اس لیے ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ
 جائے، تو اس کا مضائقہ نہیں)
 پھر کیا تم نے انہیں (جنگ میں) قتل کیا؟
 نہیں خدا نے کیا (یعنی محض اُس کی تائید سے ایسا
 ہوا) اور (اے پیغمبر!) جب تم نے (میدان جنگ
 میں مٹی بھر کر خاک) پھینکی، تو حقیقت یہ ہے کہ تم
 نے نہیں پھینکی تھی، خدا نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے
 ہوا تھا، تاکہ اُس کے ذریعہ ایمان والوں کو ایک
 بہتر آزمائش میں ڈال کر آزمائے۔ بلاشبہ اللہ سُنتے
 والا، علم رکھنے والا ہے!

یہ سب تو ہو چکا۔ اب سن رکھو کہ اللہ کا فرس
 کی مخفی تدبیروں کو (جو وہ دعوت حق کے پھیلنے کے
 لیے کر رہے ہیں) کمزور کر دینے والا ہے!
 (اے رؤساء مکہ) اگر تم فتح مندی کے طور کے
 طلبگار تھے، تو دیکھ لو، فتح مندی تمہارے سامنے
 آگئی (یعنی جنگ بدر کے نتیجہ نے ہار جیت کا فیصلہ
 آشکارا کر دیا) اور اگر (آئندہ لڑائی سے) باز آ جاؤ، تو

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

دائرہ کو جس اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاسی نقشہ بدل
 جاتا، لیکن اگر بد میں نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کرۂ ارضی کی
 ہدایت و سعادت کا نقشہ الٹ جاتا۔ اسی طرف پیغمبر اسلام نے
 اپنی دعا میں اشارہ کیا تھا: اللہم ان تہلك هذا الشعب ابتهلك
 قصد فی الارض! خدا یا! اگر خدام حق کی یہ چھوٹی سی جماعت آج
 ہلک چوگئی تو کرۂ ارضی میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں رہے گا!

ہدایت و سعادت کا نقشہ اُلٹ جاتا۔ اسی طرف پیغمبر اسلام نے اپنی دعا میں اشارہ کیا تھا: اللہم ان تہلك هذا الشعب بغير ظلم تصدقني الارض! خذ يا اکر هذا من حقک یہ چھوٹی سی جماعت آج ہمارے چھوٹی تو کر ارض میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں رہے گا۔

ہاگ چوگئی تو کرہ ارضی میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں بیگا:

ہاگ ہو گئی تو کہہ ارض میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں رہے گا!

4

حق اسن رہے ہوا!

اور دیکھو، اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جنہوں

تھا کہ وہ سنتے نہ تھے !

نقدًا ایش کے نزدیک سب سے زیادہ حوالہ دینا

پیشانی کے ریت کے پتے پر دیوں

جے میر !

اور اگر اللہ دیکھالہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے

باقی ہے) تو ضرور انہیں سٹوڈنٹس، اور اگر وہ آئندہ

استعداد کھو چکے ہیں) تو نتیجہ یہی نکلیگا کہ اُس سے مُ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(۱۲) آیت (۱۵) سے جو ادم پر گرز چکی ہے، معلوم ہوا کہ اگر

دین جمع ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں، تو لڑائی سے بھاگنا

سکھانوں کے لیے صحت کا نامی بات ہے اور اس کے لیے بڑی

نکرنے پر شہنشاہ کا کہنا تھا کہ یہ تو میری قوم کا کام ہے۔

۱۔ سورت کہ آیت (۴۷) سے معلوم ہوا کہ مسلمان جنگ

میں ایک مسلمان کو کم از کم دو دشمنوں پر بھاری ہونا چاہیے۔

1941

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ وَلَآتُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ تَخَافُونَ
 أَن يَخطفَكمِ النَّاسُ فَأَوْدَعَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُضْرِبُونَ ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

۳۱
۳۲

پس اگر دشمن دہ گئے سے بھی زیادہ ہوں، اور سلطان لڑنے میں مصروف نہ ہوں، تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی عزیمت یہی ہوگی کہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور لڑنے سے تکتہ نہ موڑیں۔

اس حکم کو خاص جنگ بدر کے لیے سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اعتبار علوم لفظ کا ہے نہ کہ خصوص سبب کا، اور آیت میں یہ صریحاً ہے کہ لڑائی کا وقت ہے نہ کہ جنگ بدر کا دن۔

(۱۳) آیت (۱۸) میں فرمایا۔ میدان جنگ کا فیصلہ تو چکا اب رہیں دشمنوں کی خفیہ تدبیریں، تو وہ بھی شہت پر جانیں گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بدر کے بعد قریش مکہ کی کوئی تدبیر بھی آئی ہے سود مند نہ ہوئی۔

(۱۴) کفار کہہ کر رہے تھے۔ اگر خدا تمہیں فتح مندر کرنے والا ہے تو وہ فتح مندی کہاں ہے؟ خود جنگ بدر میں ابو جہل نے دعا مانگی تھی۔ خدا یا! دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، اُس کے ماننے والوں کو فتح مندر کر! پس آیت (۱۹) میں فرمایا۔ اگر اسی بات کے طلب گار تھے، تو وہ ظہور میں آگئی، اور اہل حق کو خدا نے فتح مندر دیا۔

نیز فرمایا ”اگر باز آجاؤ“ یعنی اگر اب بھی ظلم و سرکشی سے باز آجاؤ، اور بعض اختلاف دین کی بنا پر مسلمانوں کی ہلاکت کے دہے نہ ہو، تو تمہارے لیے سراسر بہتری ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ کس طرح پیغمبر اسلام نے آخر تک جنگ و خونریزی کو بچنا چاہا، اور فتح و کامرانی کے بعد بھی امن و صلح کی دعوت دیتے ہوئے اگر جنگ بدر کے بعد قریش کو ظلم و عداوت سے باز آجالتے، تو ظاہر ہے، بعد کی جنگوں کی نوبت ہرگز نہ آتی۔ اگرچہ توجہ دینی نکلتا ہے اسلام کی دعوت تمام جزیرہ عرب کو فتح کر لیتی۔

(۱۵) آیت (۲۱) میں اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ قرات و تخیل سنتے تھے، مگر حقیقت نہیں سنتے تھے، کیونکہ اگر کچھ

ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ (آخر کار) اُس کے حضور جمع کیے جاؤ گے!

اور اُس فتنے سے بچتے رہو، جو اگر اٹھائے تو اُس کی زد صرف اُنہی پر نہیں پڑیگی جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سبھی اُس کی لپیٹ میں آجائیں گے، اور جان لو کہ اللہ (بدعلیوں کی) سزا دینے میں سخت ہے!

اور وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اور تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔

تم اُس وقت ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ پھر اللہ نے تمہیں (مدینہ میں) ٹھکانا دیا، اپنی مددگاری سے قوت بخشی، اور اچھی چیزیں دے کر رزق کا سامان حیا کر دیا، تاکہ تم شکر گزار ہو! مسلمانو! ایسا نہ کرو کہ اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ یہ کہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو۔

اور یاد رکھو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد (تمہارے لیے) ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی نہ بھولو کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس (بخشنے کے لیے) بہت بڑا اجر ہے!

۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 ۲۹ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
 ۳۰ يُجْبِرُواكَ عَلَيْهِمْ وَبِعَمَلِهِمْ لِيُجْزِيَوكَ وَيَمَكُرُوا اللَّهَ ۝ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُكْرِهُونَ ۝ وَإِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا
 ۳۱ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا نَوْشَاءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِن هَذَا إِلَّا أَصَاطِيرُ آلِ قُلُوبِنَ ۝ وَإِذْ قَالُوا
 اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ

مجھے حاصل کرتے۔

مسلمانو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو (اور اس

کی نافرمانی سے بچو) تو وہ تمہارے لیے (حق) باطل
 میں) امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دیگا، اور تم
 سے تمہاری بُرائیاں دور کر دیگا اور بخشدیگا۔ اللہ
 ۲۹ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے!

اور (اے پیغمبر!) وہ وقت یاد کر جب (کہ
 میں) کافر تیرے خلاف اپنی چھپی تدبیروں میں لگے
 تھے تاکہ تجھے گرفتار کر رکھیں، یا قتل کر ڈالیں،
 یا جلاوطن کر دیں، اور وہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہے
 ۳۰ تھے، اور اللہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہا تھا۔ اور اللہ
 بہتر تدبیر کرنے والا ہے!

اور جب اُن کے سامنے ہماری آیتیں
 پڑھی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں "ہاں، ہم نے سُن
 لیا۔ اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ لیں۔
 ۳۱ یہ اس کے سوا کیا ہے کہ جو پہلے گزر چکے، اُن کی
 لکھی ہوئی داستانیں ہیں"

اور (اے پیغمبر!) جب ایسا ہوا تھا کہ کُفرا
 مکہ نے) کہا تھا "خدا یا! اگر یہ بات (یعنی پیغمبر
 اسلام کی دعوت) تیری جانب سے امرِ حق ہے

انہوس، مسلمانوں کا بھی قرآن سنا ویسا ہی سنا ہو گیا۔
 وہ سمجھتے ہیں، جن حرفوں کی آوازوں سے قرآن کے الفاظ
 بنے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طرح کان میں ڈال لینا، سامعِ جان
 ۳۰ ہے۔ اس سے زیادہ کسی بات کی ضرورت نہیں۔

(۱۶۱) آیت (۲۲) سے جلد نہ گزر جاؤ۔ یہ وہی بات ہے
 جو قرآن کے ہر صفحہ اور ہر بیان میں بار بار نمایاں ہوئی ہے۔
 یعنی اُس کی دعوت سرتاسر نقل و فکر کی دعوت ہے جو انسان
 اپنے حواس و عقل سے کام نہیں لیتا، وہ اُس کے نزدیک انسان
 نہیں، بدترین چار پایہ ہے۔ نیز وہ فکر و عمل کی جس حالت کو کفر
 کی حالت قرار دیتا ہے، اُس کا سرچشمہ ہی عقل و حواس کا
 تسفل ہے۔

(۱۶۵) آیت (۲۲) میں فرمایا، پیغمبر اسلام کی دعوت اس لیے
 ہے کہ تمہیں زندہ کرے۔ یعنی وہ انسانیتِ اعلیٰ کے انبعاث
 و قیام کی دعوت ہے۔ غور کرو، اس دعوت نے وقت کی تمام
 مردہ جاعتوں کو کس طرح قبروں سے اُٹھا کر زندگی کے میدانوں
 میں شوک کر دیا تھا؟ اس سے بڑھ کر مردوں کو جلا نا اور کیا
 ہو گا کہ عرب کے سارے بانوں میں ابوبکر، عمر، علی، عائشہ، خالد،
 ابنِ دُغاص، ابنِ العاص (رضی اللہ عنہم) جیسے اکابرِ عالم
 پیدا ہو گئے، ادبِ پچاس برس کے اندر کراہی کی سب سے
 بڑی مذبذبت و اشرف قوم عرب کے وحشی تھے!

پھر فرمایا، یہ بات نہ سمجھو کہ انسان کے افکار و افعا
 میں حکمتِ الہی کا ایک خاص قانون کام کر رہا ہے۔ بسا اوقات
 اُس کے ارادوں اور اُس کے دل کے جذباتوں اور افعا
 کے درمیان اچانک کوئی غیر متوقع بات آکر حائل ہو جاتی ہے
 اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اچھائی سے بُرائی میں جا پڑتا ہے

فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ وَابْتَنَيْنَا بِعَذَابِ الْيَمْرِ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصِغُّونَ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُبْغِقُونَ

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک برائی سے بھلائی میں آگلتا ہے چنانچہ کہتے ہی اچھے ارادے میں جن سے عین وقت پر ہلے دل نے انکار کر دیا، اور کہتے ہی برائی کے منصوبے میں جن سے اچانک ہمارے دل نے بغاوت کر دی پس چاہیے کہ انسان اپنے دل کی نگرانی سے کبھی غافل نہ ہو۔ نیز کہا۔ یہ بھی نہ بھولو کہ خدا کے حضور لوٹنا ہے کیونکہ جس دل میں آخرت کا یقین ہوگا، وہ زندگی کی غفلتوں سے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔

(۱۸) پچھلی آیات میں انفرادی زندگی کے خطرات کو متنبہ کیا تھا۔ اب (۲۵) میں اجتماعی خطرات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اُن فتنوں سے بچو جن میں سوسائٹی کا کوئی ایک فرد یا ایک جماعت برپا کر دیتی ہے، لیکن جب اُن کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو صرف اُنہی کو نہیں جلاتی جنہوں نے سلگائی تھی، سبھی پیٹ میں جلنے میں ہیں، اور اس لیے آجاتے ہیں کہ کیوں آگ لگائی والے کا ہاتھ نہیں پکڑا؟ کیوں بروقت بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟

(۱۹) آیت (۲۴) میں خیانت سے مقصود وہ تمام خیانتیں ہیں جو اسلام کے احکام کی تعمیل و تبلیغ اور اُمت کے مصالح و مقاصد میں کی جائیں لیکن خصوصیت کے ساتھ جس بات کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ تھی کہ اہل مکہ کے ساتھ نامہ و پیام نہ رکھو جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اگرچہ یہ نامہ و پیام اپنے جوی بچوں کی حفاظت کے خیال ہی سے کیوں نہ ہو۔

بعض مہاجرین نے اپنے اہل و عیال کو جو کہ میں تھے خطوط لکھے تھے۔ اُس میں کچھ اشارہ جنگ کی نسبت بھی آگیا تھا فرمایا یہ اشد کی، رسول کی اور مسلمانوں کی خیانت ہے۔

تو ہم پرتھوروں کی بارش برسا دے، یا، ہیں (کئی سر) عذاب دردناک میں مبتلا کر!

اور اللہ ایسا کرنے والا نہ تھا کہ تو اُن کے درمیان موجود ہو اور پھر اُنہیں عذاب میں ڈالے، اور اللہ ایسا بھی کرنے والا نہیں کہ اُنہیں عذاب میں ڈالے حالانکہ وہ معافی مانگ رہے ہوں۔

لیکن راب کہ تجھے مکہ چھوڑ دینے پر اُنہوں نے مجبور کر دیا) کونسی بات رہ گئی ہے کہ اُنہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اُس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ اُس کے متولی اگر ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ (نہ کہ مفسد و ظالم) لیکن اُن میں سے اکثر لوگ (حقیقت) معلوم نہیں۔

اور خانہ کعبہ میں ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ سیٹیاں بچائیں اور تالیاں پٹنیں! تو دیکھو جیسی کچھ کفر کرتے رہے ہو، اب (اُس کی پاداش میں) عذاب کا مزہ چکھ لو!

جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، وہ اپنا

أَمْ أَلْهَمْتُمْ بَيْنَهُمْ لَعُنَ سَبِيلَ اللَّهِ فَسَيَفْقَهُنَّهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَقْبَلُونَ
 ۳۶ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ۖ لَيْسَ إِلَّا اللَّهُ أَلْخَبِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيُجْعَلُ الْخَبِيثَ
 ۳۷ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُوهُمْ جَمِيعًا فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۖ قُلْ
 ۳۸ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ
 الْأَوَّلِينَ ۖ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

اگر صرف اتنی سی بات اللہ اور رسول کی خیانت تھی، تو غور کرو، جن مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے جو اپنی ساری زندگیوں امداد و ملت کی سیاسی خدمات میں صرف کر ڈلتے ہیں، اور جو ڈیڑھ سو برس سے بے شمار اسلامی حکومتوں کے زوال و انقراض کا باعث ہوئے ہیں؟

مغلوب کیے جائیں گے !

اور (یاد رکھو) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی (اور آخر تک اس پر جمے رہے، تو) وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

اور یہ اس لیے ہو گا کہ اللہ ناپاک (روحوں) کو پاک (روحوں سے) جدا کر دے، اور جو ناپاک ہیں، ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے، پھر سب کو (اپنی تباہ حالیوں میں) اکٹھا کر دے پھر (قیامت کے دن) اس (جمع شدہ گروہ) کو دوزخ کے حوالے کرے۔ یہی لوگ ہیں یکسر تباہ ہو جانے والے !

(۲۰) آیت (۲۹) سے معلوم ہوا جو جماعت متقی ہوگی، اس میں حق و باطل اور خیر و شر کے امتیاز کی ایک خاص قوت پیدا ہو جائیگی، اور اس لیے کبھی باطل و شر کی طرف قدم نہیں اٹھائیگی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس اعتبار سے صدر اول کے مسلمانوں کا کیا حال تھا؛ عرب کے صحابہ کبار جن کی ساری زندگیوں انٹ چلنے میں بسر ہوئی تھیں، یکایک ایوانوں اور روپیوں میں متمدن قوموں کی قسمتوں کے مالک ہوئے، لیکن خیر و شر میں امتیاز کی ایک ایسی قوت ان کے قبضہ میں آگئی تھی کہ جو کچھ کرتے تھے اور جس طرح کرتے تھے، وہ حق و عدالت اور خیر و سعادت کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے۔

(۲۱) آیت (۲۹) سے کہہ دو، اگر وہ (اب بھی) باقی آجائیں، تو جو کچھ گزر چکا، معاف کر دیا جائیگا، لیکن اگر وہ پھر (ظلم و جنگ کی طرف) لوٹے، تو (اس بارے میں) پھیلوں کا طور طریقہ اور اس کا نتیجہ گزر چکا ہے (اور وہی انہیں بھی پیش آکر رہیگا!) اور (مسلمانو! اب تمہارے لیے صرف یہی چارہ کار رہ گیا ہے کہ) ان سے لڑتے رہو۔ یہاں تک کہ ظلم و فساد باقی نہ رہے، اور دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے (یعنی دین کا معاملہ

فَإِنْ أَنْتُمْ لَا تَفْعَلُونَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ بِمَا يَنْهَىٰ عَنْهُ فَأَنْتُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ ۝

۳۰
۳۱
۳۲

خدا اور انسان کا باہمی معاملہ ہو جائے۔ انسان کا ظلم اس میں مداخلت نہ کر سکے (پھر اگر ایسا ہو کہ وہ جنگ سے باز آجائیں، تو جو کچھ وہ کرتے ہیں، خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ اور اگر صلح و درگزر کی اس آخری دعوت سے بھی روگردانی کریں، تو یاد رکھو، اللہ تمہارا رفیق و کارساز ہے (اور جس کا رفیق اللہ ہو تو) کیا ہی اچھا رفیق ہے، اور کیا ہی اچھا مددگار!

اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں ملے اُس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے (رسول کے) قربت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے مکان چاہیے (اور بقیہ چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے) اگر تم اللہ پر اور اس (نبی مدظلہ) پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے فیصلہ کر دینے والے دن اپنے بندوں پر نازل کی تھی، جبکہ دو شکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، تو چاہیے کہ اس تقسیم پر کاربند رہو۔ اور یاد رکھو! اللہ کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں!

یہ وہ دن تھا کہ تم ادھر قریب کے ناکے پر تھے ادھر دشمن دور کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے بچنے چھتے میں تھا (یعنی سمندر کے کنارے کنائے نکل گیا

وہ زمانہ کیا ہوا، جب سری آہ میں اترنا یہی چشم خوں فشان تھی یہی دل بھی جگر تھا: (۳۰) آیت (۳۰) پر غور کرو۔ انسان اپنے جہل و غفلت کی سرشاری میں کیا سوچتا ہے، اور حکمت الہی کی کتنی تدبیروں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہجرت سے پہلے قریش مکہ کے یہ منصوبے باندھے تھے تو کیا ایک لمحہ کے لیے انہیں آنے والے نتائج کا لگان ہو سکتا تھا؟ مگر کس طرح خود انہی کے ظلم و عداوت نے اُن کا سارا سردمان کر دیا؟ اگر ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی، اور اگر ہجرت نہ ہوتی، تو وہ تمام نتائج بھی ظہور میں نہ آتے جو ہجرت سے ظہور میں آئے۔ یہی ہی صورت حال قاذون الہی کی کتنی تدبیر ہے جو انسانی ظلم و فساد کی ساری تدبیریں لیا سیٹ کر دیتی ہے!

(۳۲) آیت (۳۲) میں ابوجہل وغیرہ صنادید قریش کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کتنا تھا۔ خدا یا! اگر قرآن واقعی تیری جانب سے ہے اور ہم اسے جھٹلانے میں سچے نہیں تو ہم پر اپنا عذاب نازل کر (بخاری) فرمایا، یہ خدا کی سنت نہیں کہ وہ ایک قوم پر عذاب نازل کرے حالانکہ داعی حق اس میں موجود ہوا وہ نہ اس کا عذاب ایسی حالت میں نازل ہو سکتا ہے کہ استغفار کرنے والے موجود ہوں۔

پھر آیت (۳۴) میں فرمایا، اب کہ پیغمبر اسلام کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، اور اُن کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ خدا کے بندوں کو اس کی عبادت گاہ سے بھر روکنے لگے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اداس عمل کی نمود میں تاخیر ہو۔ چنانچہ وہ ظاہر ہوا اور قریش کے جماعتی اقبال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔

(۳۳) اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ متقی نہیں وہ عبادت گاہوں کی تولیت کے حقدار نہیں۔ (۳۴) آیت (۳۴) عفو و بخشش اور دعوت اس صلح کی انتہا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ دعوت اسلام کا اپنے دشمنوں

۳۹
۴۰
۴۱

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ آيَاتِهِ وَيُصْبِحَ مِنَ الْمُثَلَّى ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِذْ يُرِيدُ اللَّهُ فِي مَنَاسِكِ قُلُوبِهِ أَنْ يَأْتِ بِكُم مِّنْ الْأَنْفُسِ الَّتِي لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ فَتَلْقَوْنَهَا وَلَئِنَّ اللَّهَ فَاعِلٌ ۚ وَإِذْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُكَلِّمُكُمُ فِي آيَاتِهِ لَقَدْ أَعْيَنَ اللَّهُ لَكُمْ فِي هَذِهِ أَعْيُنَهُمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

ع ۳۳

۳۲ شہر میں داخل رہا، اور کس طرح مجھ کو پس ہو کر اسے میدان جنگ میں جبا پڑا! (۳۵) سورت کے ابتدا میں فرمایا تھا کہ مالی غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی حکومت کا ہے۔ اب آیت (۳۴) میں اس کی تقسیم کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حصہ سے منقسم وہ ہے کہ دین و ملت کے مصالح کے لیے ایک خاص قسم رکھی جائے۔ اسی میں سے پیغمبر اسلام کو جب تک زندہ رہیں، ضروری مصارف ملیں۔ ان کے بعد ائمہ مسلمین کو۔ (۳۶) اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک حکومت (اسٹیٹ) قوموں، مسکینوں، اوریت زدوں کی خبر گیری کے لیے ذمہ دار ہے، اور حکومت کے خزانہ کا ایک لازمی مصرف قوم کے ان افراد کی اعانت ہے۔

۳۳ (اور اسے پیغمبر!) یہ وہ دن تھا کہ اللہ نے تجھے خواب میں اُن کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی (یعنی یہ دکھایا کہ اگرچہ بظاہر مسلمانوں سے زیادہ ہونگے لیکن عزم و ثبات میں تھوڑے ثابت ہونگے) اور اگر انہیں بہت کر کے دکھاتا، تو (مسلمانو!) تم ضرور ہمت اُردیتے اور اس معاملہ میں جھگڑنے لگتے۔ اللہ نے تمہیں اس صورتِ حال سے بچا لیا یقین کرو، جو کچھ انسان کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے، وہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں!

۳۴ اور (پھر دیکھو) جب تم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، اور اللہ نے ایسا کیا تھا کہ دشمن تمہاری نظروں میں تھوڑے دکھائی دیے، (کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان استقامت کی منج پیدا ہو گئی تھی) اور اُن کی نظروں میں تم تھوڑے دکھائی دیے (کیونکہ بظاہر تعداد میں وہی زیادہ تھے) اور یہ اس لیے کیا تھا، تاکہ جو بات ہونے والی تھی اُسے کر دکھائے، اور سارے کاموں کا

۳۴

(۳۶) آیت (۳۴) میں جنگ بدر کے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا پہلے ذکر کر چکا ہے۔ فرمایا، خدا کی تعظیم دار و مدار اللہ ہی کی ذات پر ہے! مسلمانو! جب (حملہ آوروں کی) کسی جماعت

لَقِيْتُمْ فَرَقًا فَانْتَبِهُوا ۚ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا اَلْعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَاْتُوا
مَقْسِلًا وَاَنْتُمْ بَرِيْجٌ مِّنْهُ وَاَصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ هُمْ
مِنْ دِيَارِهِمْ يَنْظُرُوْنَ ۚ النَّاسُ وَصُفُوْنٌ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
فَلَا ذِيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ اَلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ
فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفَلَاحِيْنَ نَكَصَ عَلٰى عَقْبَيْهِ

۳۵

۳۶

۳۷

کی کرشمہ سازی دیکھو، اُدھر دشمنوں کا گروہ بڑھا چلا آتا تھا، اُدھر
تم دشمن سے نکل کر ایک قریبی مکے تک پہنچے تھے، اور ابو سفیان
کا قافلہ تھا کہ شیب میں گزر رہا تھا۔ تم اپنی کمزوری کی وجہ سے
چاہتے تھے، اُس سے مقابلہ ہو، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور

تھا۔ قافلہ تو نکل گیا، اور مقابلہ بڑھ چلا اوروں سے۔ اور تمہارا
شعی بھر کمزور جماعت نے اُسے ہر کر بھگا دیا!

۳۵

اور اللہ اور اُس کے رسول کا کہا مانو، اور
اُس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو تمہاری طاقت
سست پڑ جائیگی اور ہوا اکھڑ جائیگی، اور جیسی کچھ بھی
مشکلیں مصیبتیں پیش آئیں، تم صبر کرو، اللہ اُن کا
ساتھی ہے جو صبر کرنے والے ہیں!

(۳۸) آیت (۳۳) میں اُس خواب کی طرف اشارہ کیا ہے
جو جنگ بدر سے پہلے پیغمبر اسلامؐ نے دیکھا تھا، اور جس میں دشمن
اکام اور مسلمان فتح مند دکھائے گئے تھے۔ یہ خواب مسلمانوں کے
لیے مزید تقویت کا باعث ہوا تھا۔

(۲۹) آیت (۳۵) سے (۳۷) تک چھ باتوں پر زور
دیا ہے کہ فتح و کامرانی کا اصلی سرچشمہ ہیں:

(۱) ثابت قدم رہو۔ کیونکہ میدان جنگ کی ساری کامیابی
اُسی کے لیے ہوتی ہے جو ٹونگ ثابت قدم رہے۔

(ب) بہت زیادہ اشد کو یاد کرو۔ کیونکہ جسم کا ثبات اُن
کے ثبات پر موقوف ہے اور اُن اُسی کا مضبوط رہیگا جو اشد پر
کامل ایمان رکھتا ہے۔

(ج) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول
کے بعد اپنے امام و سربراہ کی، کیونکہ بغیر اطاعت (ڈسپلن) کے
کوئی جماعت کا یاب نہیں ہو سکتی۔

۳۷

(د) باہمی نزاع سے بچو اور نہ سست پڑ جاؤ گے اور بات
بگڑ جائیگی۔

(ه) کتنی ہی مشکلیں پیش آئیں بھیلنے رہو۔ بالآخر جیت ہی
کی ہے جو زیادہ بھیلنے والا ہوگا۔

(و) کافروں کا سا چلن اختیار نہ کرو جو ایمان و راستی کی
بلکہ ٹھنڈ اور دکھاوے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تمہارے
کاموں کی بنا خدا پرستانہ عجز و اخلاص پر ہونی چاہیے۔

اور (دیکھو) اُن لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے
گھروں سے (لڑنے کے لیے) اترتے ہوئے اور
لوگوں کی نظروں میں نمائش کرتے ہوئے نکلے، اور
جن کا حال یہ ہے کہ اشد کی راہ سے (اس کے بندوں
کو) روکتے ہیں۔ اور (یاد رکھو) جو کچھ بھی یہ لوگ
کرتے ہیں، اللہ (اپنے علم و قدرت سے) اُس پر
چھایا ہوا ہے!

اور (پھر) جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے اُن
کے کروت اُن کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھا دیے
تھے اور کہا تھا، آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر
غالب آ سکے اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں، مگر جب
دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اُلٹے پانوں

۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱

وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
 يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هُوَ أَكْثَرُ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 كَانَ اللَّهُ غَيْرَ يَحْكُمُ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ اتَّبَعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ الْمَلِكِ يُضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
 وَأَنفُسَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
 بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ كَذَٰبُ الْفَرِيعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(۲۴) آیت (۲۸) میں شیطان سے مقصود سراقین مالک واپس ہوا اور لگا کئے مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں
 ابن چشم ہے جس نے شہ کین کہ کا ساتھ دماغا لیکن لڑائی شروع مجھے وہ بات دکھائی دے رہی ہے جو تم نہیں دیکھتے
 ہوتے ہی بھاگ گیا چاہے کہ کے لوگ کئے تھے سراق نے جس میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ (بہ عملیوں کی پاداش
 میں) بہت سخت سزا دینے والا ہے۔

اور (پھر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (ایمان کی کمزوری کا)
 روگ تھا، کہنے لگے تھے ”ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے“ (یعنی یہ محض دین کا
 نشہ ہے جو انہیں مقابلے پر لے جا رہا ہے ورنہ ان کے پلے ہے کیا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں
 کا بھروسہ اللہ پر ہے) اور جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے!

(۲۶) جب یہ من مضمی بھرے سرو سامان مسلمان جنگ کے لیے
 نکلے تو منافق اور کچے دل کے آدمی اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکا وہ حالت دیکھے، جب فرشتے (ان) کافروں کی
 بھڑک کے کہیں، انہیں ان کے دین کے نشہ نے مغرور کر دیا
 ہے۔ بات اگرچہ بطور قطعہ کے کہی گئی تھی، لیکن ایک لحاظ سے
 غلط بھی نہ تھی۔ بلاشبہ یہ دین ہی کا نشہ تھا، لیکن نشہ باطل نہ
 تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی معجزانہ بلاغت نے آیت (۲۹) میں
 ان کا قول نقل کر کے رد نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ من يتوكل
 على الله الخ۔

خود تمہارے ہی ہاتھوں نے پہلے سے ذبح کر دیا، اور ایسا
 نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو
 جیسا کچھ دستور فرعون کے گروہ کا اور ان (سرکشوں) کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، رہ چکا ہے،
 وہی تمہارا ہوا۔ اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بلاشبہ اللہ
 (پاداش عمل کی) سزا دینے میں بہت سخت ہے!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ لَكُمْ مَغْفِرًا نَّعْمَةً أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَكُونُ
عَلِيمٌ ۝ كَذَٰبُ آلِ فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَاعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاذِبٍ لِّأَعْيُنِ النَّاسِ ۝ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَهُمْ
لَا يُوَفُّونَ عَهْدَهُمْ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا
يَتَّقُونَ ۝ فَمَا تَعْلَمُ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّ دَرَجَاتٍ مِّنْ خَلْقِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶-۵۷

(۳۸) آیت (۵۳) اور اس کی ہم معنی آیات نے قطعی لفظوں میں وضع کر دیا کہ قرآن کے نزدیک اقوام و جماعات کے عروج و زوال اور موت و حیات کا قانون کیا ہے؟ فرمایا، یہ خدا کی مقررہ منت ہے کہ جب وہ کسی گروہ کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، تو اس میں کبھی تغیر نہیں کرتا، جب تک کہ خود اس گروہ کے افراد خود اپنی حالت نہ بدل لیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ (سب کی) سنتا اور (سب کچھ) جانتا ہے اس بارہ میں جو کچھ بتلا رہی ہے، اُس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہر قوم خود ہی اپنی زندگی کا گوارہ بناتی ہے، اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر بھی کھودتی ہے۔

(سرکشوں) کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، رہ چکا ہے، وہی تمہارا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں جھٹلائیں، تو ہم نے اُن کے گناہوں کی پاداش میں اُنہیں ہلاک کر ڈالا۔ فرعون کا گروہ (سمندر میں) غرق کیا گیا تھا، اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔

۵۳

۵۴

بلاشبہ اللہ کے نزدیک بدترین چار پائے وہ (انسان) ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی ایمان لانے والے نہیں! (اے پیغمبر!) جن لوگوں سے تم نے (صلح کا) عہد و پیمان کیا تھا، پھر انہوں نے اُسے توڑا، اور ایسا ہوا کہ ہر مرتبہ عہد کر کے توڑتے ہی رہے اور (یہ عہدی کے وبال سے) ڈرتے نہیں، تو (اب) چاہتے جیسی حالت میں اُنہیں پاؤ، اُسی کے مطابق

(۲۹) اسی سورت کی آیت (۲۲) میں فرمایا تھا کہ بدترین چار پائے، وہ انسان ہیں جو اپنی عقل و حواس سے کام نہیں لیتے۔ یہاں آیت (۵۵) میں فرمایا، بدترین چار پائے وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک عقل و حواس سے ٹھیک طرح کام نہ لینا اور انہوں کی طرح چلنا، انسانیت کے درجہ سے گر جانا ہے، اور وہ کتنا ہی کفری اندھے پن کا نتیجہ ہے۔ پس ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہوئی، اور کفر اندھے پن کا دوسرا نام ہوا۔

۵۵

۵۶

سلوک بھی کرو) اگر تم لڑائی میں اُنہیں موجود پاؤ، تو ایسی سزا دو کہ جو لوگ اُن کے پس پشت ہیں دینی (۵۰) آیت (۵۶) میں مذہب کے یہودیوں کی طرف اشارہ

۵۷

۵۸ **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فَآمَنُوا وَلَا يَحِبُّ الْخَائِبِينَ ۝ وَلَا**
 ۵۹ **يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحٌ ۝ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ**
 ۶۰ **وَمِنْ تَرَائِظِ الْحِجْلِ تَوَهَّبُوا بِهٖ عُدَّوَاللَّهُ وَعَدُوكُمْ وَأَخِيرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَقْلُبُوهُمْ**
 ۶۱ **اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلِبُونَ ۝ وَإِنْ**

۵۷ کھڑے ہوں (اور) ہو سکتا ہے کہ عبرت پکڑیں! اور
 اگر ایک گروہ (ابھی) میدان جنگ میں تو دشمنوں کے
 ساتھ نہیں نکلتے، لیکن اُس سے تمہیں دعا کا
 اندیشہ ہے، تو چاہیے، اُن کا عہد اُنہی پر اُٹا دو۔
 (یعنی عہد فسخ کر دو) اس طرح کہ دونوں جانب
 یکساں حالت میں ہو جائیں (یعنی ایسا نہ کیا جائے
 کہ اچانک شکست عہد کی انہیں خبر دی جائے
 بلکہ پہلے سے جادینا چاہیے تاکہ دونوں فریقوں
 کو یکساں طور پر تیاری کی مہلت مل جائے) یاد رکھو،
 ۵۸ اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا!
 اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، وہ خیال
 نہ کریں کہ بازی لے گئے۔ وہ کبھی (پیر و ان حق کو)
 ۵۹ دراندازہ نہیں کر سکتے۔

یہ ہے جب پیغمبر اسلام مدینہ آئے، تو یہاں یہودیوں کی تین
 سمتوں آباد تھیں: بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظہ پیغمبر
 اسلام نے ان سب سے صلح و امن اور باہرہ گرانٹ کی معاہدہ
 کیا۔ معاہدہ کی ایک شرط یہ تھی کہ تمام جانشین ایک قوم بن کر
 رہیں گی، اور اگر کسی فریق پر اس کے دشمن حملہ کریں گے، تو سب اس
 کی مدد کریں گے (ابن ہشام) لیکن ابھی معاہدہ کی سیاہی خشک
 بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہودیوں نے خلافت و رزی شروع کر دی،
 اور فریق تم سے مل کر مسلمانوں کی تباہی کی سازشیں کرنے لگیں
 حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام کو ہلاک کرنے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ یہاں
 حکم دیا ہے کہ اب ایسے دغا باز لوگوں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔
 جو حکم کھلاڑیں اُن کا مقابلہ کر دو جو ایسا نہ کریں اور غدر و فریب
 کا ان سے اندیشہ ہو، تو انہیں کھلے طور پر خبر دیدو کہ اب معاہدہ
 فسخ ہو گیا۔ لیکن فرمایا: یہ بات اس طرح کی جائے کہ دوسرے
 فریق کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی وقت سے پہلے فسخ معاہدہ سے
 خبردار ہو جائے، اور اگر تیاری کرنی چاہے تو ہمارے ہی طرح اُسے
 بھی تیاری کا پورا موقع ملے۔

یہاں سے اندازہ کرو کہ قرآن نے ہر معاملہ میں حتیٰ کہ جنگ
 میں بھی سچائی اور دیانت کا جو معیار قائم کیا ہے، وہ کس قدر
 بلند ہے؟ کہیں بھی اُس نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا، جہاں
 اخلاقی کمزوری کو ابھرنے کا موقعہ دیا گیا ہو۔
 کیا دنیا میں اس وقت تک کسی قوم نے احکام جنگ کو
 اس درجہ بلند اخلاقی معیار پر رکھا ہے!
 عالمگیر جنگ یورپ کی تاریخ کا ہر صفحہ اس کے جواب
 میں "نہیں" کہیگا!

لوگوں کے سوا اوروں پر بھی جن کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور (یاد رکھو) اللہ کی راہ میں
 ۶۰ جہاد کی تیاری میں تم کو کچھ بھی خرچ کرو گے، وہ تمہیں پورا پورا مل جائیگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ تمہاری حق تلفی ہو۔

१८-१९

47

لَا يَنْفَعُهُمْ ۝ اَلَّذِي خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ اَنْ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّثَاقَةٌ
 سَابِقَةٌ يُغْلَبُوا وَاَمْتَيْنِ فَلَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ
 الصّٰبِرِيْنَ ۝ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُمِضْنَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ تَرِيْدُوْنَ
 عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ لَوْ اَلَيْكُم مِّنَ اللّٰهِ سَبَقٌ
 لَّمَسَّكُمْ فِتْنًا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ فَكُلُوْا مِمَّا عَمِلْتُمْ

کی دعوت امن کا اعلان کر دیا ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ وہ ہے جس میں سمجھ بوجھ نہیں۔

جنگ بدر کے فیصلے مسلمانوں کی فتح مندی آشکارا کر دی تھی، اور تمام جزیرہ عرب ان کی طاقت سے متاثر ہونے لگا تھا۔ تاہم حکم ہوا جب کسی دشمن صلح و امن کی طرف جھکے، چاہیے کہ جو اصل تم بھی جھک جاؤ۔ اگر اُس کی نیت میں فتور ہوگا تو ہوا کرے اُس کی وجہ سے صلح و امن کے قیام میں ایک لمحہ کے لیے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے!

(۳۴) دنیا میں کوئی کام انسان کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ کھوے ہوئے انسانی دلوں کو ایک رشتہ آفت میں پر دے۔ اور یہ کام تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جب معاملہ ایسے انسانوں کا ہو جو صدیوں سے باہمی جنگ و جدال کی آب دہوا میں پرورش پاتے رہے ہوں، اور جن کے نفسیاتی سانچوں میں باہمی آمیزش و اشتلاف کا کوئی ڈھنگ باقی نہ رہا ہو۔

پیغمبر اسلام کا ظہور ایسے ہی لوگوں میں ہوا تھا۔ مگر ابھی ان کی دعوت پر دس بارہ ہی برس گزرے تھے کہ مدینہ میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا، جو اس اعتبار سے بالکل ایک نئی قسم کی مخلوق تھی۔ وہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے باہمی کبیہ و انتقام کے عیسے تھے، لیکن جو نئی مسلمان ہوئے محبت و سازگاری کی ایسی ہاکی و قدوسیت بھر آئی کہ ان میں کا ہر فرد دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مستعد ہو گیا!

فی الحقیقت یہی وہ تزکیہ اخلاق کا عمل ہے جو ایک پیغمبرانہ عمل تھا، اور جو پیغمبر اسلام کی تعلیم و تربیت نے انجام دیا، اور اسی کی طرف آیت (۶۳) میں اشارہ فرمایا ہے۔

بہر حال جو کچھ تمہیں غنیمت میں ہاتھ لگا ہے،

لَحَ حَتّٰى يَمْضِيَ فِي الْاَرْضِ ۚ اَي حَتّٰى يَغْلِبَ فِي الْاَرْضِ (بخاری) وقال ابن عباس: حَتّٰى يَظْهَرَ عَلَى الْاَرْضِ

حَلَّالٌ طَيِّبٌ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيِدِيكُمْ مِمَّنِ
الْأَشْرَافِ أَنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ يُرِيدُوا اخْتِامَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْحَقُوا

اس سے معلوم ہوا مسلمانوں کی باہمی الفت ایک ایسی نعمت
ہے جسے خدا نے اپنا خاص انعام قرار دیا ہے۔ افسوس اُن پر جو
اس نعمت سے محرومی پر فانی ہو گئے، اور اس کے لیے اپنے اندر
کوئی عیب محسوس نہیں کی۔
آج باہمی الفت کی جگہ باہمی عصمت مسلمانوں کی سب سے
بڑی پہچان ہو گئی ہے۔ اسی کو افتابِ حال کہتے ہیں؛
(۳۵) آیت (۱۵۰ اور ۱۶۱) میں دو مختلف حالتوں کے لیے
عزیمت و رخصت کی دو مختلف صورتیں فرمائی ہیں۔ یہ ان کا خاص
قویہ ہونا چاہیو کہ ایک مسلمان دس دشمنوں پر بھاری رہے لیکن چونکہ
بھی تمہاری حالت بڑی ہی کمزوری کی حالت ہے۔ اس لیے کم
از کم اپنے سے دو گنی قہر کا مقابلہ کر دو، تو انہیں حق کا فیصلہ یہ ہے
کہ غالب ہو گئے۔
(۳۶) آیت (۱۵۰) میں طلب کی توجیہ یہ کی کہ باندھ جنوم نہ
بندھ جنوم تمہارے دشمنوں کا گردہ ایسا گردہ ہے جس میں سمجھ بوجھ
نہیں۔ یعنی بعض اندھے پن کا مقصد ہے جس کے جو میں نہ
رہے ہیں۔ علم و بصیرت، صلاح و فہم، اور صلاحیت کا اسے محروم
ہیں اور چونکہ محروم ہیں، اس لیے کتنی ہی بڑی تعداد میں حمل و حرکت
دانش و بصیرت کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکتے۔
آج کل کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اب اصحابِ دانش
بصیرت وہ ہیں، یاد دہانی دوسری قویں؟ اگر حالات منقلب ہو گئے
ہیں، تو نیک باہمی کی بنیاد منقلب نہ ہو جائیں؟
(۳۷) جنگ بدر میں جب دشمن قید ہوئے تو سوال پیدا ہوا،
اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ اُس وقت مسلمان بڑی ہی تنگی
افلاس کی حالت میں تھے، اس لیے عام رائے یہ تھی کہ قیدیوں
کے لیے فدیہ مانگا جائے، اور جب تک فدیہ وصول نہ ہو، قیدی
رہا دیے جائیں۔ بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے

اسے حلال و پاکیزہ سمجھ کر اپنے کام میں لاؤ، اور اللہ
سے ڈرتے رہو۔ بلاشبہ اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے؛
اسے پیغمبرِ اِزائی کے قیدیوں میں سے جو لوگ
تمہارے دلوں میں کچھ نیکی پائی، تو جو کچھ تم سے لیا گیا
ہے، اُس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمایا گیا، اور
تمہیں بخش دیا گیا۔ وہ بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے؛
اور اگر ان لوگوں نے چاہا، تمہیں دغا دیں، تو
کوئی وجہ نہیں کہ تم اس اندیشہ سے اپنا طرزِ عمل
بدل ڈالو۔ یہ اس سے پہلے خود اللہ کے ساتھ خیانت
کر چکے ہیں، اور اسی کی پاداش ہے کہ تمہیں اُن پر
قدرت دیدی گئی ہے، اور (یاد رکھو) اللہ سب
کچھ جانتا اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے
والا ہے؛
جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اللہ کی راہ
میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور جن
لوگوں نے (رکھ کے) ہماروں کو مدینہ میں (جگہ دی) وہ
اُن کی مدد کی، تو یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک
دوسرے کا کارساز و رفیق ہے، اور جن لوگوں کا

مَا لَكُمْ مِنْ دَلِيلٍ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ
 إِلَّا عَلَى الَّذِينَ بَنَيْنَاكُمْ وَبَيْنَهُمْ قَبِيلَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ابْغُضُوا
 أَوْلِيَاءَهُمْ بَعْضُ الْأَقْصَى تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَمَنَّا كَثِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أُوذُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَجَزَاءٌ كَرِيمٌ

حضرت عمرؓ بھی انہی میں تھے لیکن آنحضرت نے عام رائے کے مطابق فیصلہ
 فرمایا اور قیدیوں کے لیے فدیہ طلب کیا گیا، اور جن قیدیوں کے لیے
 فدیہ نہیں ملا، وہ روک لیے گئے۔
 اس پر آیت (۶۶) نازل ہوئی۔ فرمایا، دنیا میں نبی اس لیے
 نہیں آئے کہ ان کے پیرو دشمنوں کو قید رکھ کر فدیے کا روپیہ
 لیں، بلکہ مقصود پہلی دعوت حق کا اعلان ہوتا ہے پس نبی کو
 سزاوار نہیں کہ جب تک اس کی دعوت ملک میں ظاہر غالب
 نہ ہو جائے، اسیران جنگ کو فدیہ کے لیے روکے رکھے۔ تمہاری
 نظر متاع دنیا پر ہے اور خدا نے تمہارے لیے آخرت کا انعام
 پسند کیا ہے۔
 چنانچہ اس کے بعد آیت (۶۷) نے معاملہ بالکل صاف کر دیا۔
 فرمایا، جو قیدی فدیے کے لیے روک لیے گئے ہیں، ان سے کہہ
 دو، اگر تمہاری نہیں صاف ہیں تو تمہارے لیے کوئی کھٹکا نہیں۔
 جہاں تک اسیران جنگ کا تعلق ہے، سورہ ہمد کی آیت
 (۳۳) نے تحوی حکم دیدیا ہے فَاِمَا مَتَابَعِدْ اِمَا فِدَا عَيْنًا
 يَا تَوَّاحِسَان رَكَدْ كَوْجُوْزَا دِيَا كُرُو، یا فدیہ لے کر جیسی مصیبت وقت
 ہو۔

اور بھائی چارگی کا جو حکم دیا گیا ہے، اور وفاء عہد اور اعانتِ مسلمین کی جو تلقین کی گئی ہے، اس پر
 کاربند نہیں رہو گے) تو ملک میں فتنہ پیدا ہو جائیگا اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی۔

(۳۸) آیت (۲۲) سے آخر صورت تک جو کچھ بیان کیا گیا
 ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-
 (۱) اسلام کی دعوت نے باہمی الفت و سازگاری کی
 جو روح پہنچ دی تھی، اس کا ایک عجیب و غریب منظر
 تاریخ نے آج تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ نوسلوں کا باہمی مل جلنا
 (غرض کہ) جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اللہ کی
 راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے (مہاجرین مکہ کو)
 پناہ دی، اور مدد کی، تو فی الحقیقت یہی (سچے)
 مومن ہیں۔ انکے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ هَاجِرٍ أَوْ جَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَشْرَاحُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

جَعَلَهُ

قرآن مجید میں موانع مذکور ہیں۔ یعنی اسلام کے رشتے سے ایک
نوسلم دوسرے نوسلم کا بھائی ہو جاتا تھا، اور پھر ساری باتوں
میں دونوں ایک دوسرے کی شرکت و ملکیت کے ویسے ہی
حداد ہو جاتے جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایک مرتکا
تو دوسرا اس کا وارث ہو جاتا تھا۔

یہ موانع دو مرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ مکہ میں، اور یہ صرف
ہاجرین کے درمیان ہوئی تھی، دوسری مرتبہ مدینہ میں، اور
یہ مہاجرین اور انصار کے۔ میان ہوئی تھی نیز کہ کے جو لوگ ہجرت
کر کے آئے ان میں اور مدینہ کے نوسلموں میں۔ ایک قول کے
مطابق یہ نوٹے آدمی تھے، اور ایک قول میں نسا۔

(ب) مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ چلی آئی تھی،

لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو موانع و مشکلات سے بے بس ہو کر مکہ ہی میں پڑے رہے۔

(ج) یہاں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے، اپنا گھر بار چھوڑا، جان و مال سے راہ حق میں جا دیا، تو وہ خواہ کسی قبیلہ اور کسی حلقہ کے
ہوں، ایک ہی برادری کے افراد ہو گئے۔ یعنی جاں نثارین حق کی برادری کے۔ ان کا ہر فرد دوسرے فرد کا کارساز و رفیق ہے، اور
اسی کارساز و رفیق پر تمہاری ساری کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔

(د) لیکن جو ایمان تو لائے مگر ابھی تک ہجرت نہ کر سکے، تو ظاہر ہے کہ اس رشتہ کے حقوق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا جب
تک کہ وہ ہجرت کر کے تم سے اٹلیں۔

(ه) ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں مدد چاہیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرو مگر محض اس وجہ سے کہ ابھی تک ہجرت نہ کر سکی
یا نہیں ہو سکتا کہ ہماری مددگاری کے حق دینی سے محروم ہو جائیں۔

(و) البتہ یہ بات نہیں بھولی چاہیے کہ اپنے عہد و پیمان کا وفادار رہنا مسلمانوں کا سب سے پہلا فرض ہے۔ پس اگر وہ کسی
ایسے غیر مسلم گروہ کے مقابلہ میں مدد چاہیں جس سے تم صلح کا عہد و پیمان کر چکے ہو، تو تمہارے لیے جائز نہ ہوگا کہ ان کی مدد کے لیے
عہد شکنی کرو۔ نتیجہ خواہ کچھ ہی نکلے لیکن اپنے قول و قرار پر قائم رہنا چاہیے۔

یہ اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ اگر پیغمبر اسلام نے مدینہ اور اطراف مدینہ کی مختلف جماعتوں سے باہمی صلح و سازگاری کا معاہدہ
کیا تھا جو معاہدہ صحیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ صحیفہ کے اکثر فریق عہد شکنی کر چکے تھے، لیکن ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے انفلان
کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کرو کہ قرآن نے وفائے عہد کا، اگرچہ مخالفوں کے ساتھ ہو، اور اگرچہ اس کی وجہ سے اپنیوں
کی مدد نہ کی جاسکے، کس درجہ لحاظ رکھا ہے!

(ز) فرمایا کہ درجہ کے لحاظ سے جو مقام دو پہلی جماعتوں کا ہے، وہ دوسروں کا نہیں ہو سکتا؛ یعنی کہ کے ان مہاجرین کا
جنہوں نے حق کی خاطر گھر بار چھوڑا اور جان و مال سے جا دیا، اور مدینہ کے ان انصار کا جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی
مددگاری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا؛ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

المهاجرین والانصار الخ (۱۱:۹) اور سورہ حشر میں انہی دو جماعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے: للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من ديارهم۔ اور والذین تبوء الدار والایمان من قبلہم الخ (۵۹) نیز والسابقون الاولون للقریبون (۱۲:۵۶) اور یہ ظاہر ہے کہ سچائی کی ہر راہ میں جو درجہ پہل کرنے والوں کا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔

(ح) اس کے بعد فرمایا جو لوگ آمندہ ایمان لائیں، ہجرت و جہاد کریں، (یا جن لوگوں نے پہلی ہجرت کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی) تو گویہ پہلی دو جماعتوں سے پیچھے آئے لیکن انہی میں داخل بھی جائیں، یعنی اسی طرح مواخاۃ و اشتراک کے مستحق بھی جائیں۔

(ط) اُس کے بعد وراثت کا معاملہ صاف کر دیا۔ مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارگی کا ایسا دلولہ پیدا ہو گیا تھا، کہ خون کے عزیزوں سے کہیں زیادہ رشتہ حق کے ان عزیزوں کو اپنا سمجھنے لگے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ایک مرجاتا، تو رشتہ مواخاۃ کا بھائی اُس کا وارث سمجھا جاتا۔ انہوں نے اپنے سارے پچھلے رشتے بھلا دیے تھے۔ صرف ایک ہی رشتہ کی لگن باقی رہ گئی تھی یعنی سب اللہ کے رسول کے فدائی اور سب اُسی کے دشمن جہاں آنا پرنا سب کچھ نثار کر دینے والے ہیں:

تو غنمِ خوش مزگیستی؟ کہ باغ و چمن

ہند ز خویش بریدند و در تو یویستند!

لیکن یہاں فرمایا جو قرابت واریں، وہ خدا کے ٹھکانے ہوئے قرابت واریں، اور صلہ رحمی کا رشتہ کسی حال میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پس وراثت، وغیرہ کے حقوق سب موجود نہیں کیے جاسکتے۔ یاد رہے، یہاں اولوالا محرام سے مقصود اولوالارحام مصطلح فرائض نہیں ہیں، بلکہ مصطلح لغت، یعنی قرابت دار۔

(ی) آیت (۳) میں فرمایا اگر ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اٹھیں گے اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی، یعنی دین حق کی دشمنی میں کھار ایک دوسرے کے کارساز و رفیق ہو گئے ہیں۔ پس چاہیے، تم بھی راہ حق میں ایک دوسرے کے کارساز و رفیق رہو نیز اپنے عہد و پیمان میں پوری طرح پکے رہو، کسی حال میں اس سے باہر نہ جاؤ۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے، تو ظلم و فساد سر اٹھائیں گے، اور امن و امان کا جو دروازہ کھل رہا ہے، نہ کھل سکیگا۔

جن شئی ہر مظلوم مسلمانوں نے دعوت حق کا بیج بویا تھا، اُن کا یہ حال تھا، لیکن آج جب کہ روئے زمین میں چاروں ملین مسلمان موجود ہیں، ان کی باہمی مواخاۃ کا کیا حال ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال ہے جس میں شترین سلسلے بنے ہیں؟

التوبة

مدنی - ۱۲۹ - آیتیں

بَرَكَهٖ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةً
 أَشْهُرًا وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُنْجَرِي اللَّهِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ الْكُفْرِينَ ۖ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ۚ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتِغُوا فَهِيَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ وَلَئِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُنْجَرِي اللَّهِ ۖ وَنَشِيرُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَعْدَابُ إِلَٰهٍ ۚ

(مسلمانو!) جن مشرکوں کے ساتھ تم نے (صلح و
 اس کا) معاہدہ کیا تھا، اب اللہ اور اس کے رسول
 کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا اُن کے لیے اعلان
 ہے، کہ ”چار مہینے تک ملک میں چلو پھرو (کوئی
 روک ٹوک نہیں۔ اس کے بعد جنگ کی حالت
 قائم ہو جائیگی) اور یاد رکھو، تم کبھی اللہ کو عاجز نہ
 کر سکو گے، اور اللہ منکروں کو (پیروانِ حق کے
 ہاتھوں) ذلیل کرنے والا ہے“

اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سرج
 کے بڑے دن عام منادی کی جاتی ہے کہ اللہ
 مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی
 (یعنی اب کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک باقی نہیں
 رہا اور نہ اس کا رسول کسی معاہدہ کے لیے ذمہ دار
 ہے) پس اگر تم (اب بھی ظلم و شرارت سے) توبہ کر لو،
 تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اور اگر نہ مانو،
 تو جان رکھو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اسے
 پیغمبر! جو لوگ کفر کی راہ چل رہے ہیں، انہیں
 عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو!

(۱) کوئی شخص کتنی ہی مخالفاں اور اسے سے مطالعہ کرے،
 لیکن تاریخ اسلام کے چند واقعات اس درجہ واضح اور قطعی
 ہیں کہ ممکن نہیں، ان سے انکار کیا جاسکے۔ ازراہِ بطلان کہ جو جنت
 پیغمبر اسلام کی مخالفت تھیں، اُن کے تمام کام اول سے لے کر آخر
 تک ظلم و تشدد، دغا و فریب، وحشت و خونخواری رہتی رہے
 اور پیغمبر اسلام اور اُن کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا، اُس کا ایک
 ایک فعل صبر و تحمل، راستی و دیانت اور عفو و بخشش کا اظہار
 سے اعلیٰ نمونہ تھا۔ مظلومیوں میں جسو مقابلہ میں عزم، معاملہ میں
 راست بازی، طاقت و اختیار میں درگزر، تاریخ ان نیت کے
 وہ نوادہ ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی بسبب
 نہیں ہوئے!

قریش نے جس طرح ظلم و تعدی میں کمی نہیں کی، اسی طرح
 بدعندی میں بھی اپنی مثال چھوڑ گئے۔ آخری معاملہ صدیقہ کی
 صلح کا تھا۔ اس میں ایک طرف مسلمان اور اُن کے حلیف تھے۔
 دوسری طرف قریش اور اُن کے حلیف۔ مسلمانوں کے ساتھ
 قبیلہ خزاعہ شریک ہوا۔ قریش کے ساتھ بنو بکر صلح کی بنیادی
 شرط یہ تھی کہ دس برس تک دونوں فریق صلح و امن پر قائم
 رہیں گے۔ لیکن ابھی دو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو بکر نے
 خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے اُن کی مدد کی۔ حتیٰ کہ خود
 نسبل بن عمرو حملہ میں شریک ہوا جس نے معاہدہ صدیقہ پر
 دستخط کیے تھے۔ بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور خدا کے
 نام پر امان مانگی تھی، اس پر بھی بے دریغ قتل کیے گئے تھے۔
 چالیس آدمی بچ کر مدینہ پہنچے، اور پیغمبر اسلام کو اپنا حال زار سنایا۔
 اب معاہدہ کی رو سے پیغمبر اسلام کا فرض ہو گیا کہ قریش کی

عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ
فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ مُحِيطٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَلَنْ يُظَاهِرَ عَلَيْكُمْ لَازِقُوا فِيكُمْ إِلَّا ذُو
لِذِمَّةٍ يُؤْثِقُكُمْ بِأَوْثَانِهِمْ وَتَابَى قَلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝ اسْتَوْأَيْتِ اللَّهُ
مِمَّا قَلِيلًا فَمَصْدُقًا عَنِ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

تعلق صرف ان مشرک جماعتوں سے تھا جو عرب میں دعوتِ اسلام
کی پامالی کے لیے لڑ رہی تھیں نہ کہ دنیا جہان کے نام مشرکوں کے
لے چنانچہ ازل سے لے کر آخر تک خطاب خاص جماعتوں سے ہوا
اور صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ ان جماعتوں نے کس
طرح عہد شکنی کی اور کس طرح خود ہی جنگ کے اعادہ کا باعث ہوئے
نیز ظلم و جنگ کی ابتدا کرنے والے بھی وہی ہیں۔
(۳۴) آیت (۵) سے یہ بات قطعی طور پر واضح ہو گئی کہ جس بات
کے بنیاد پر جماعت مسلمانوں کی جماعت تسلیم کی جاسکتی ہے،
وہ یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے، اور عمل میں وہ باطن
ضرور آجائیں: نماز کی جماعت کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اگر یہ
دو عملی باتیں ایک جماعت میں مفقود ہیں تو اس کا شمار مسلمانوں
میں نہ ہوگا۔

اس اعتبار سے ایک فرد کی حالت میں اور ایک جماعت کی
حالت میں جو فرق ہے، اُسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک
فرد قیامِ صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے، تو گنہگار ہے،
لیکن اگر ایک جماعت نے حیثیتِ جماعت کے ترک کر دیا، تو اسلامی
زندگی کی بنیادی شناخت کھودی، اور وہ مسلمان نہیں۔
ان چند مصلحتوں میں ہمیں اُس تمام نزاع کا فیصلہ مل جاسکتا
ہے جو مانگِ صلوٰۃ کے باب میں چلی آتی ہے، بشرطیکہ غور و فکر سے
کام لو۔

(۳۴) غور و فکر جنگ کی سخت حالت میں بھی حاصل
مقصد یعنی ارشاد و وعظ کا دروازہ کس طرح کھلا رکھا؟ اور
کس طرح دین و اعتقاد کے معاملہ کو جبر و اکراہ کے شبہ سے بھی بالا
رکھا گیا؟ آیت (۶) میں فرمایا، ان مشرکوں میں ایسے لوگ بھی
ہو سکتے ہیں جن میں قرآن سننے اور حقیقت حال معلوم کرنے کی
غش پیدا ہو۔ اگر کوئی ایسا آدمی آجائے، تو عین لڑائی کی حالت
میں بھی اُسے خوشی پناہ دو جب تک ہنا چاہے رہے، قرآن سننے

اُس کے رسول کے نزدیک عہد ہو؟ ہاں، جن لوگوں
کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے قریب (عہد سید میں) عہد
پیمان باندھا تھا (اور انہوں نے اسے نہیں توڑا) تو
(اُن کا عہد ضرور عہد ہے، اور) جب تک وہ تمہارے
ساتھ (اپنے عہد پر) قائم رہیں، تم بھی اُن کے ساتھ
(اپنے عہد پر) قائم رہو۔ اللہ انہیں دوست رکھتا ہو جو
(اپنے تمام کاموں میں) متقی ہوتے ہیں۔
ان مشرکوں کا عہد کیونکر عہد ہو سکتا ہے جب کہ
اُن کا حال یہ ہے کہ اگر آج تم پر غلبہ پا جائیں، تو نہ تو
تمہارے لیے قربت کا پاس کریں، نہ کسی عہد و پیمان کا
وہ اپنی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر
اُن کے دلوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے، اور ان
میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ (یعنی
راست بازی کے تمام طریقوں اور پابندیوں سے
باہر ہو چکے ہیں)

ان لوگوں نے اللہ کی آیتیں ایک بہت ہی
حقیر قیمت پر بیچ ڈالیں۔ (یعنی ہوا و نفس کے تابع ہو گئے)
اور اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کیا) پس اُس کی راہ
سے لوگوں کو روکنے لگے۔ (افسوس ان پر!) کیا
یہ برا ہے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں!

۱۰ لَا يَرْجُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا أَدَمَ دُونَكَ هُمُ الْمُتَعَدِّونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 ۱۱ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِمْ أَيْدِيَكُمْ فِي الدِّينِ وَفَضِّلُوا الْيَتَامَىٰ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ تَكُونُوا كَمَا تَقُولُونَ
 ۱۲ مِنْ بَعْدِ عَهْدٍ فَطُغِنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
 ۱۳ يَنْتَهُونَ ۝ أَلَا تَتَّقُونَ قَوْمًا تَكُونُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ
 ۱۴ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنْتُمْ خَشِيتُوهُمْ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اجب مانا چاہے تو اسے اس کے ٹھکانے بغاوت پہنچا دیا جائے
 تاکہ اپنے امن کی جگہ پہنچ کر آزادی و اختیار کے ساتھ غور و فکر کرے
 اور جو راہ چاہے اختیار کرے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دین کے بارے میں تعلیقاتی
 نہیں فہم و اذعان ضروری ہے، ورنہ قرآن کا سنا نا اور پھر غور و
 فکر کی صحت دینا ضروری نہ ہوتا۔ یاد رہے، قرآن جس طرح
 اس معاملہ میں جبر کی پہچانیں بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اسی طرح
 تعلیمی اعتقاد کا بھی روادار نہیں۔

کسی مومن کے لیے نہ تو قربت کا پاس کرتے
 ہیں، نہ عہد و قرار کا یہی لوگ ہیں کہ ظلم میں حد سے
 گزر گئے ہیں۔

بہر حال اگر یہ باز آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ
 ادا کریں، تو (پھر ان کے خلاف تمہارا ہاتھ نہیں
 اٹھنا چاہیے۔ وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے۔ اُن

لوگوں کے لیے جو جانے والے ہیں، ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔

اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان جو خود کر چکے ہیں، توڑ ڈالیں، اور تمہارے دین کو بڑا بھلا کیس، تو پھر
 (اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان) کفر کے سرداروں سے جنگ کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سوگند،
 سوگند نہیں۔ (اور تمہیں جنگ اس لیے کرنی چاہیے) تاکہ یہ (ظلم و بد عہدی سے) باز آجائیں۔

(۹۶) آیت (۷۷) سے لے کر (۱۳۷) تک یہ حقیقت واضح کی ہو
 کہ دشمنوں کی پے درپے عہد شکنیوں اور ظلم و عداوت کی انتہا
 نے کس طرح اس اعلان جنگ کو ناگزیر کر دیا تھا۔ فرمایا جن لوگوں
 نے بار بار عہد کیے، اور بار بار خلاف ورزی کی، اور پھر صلح حدیبیہ
 کا آخری عہد بھی اس ظالمانہ طریقہ پر پامال کیا، اب انکا عہد کیونکر
 عہد سمجھا جاسکتا ہے؟ اُن جو فریق اُس عہد پر قائم رہے، تو
 یقیناً اُن کا عہد اپنی جگہ قائم ہے۔ اسلام کسی حال میں بھی
 بائرنہیں کہہ سکتا۔

فرمایا، ان کی دلی عداوت کا یہ حال ہے کہ اگر اب بھی قابو
 پا جائیں، تو ایک مومن کو زندہ نہ چھوڑیں۔ اگر ایسے لوگوں کے
 خلاف اعلان جنگ نہ کیا جانا، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلمان دائمی
 خطرہ میں چھوڑ دیے جاتے۔

(مسلمانوں) کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے
 جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کی قسمیں توڑ ڈالیں،
 جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس کے وطن سے
 نکال باہر کرنے کے منصوبے کیے، اور پھر تمہارے
 برخلاف لڑائی میں پہل بھی انہی کی طرف سے
 ہوئی؟ کیا تم اُن سے ڈرتے ہو؟ (اگر ڈرتے ہو تو

تم مومن نہیں۔ کیونکہ اگر مومن ہو، تو اللہ اس بات
 کا زیادہ سزاوار ہے کہ اُس کا ڈر تمہارے دلوں میں
 بسا ہو!

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْكُمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَتُفْسِدُ صُدُوقَهُمْ مُؤْمِنِينَ
وَيَذِيبُ عَنْهُمْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
تَرْكُؤًا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا
الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الشَّارِعِ هُمُ الْخَالِدُونَ

(مسلمانو!) ان سے رہتا قاتل جنگ کرو۔ اللہ تمہارے

دشمنوں کو عذاب دیگا، انہیں رسوائی میں ڈالے گا،

ان پر تمہیں فتح مندر کرے گا، اور جماعتِ مؤمنین کے دلوں

کے سارے دکھ دور کر دیگا، ان کے دلوں کی جلن باقی

نہیں رہے گی۔ اور پھر جس پر چاہے گا، اپنی رحمت سے

لوٹ آئے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور (اپنی ہر بات میں)

حکمت رکھنے والا ہے!

(مسلمانو!) کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ تم اپنے

ہی میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے

ان لوگوں کو پوری طرح آزمائش میں ڈالا ہی نہیں،

جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور اللہ اس کے

رسول، اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا پوشیدہ دوست

نہیں بنایا ہے۔ (یاد رکھو) جیسے کچھ بھی تمہارے

اعمال ہیں، خدا ان سب کی خبر رکھنے والا ہے!

مشکوکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچا کہ اللہ کی

سجدی آباد کریں، ایسی حالت میں کہ وہ خود اپنے کفر

کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے

عمل اکارت گئے، اور وہ عذابِ آتش میں ہمیشہ

رہنے والے ہیں۔

آیت (۱۳) میں فرمایا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کی ابتدا
کس نے کی؟ کس نے مظلوموں کو جلا وطنی پر مجبور کیا، اور کون فوج
لے کر ان پر حملہ آور ہوا؟ یہی لوگ تھے جو ہر سب کچھ کرتے رہے۔
اب اگر ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں تو اس
کی ذمہ داری انہی پر ہے۔

(۱۴) پھر غور کرو، قرآن ہر جگہ اس جنگ کا مقصد کیا قرار دیتا
ہے جس کی اس نے اجازت دی تھی؟ آیت (۱۲) میں فرمایا
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ ظلم و بد عہدی سے باز آجائیں۔ ایسی طرح سورت
الانفال کی آیت (۵۷) میں گزر چکا ہے لَعَلَّهُمْ يَلْعَنُونَ تاکہ عبرت
پذیر ہوں۔ یعنی یہ دفاعی جنگ بھی انتقام کے خیال سے یا دنیوی
انتفاع و قلب کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض اس لیے ہے کہ ارباب
ظلم و تشدد اپنی بد کرداریوں سے باز آجائیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے
کہ اگر یہ حالت سے زیادہ ایک لمحہ کے لیے بھی قرآن نے جنگ کا
قیام جائز نہیں رکھا، اور پے درپے عہد شکنیوں اور سخت و سخت
مظالم کے بعد بھی دشمنوں پر دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔

(۱۵) آیت (۱۴) میں چھ باتیں فرمائی تھیں:

(۱) قتلے دشمنوں انہیں عذاب دیگا

(ب) وہ رسوا ہونگے۔

(ج) تم فتح مندر ہوئے۔

(د) مومنوں کے دلوں میں اپنی مصیبتوں اور اندوہوں کے

جتنے دکھ ہیں، سب دور ہو جائیں گے۔

(۱۶) ان کے دلوں کی جلن نکل جائیگی۔

(۱۷) جنہیں توبہ ملنی ہے، وہ تائب ہونگے۔

چنانچہ غور کرو، کس طرح یہ تمام باتیں حرفِ بحرّت پوری ہوئیں۔

مشرکین عرب کی ہستی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ انہی مسلمانوں کے

دشمنوں جو پیش برس تک ان کے مظالم سے رہے تھے، ان کی

إِنَّمَا يُحْيِي مَسْجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ
 ۱۸ إِلَّا اللَّهَ تَقَفَّى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۚ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوْ يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ
 ۱۹ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ۲۰ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۚ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
 بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَبِرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ

فی تحقیقت مسجدوں کو آباد کرنے والا تو وہ ہے
 جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز قائم
 کی، زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کے سوا اور کسی کا ڈرنہ مانا،
 جو لوگ ایسے ہیں، انہی سے توقع کی جاسکتی ہے
 کہ وہ (سعادت و کامیابی کی) راہ پانے والے
 ثابت ہونگے !

کیا تم لوگوں نے یوں ٹھہرا رکھا ہے کہ حاجیوں
 کے لیے سبیل لگا دینی اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اسی
 درجہ کا کام ہے، جیسا اس شخص کا کام، جو اللہ
 پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اللہ کی
 راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں
 برابر نہیں، اور اللہ (کا قانون ہے کہ وہ) ظلم کرنے
 والوں پر (کامیابی کی) راہ نہیں کھولتا۔

جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اپنے مال
 اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یقیناً اللہ
 کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی
 ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں !

اُن کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور کامل
 خوشنودی کی بشارت دیتا ہو نیز : ایسے باغوں

تو کافرانہ ہو گیا۔ ان کی رسوائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ تاریخ
 کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہوگئی۔ اور پھر مسلمانوں کے
 دلوں کو مظلومیت و بے چارگی کے سارے دکھوں سے کسی
 شغف و کاملی کی پھپھیں برس کے اندر وہ کرۂ زمین کی سب کو
 شرف و بہتر مخلوق تسلیم کر لے گئے !

آیت (۱۷) سے سلسلہ بیان ایک دوسرے معاملہ کی
 طرف متوجہ ہوا ہے جس کا اس موقع پر اعلان کیا گیا تھا، اور جو
 فی تحقیقت اس صورت حال کا لازمی نتیجہ تھا۔ یعنی خانہ کعبہ
 کی مستقل حیثیت۔ فرمایا، یہ پستان توحید کی عبادت گاہ تھی،
 اور اب آئندہ بھی انہی کے لیے مخصوص رہیگی۔ مشرکوں کو یہ حق
 نہیں کہ اسے اپنے مشرکانہ اعمال و رسوم سے طوٹ کر چٹا
 اوپر گرز چکا ہے کہ سلسلہ ہجری کے ج میں حضرت علی نے جن امور
 کا اعلان عام کیا، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آئندہ سال سے
 کوئی مشرک خانہ کعبہ میں قدم نہ رکھ سکے گا۔ اور اسی حکم کی یہ تفسیر
 ہے جو آیت مذکورہ سے شروع ہوئی ہے۔

(۱۰) قریش مکہ کو خانہ کعبہ کی مجاوری اور حاجیوں کے کاروبار
 کے منہم ہونے کا بڑا غور تھا۔ اور جب ایک جماعت اعتقاد و عمل
 کی حقیقت سے محروم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کے رسوم و مظاہر کو
 ہر طرح کی بزرگی و سعادت کا ذریعہ سمجھنے لگتی ہے۔ چنانچہ کل مسلمانوں
 کا بھی یہی حال ہے۔ کسی بزرگ کی سجادہ نشینی، کسی مزار کی مجاوری،
 کسی زیارت گاہ کا متولی ہونا، جو اثر و رسوخ رکھتا ہے، وہ بڑے
 سے بڑے اور بہتر سے بہتر مومن و متقی کو بھی ماحصل نہیں ہو سکتا
 ایک صالح و متقی مسلمان کو کوئی نہیں پوچھ سکا لیکن ایک فاسق
 و فاجر مجاور یا متولی درگاہ کی ہزاروں آدمی تہم بوی کرینگے !
 یہاں اسی مگر اسی کا اراد کیا ہے۔ فرمایا اصلی نیکی یہ نہیں ہے کہ
 مہیوں کو پانی پلانے کی سبیل لگا دی یا خانہ کعبہ میں روشنی کر دی

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۚ خُلِيْدِينَ فِيهَا اَبَدًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۤءَ اِنَّ اسْتَحْبُوْا الْكُفْرَ عَلٰى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَقَدْ
فَاوَلَهُمْ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ
اَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمْ عَلَيْهَا رِجْسًا فَخَشَوْا فَاَوْسَدَٰهَا وَمَسْكِيْنَ تَرْضَوْنَهَا حَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْصُقُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفٰسِقِيْنَ ۝ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا اَعْجَبَكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ

اسی نیک تو اس کی ہے جو ایمان لایا، و جس نے اعمال حسنہ انجام کی جہاں اُن کے لیے ہمیشگی کی نعمت ہوگی، اور وہ
دیہ -

(۱۱) نیز یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ خدا کی عبادت گاہ کی توحید
لاحق متقی مسلمانوں کو پہنچتا ہے، اور وہی اُسے آباد رکھنے والے
ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ فاسق و فاجر آدمی
مساجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دونوں میں کوئی مناسبت
باقی نہیں رہتی بلکہ تضاد باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسجد خدا پرستی کا
مقام ہے، اور متولی خدا پرستی سے نفور!

(۱۲) آیت (۱۱) میں مومن صادق کی جو تعریف بیان کی،
اس میں ایمان باللہ اور قیام صلوٰۃ اور اداؤد کوٰۃ کے ساتھ یہ
بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کا ڈرنہ مانا اس سے معلوم ہوا کہ
قرآن کے نزدیک اسلام کے فکری دہلی ارکان میں سے ایک
رکن یہ بھی ہے، اور جس میں ماسوی اللہ کی دہشت ہو، وہ
پورا مسلمان نہیں۔

تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول
سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو (کلہ حق تمہارا محتاج نہیں) انتظار کرو یہاں
تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے، وہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ (کا مقررہ قانون ہے کہ وہ) فاسقوں پر
(کا مینابی و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا!

(۱۳) آیت (۲۰) میں واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک ہرگز
وفضیلت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا، سب سے بڑا درجہ انہی کا ہے
جنہوں نے سچائی کی راہ میں ہر طرح کی قربانیاں کیں، اور ایمان و
عمل کی آزمائش میں پورے اترے۔ تمہارے گریہ جوئے تقدس
و بزرگی کے مناصب، اور روحانی بڑائیاں اللہ کے نزدیک حقیقت
(مسلمانو!) یہ واقعہ ہے کہ اللہ بہت ہی موقول
پر تمہاری مدد کر چکا ہے (جبکہ تمہیں اپنی قلت و کمزوری
سے کامیابی کی اُمید نہ تھی)۔ اور جنگ محنین کے موقع
پر بھی، جبکہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے (اور مجھے قہر کہ

۲۵ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ كُنْتُمْ مُذِرِينَ ۚ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ
سُكُوتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوحَهُ لِمَنْ تَرَوُهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
فَإِنَّكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ ثُمَّ تَوَّابٌ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

هَذَا وَلَن

نہیں کہتیں۔
یہاں سے معلوم ہوا کہ آج کل مسلمانوں کی عام مذہبی ہمت کس درجہ اسلام سے دور ہو گئی ہے۔ جاہلیت عرب کی طرح وہ بھی رواجی نیکیوں کو حقیقی اسلامی نیکیوں پر ترجیح دینے لگے ہیں۔ اگر ایک غاسق و فاجر امیر محرم میں سبیل لگا دیتا ہے یا بیع الاول میں دھوم دھام سے مولود کی مجلس کر دیتا ہے، یا کسی مسجد اور درگاہ میں بجلی کی روشنی کرا دیتا ہے، تو تمام مسلمان اس کی حمد و ثنا کا غلغلہ مچا دیتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ایمان عمل اور ایمان و عمل اور ایمان و عمل کی راہ میں ایسا رہے۔
(۲۴) اور اگر دیکھا کہ یہ سورت سننے میں نازل ہوئی تھی، اور ابتدائی تین سال کے آخری مہینوں یعنی حج کے مہینوں میں اعلان عام کی غرض سے مشہر کی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ نفع ہو چکا تھا، جنگ عین نے دشمنوں کی رہی سہی قوت بھی ختم کر دی تھی، غزوہ تبوک میں تیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے سوا اور کوئی قوت نظر نہیں آتی تھی۔ تاہم صورت حال کے بعض پہلو ایسے تھے جو کمزوری سے خالی نہ تھے،
(۱) کہ کے طلقاً، کا ایک بڑا گروہ دنیا میں مسلمانوں میں داخل ہوا تھا۔ یعنی ان باخداگان کہ کاجنیں بغیر اسلام نے عنود و خشش کی ایک بے نظیر مثال قائم کرتے ہوئے نفع کہ کے دن آدرا کر دیا تھا اور فرمایا تھا: انتہا الطلقاء۔ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ یہ ابھی اسلامی زندگی کی جنگی کے محتاج تھے اور ان میں سے بہتوں کے عزیز و اقربا دشمنوں میں لے ہوئے تھے۔ جب اعلان جنگ ہوا، تو انہیں اپنے قراوت وادوں کی فکر ہوئی، بعضوں نے جاہلیت کے نسب اور غائبانی مصیبت کی صدا بھی بلند کی، جو ابھی پوری طرح ان کے دلوں

محض اپنی کثرت سے میدان مار لو گے) تو دیکھو، وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعت پر بھی تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔
۲۵ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون و قرار نازل فرمایا، اور ایسی فوجیں اُتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں اور (اس طرح) ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، اور یہی جزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کی راہ اختیار کر گئے تھے! (یعنی ان کی بد عملی کا لازمی نتیجہ یہی ہے)
۲۶ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہیگا، اپنی رحمت سے لوٹ آئیگا (یعنی توبہ قبول کر لیگا) اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحمت والا ہے!
۲۷ مسلمانو! حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مشرک نجس ہیں (یعنی شرک نے ان کے دلوں کی پاکی سلب کر لی ہے) پس چاہیو کہ اب اس برس کے بعد (یعنی سنہ ہجری کے بعد) مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں، اور اگر تم کو (ان کی آمد و رفت کے بند ہو جانے

خِفْتُمْ عِيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ قَاتِلُوا
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝ وَ
قَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى النَّسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
بُضَاهَةٌ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۝

سے نہیں ہوتی تھی۔

(سے) نفروفاقد کا اندیشہ ہو (کہ وہ ہر طرح کی ضروری چیزیں
باہر سے لاتے اور تجارت کرتے ہیں) تو گھبراؤ نہیں۔
اللہ چاہیگا تو عنقریب تمہیں اپنے فضل سے تو گھر گرا
اللہ سب کچھ جانتا اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت
رکھنے والا ہے!

(ب) منافق اور کچے دل کے آدمی بھی باقی تھے وہ کہنے
لگے اب جنگ کے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ جو کچھ ہوا تھا
ہو چکا۔

(ج) عام مسلمانوں میں بھی، فتح و عروج کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ بے
پردائی سی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ خیال کرتے ہوئے، اب تو تمام عرب
کلائق کے آگے جھک رہے، اور دشمنوں میں کچھ دم خرم باقی نہیں
رہا۔ حالانکہ مشیت الہی نے عروج اسلام کا جو نقشہ کھینچا تھا، وہ کچھ
اوری تھا، اور اس موقع پر طبیعتوں کی بے پردائی نہ صرف مستقبل کے
لیے بلکہ موجودہ حالت کے لیے بھی خطرہ سے خالی نہ تھی۔

اہل کتاب میں سے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ
نہ تو خدا پر (سچا) ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن
پس منہوری تھا کہ مسلمانوں کو ایمان و عمل کے عزائم کی ازبیر
تلفیق کی جائے، اور یاد دلایا جائے کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی
ہے، بلکہ شروع ہوئی ہے۔ ازبجلا اس اعلان جنگ کی آزمائش ہے
جسے دشمنوں کے غرور و غریب نے ناگزیر کر دیا ہے، اور ملک کے
اس دربان کا استحکام اس کے بغیر ممکن نہیں۔
چنانچہ پہلے آیت (۱۶) میں فرمایا تھا، ایسا نہ سمجھو، کہ تم اتنے ہی
میں چھوڑ دیے جاؤ گے جتنا کچھ ہو چکا ہے، بلکہ ابھی ایمان و عمل کی
آزمائش باقی ہیں۔ اب یہاں سچے مومنوں کی فضیلت بیان کرنے

کے بعد آیت (۲۳) میں خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی کہ ایمان کا
دعویٰ اور مومنوں کے دشمنوں سے مواتیات ایک دل میں جمع نہیں
ہو سکتے، اگر باپ اور بھائی بھی دشمنوں میں سے ہوں جب بھی
تمہیں ان سے کوئی علاقہ نہیں رکھنا چاہیے۔

اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور
عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں
ہیں، محض اُن کی زبان سے نکالی ہوئی (اور نہ سمجھ بوجھ

(۱۵) آیت (۲۴) مہات مواعظ میں سے ہے، اور اس باب
میں قلمی ہے کہ اگر حب ایمانی اور غیر ایمانی میں مقابلہ ہو جائے، تو
مومن دوسرے جس کی حب ایمانی پر دنیا کی کوئی محبت اور علاقہ بھی
غالب نہ آسکے۔ یہاں آٹھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر غور کرو گے

اگر کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، ان لوگوں نے بھی
انہی کی سی بات کہی جو ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار
کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت! یہ کہ ہر کو بھٹکے

میں قلمی ہے کہ اگر حب ایمانی اور غیر ایمانی میں مقابلہ ہو جائے، تو
مومن دوسرے جس کی حب ایمانی پر دنیا کی کوئی محبت اور علاقہ بھی
غالب نہ آسکے۔ یہاں آٹھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر غور کرو گے

۳۰ اَنۡیۡ یُّؤۡفَکُوۡنَ ۝ اِتَّخَذُوۡاۤ اَۡخۡبَارَهُمْ وَرُهۡبَانَهُمْ اَزۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَالۡمَسِیۡحِ اِبۡنَ
 ۳۱ مَرِیۡمَ وَمَا اُمۡرٌ مِّنۡ اِلٰہِیۡعِبۡدَہٗۤ اِلَّا وَاحِدًا ۚ لَّاۤ اِلَہَ اِلَّا ہُوَ سُبۡحٰنَہٗ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ۝
 ۳۲ یُرِیۡدُ فَنۡ اَنۡ یُّطِیۡفُوۡا نُوۡرَ اللّٰہِ بِاَۡمُوۡاہِمۡہُمۡ وِیَآئِی اللّٰہِ اِلَّا اَنۡ یَّتِمَّ تُوۡرَہٗ وَلَوْ کَرِهَ الْکٰفِرُوۡنَ
 ۳۳ ہُوَ الَّذِیۡ جِیۡ اَسۡرَلَ رَسُوۡلَہٗ بِالۡہُدٰی وَدِیۡنِیۡنِ الْحَقِّ لَیۡظَہِرَ عَلٰی الدِّیۡنِ کُلِّہٖ وَلَوْ کَرِهَ
 النَّشَرِکُوۡنَ ۝ یَاۤ اَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اِنَّ کَثِیۡرًا مِّنَ الْاَۡخۡبَارِ وَالۡرُهۡبَانِ لَمَآ کَاۡنُوۡنَ اٰمُوۡالَ
 النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ یَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَالَّذِیۡنَ یُکَذِّبُوۡنَ الذَّہَبَ وَالۡفِیۡضَۃَ

۳۰ تو ایک مومن زندگی کے تمام علاقے ان میں آگئے ہیں، نیز جس
 ترتیب سے ذکر کیا ہے، علاقے کی گیریوں کی قدرتی ترتیب یہی ہے
 فرمایا، انسان کی مدنی زندگی کی آفتوں کے بڑے رشتے یہی
 ہیں اور اپنی جگہ سب مطلوب و ضروری ہیں، لیکن اگر محبت ایمانی
 میں اور ان میں مقابلہ ہو جائے، تو یہ مومن وہ ہے جس پر ان تمام
 آفتوں میں سے کسی آفت کا بھی جا دو چل نہ سکے۔ اور کوئی علاقہ
 بھی اسے اتلج حق سے روک نہ سکے !
 خود کہ قرآن فطرت انسانی کی کمزوریوں کا کس طرح کھوج
 لگاتا ہے، فرمایا، اور تجزرت جس کے مندا پر جانے کا تمہیں
 لگا رہتا ہے، یعنی غرام و مقاصد کی راہ میں جب کبھی قدم اٹھایا
 جائیگا تو مانزیر ہے کہ صورت حال میں انقلاب ہو، اور جب انقلاب
 ہوگا خواہ جنگ کی صورت میں ہو، خواہ کسی دوسری صورت
 میں، تو عارضی طور پر کاروبار ضرور گڑبگڑا، مال و جائیداد کے لئے
 خطرات ضرور پیدا ہونگے، اور یہی بات مال دولت کی پرتاروں
 پر ہمیشہ شاق گزرتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار خراب ہو جائیگا
 اور نہیں جانتے کہ اگر راہ حق میں استقامت دکھائیں تو جو کچھ غریب
 ہوگا، وہ بہت تھوڑا ہوگا، اور پھر جو کچھ نبیگا، وہ بہت زیادہ ہوگا
 وان اللہ عندہ اعلم اعظم !

۳۱ محبت ایمانی کی اس آزمائش میں صحابہ کرام جس طرح پورے آئے
 اس کی شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی ہے اور تخلیق بیان نہیں جلا
 شائبہ مبالغہ کیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے
 کسی انسان کے ساتھ اپنے ساتھ دل اور اپنی ساری روح سے ایسا
 عشق نہیں کیا ہوگا جیسا صحابہ نے اللہ کے رسول سے ماہ حق میں
 کیا۔ انہوں نے اس محبت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، دنیا
 کر سکتا ہے، اور پھر اسی کی راہ سے سب کچھ پایا جو انسانوں کی لئے
 جامعیت پا سکتی ہے،

جبار ہے ہیں !

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علم اور
 مشائخ کو پروردگار بنالیا۔ اور مریم کے بیٹے مسیح
 کو بھی۔ حالانکہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا، وہ اس کے
 سوا کچھ نہ تھا کہ ایک خدا کی بندگی کرو۔ کوئی معبود
 نہیں ہے مگر وہی۔ اُس کی پاکی ہو اُس سا جھ
 سی، جو یہ اُس کی ذات میں لگا رہے ہیں !
 یہ لوگ چاہتے ہیں، اللہ کی روشنی اپنی پھونکوں
 سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ یہ روشنی پوری کیے بغیر
 رہنے والا نہیں، اگرچہ کافروں کو پسند نہ آئے !
 (ہاں) وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حقیقی ہدایت
 اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام
 (پھرائے ہوئے) دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ
 مشرکوں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے !

مسلمانو! یاد رکھو، (یہودیوں اور عیسائیوں
 کے) علم اور مشائخ میں ایک بڑی تعداد
 ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کا مال ناحق ناروا
 کھاتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکتے ہیں
 اور جو لوگ چاندی سونا اپنے ذخیروں

وَلَا يَنْفَعُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَمُكَلِّفًا
 جِبَاهَهُمْ وَجْهَهُمْ لِمَوَظِعِهِمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ عَذَابَ
 الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خُلِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
 ذَلِكَ الَّذِينَ الْعَتَمُوا فِيمَنْ أَنفُسُكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
 كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

لیکن آج ہمارا حال کیا ہے! یا ہم میں سے کسی کو بات ہو سکتی
 ہے کہ یہ آیت سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا احتساب کرے؟
 (۱۶)، آیت (۲۵) میں جنگِ حنین کی طرف اشارہ ہے۔ مشنم
 میں فتح کر کے بعد قید ہوا زن اور قیغ نے بنی نصر اور بنی ہلال
 کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو پیغمبر اسلام کہہ سے نکلے اور
 حنین نامی وادی میں مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد
 دشمنوں سے تین گنا زیادہ تھی، اس لیے لوگوں کو اپنی کثرتِ تعداد
 کا گم نہ ہو گیا تھا کہتے تھے اب وہ دن نہیں رہا کہ تعداد کی کمی کی
 وجہ سے مغلوب ہو جائیں نتیجہ یہ نکلا کہ وقت پر تعداد کی کثرت
 کچھ کام داتی، اور فتح مندی ہوئی تو محض پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھ
 مشنم مسلمانوں کے عزم و ہمت سے۔

مسلمانوں کو پیادگی ایک تنگ گھاٹی سے گزنا تھا۔ داں
 دشمنوں کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے تھے مسلمانوں کی فوج
 میں دو ہزار کہ کے نئے نئے نو مسلم اور بعض معاہدہ شرک بھی تھے۔
 جو بنی انہوں نے قدم بڑھایا، دشمنوں نے تیروں پر رکھ لیا، اور
 اچانک ان کے قدم اکھڑ گئے، انہیں بھاگ دیکھ کر تمام لشکر نے
 بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ شکست ہو جائے، مگر اللہ نے
 پیغمبر اسلام کے قلب مبارک کو اپنے سکون و قرار کی روح سے معمور
 کر دیا۔ آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ اصحابِ سمرہ کو پکاریں۔
 بیٹھے صلح حدیبیہ کے موقع پر جمعیتِ رضوان کرنے والوں کو۔ ان
 کی نداء کا بلند ہونا تھا کہ ہمت و شجاعت کی نئی لہر کے دلوں
 میں دوڑ گئی، اور پھر لوٹ کر اس بے جگری سے حملہ کیا کہ دشمنوں
 کے قدم اکھاڑ دیے۔

یہ حادثہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی تادیب
 تھی تاکہ محض کثرتِ تعداد ہی کو کامیابی کی بنیاد نہ سمجھ لیں۔ بلا
 شہ تعداد کی کثرت بھی مروجباتِ فتح میں سے ہے لیکن صرف

میں دھیر کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں کسی چیز کو نہیں
 کرتے، تو ایسے لوگوں کو عذابِ دردناک کی خوش
 خبری سنا دو!

عذابِ دردناک کا وہ دن، جبکہ (ان کا جمع کیا
 ہوا) سونے چاندی کا ڈھیر و نسخ کی آگ میں تپایا جائیگا،
 اور اُس سڑائے کے ماتھے، ان کے پہلو، اور ان کی پیٹھیں
 داغی جائیں گی (اور اُس وقت کہا جائیگا: یہ ہے جو تم
 نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا۔ سو جو کچھ ذخیرہ کر کے جمع
 کرتے رہے، اُس کا مزہ آج چکھ لو!

اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ مہینے کی
 ہے۔ اللہ کی کتاب میں ایسا ہی لکھا گیا جس دن آسمانوں
 کو اور زمین کو اُس نے پیدا کیا۔ یعنی جب سے اجرام
 سماویہ بنے ہیں، خدا کا ٹھہرایا ہوا حساب یہی ہے، ان
 بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت کے مہینے ہوئے
 یعنی جب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، کہ اس کے مہینوں
 سمجھے جاتے تھے اور لڑائی ممنوع تھی (دین کی سیدھی
 راہ یہ ہے۔ پس ان حرمت کے مہینوں میں (جنگ و

أَكْمَلُ الشَّيْءِ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
لِأَوَّلِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ مَحْرَمٌ اللَّهُ فَيُحِلُّونَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَا قَاتَلْتُمْ
لِلدِّينِ الْأَكْرَمِ أَنْ تُضِلُّوا بِأَحْوَاكُمُ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

الْأَقْلِيلُ

میں سے منع مندی نہیں مل سکتی۔ اہل چیزوں کی استعداد ہے۔ سب سے بلا استثنا جنگ کرتے ہیں، اور (ساتھ
اور وہ موجود ہو تو مشقی بھرا انسان سیکڑوں انسانوں پر غالب آ جا
سکتے ہیں۔

فرمایا، اللہ نے تمہیں بہت سی جنگوں میں نصرت دی حالانکہ
تم بہت قورے تھے اور ڈرتے تھے کہ کامیابی نہیں ملے گی۔ اور
پھر حنین کے دن بھی فتح مندی دی جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد
کا غرور تھا، اور کثرت تعداد نے کچھ کام نہیں دیا تھا۔
(۱۶) آیت (۲۸) میں اسی حکم کا ذکر ہے جو اوپر گزر چکا ہے۔

یہ آئندہ سے کوئی مشرک اس عبادت گاہ میں جو حضرت ابراہیم
اور حضرت اسماعیل نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے بنائی تھی
داخل نہ ہو سکیگا، اور یہ مقام امت مسلمہ کے لیے مرکز ہدایت بن
کر رہیگا، جیسا کہ فی الحقیقت اسے ہونا تھا۔

(۱۸) اس آیت میں مشرکوں کے جنس ہونے سے مضمودان کی
تعلیٰ خواست ہے۔ ذکہ جہانی۔ کیونکہ اسلام کسی انسان کے جسم
کو ناپاک نہیں قرار دیتا، اور ہر انسان کو انسان ہونے کے لحاظ
سے ایک درجہ پر رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے چوت
پہاڑ کی ہر قسم اور ہر شکل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کا
سیودہ یوں اور مشرکوں سے ہر طرح کی معاشرت رکھنا، ایک ساتھ
کھانا پینا، ان کی دعوتوں میں جانا اور انہیں دعوتوں میں بلانا،
حتیٰ کہ انہیں مسجد کے اندر ٹھہرانا ثابت ہے۔

(۱۹) بالاتفاق یہ حکم صرف خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ عام
مساجد میں غیر مسلموں کے لیے کوئی شرعی روک نہیں۔ چنانچہ پیغمبر
اسلام نے یمن کے عیسائیوں اور طائف کے مشرکوں کو اپنی مسجد
میں ٹھہرایا تھا۔

پانوںں جو جمل ہو کر زمین پر لیتے ہیں! کیا آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کی زندگی ہی پر بیچھ گئے ہو؟ (اگر ایسا
ہی ہے) تو (یاد رکھو) دنیا کی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے مگر بہت تھوڑی!

اَلَا تَتَفَرَّدُ بِعِزٍّ بَكْمُ عَذَابٍ اِلَيْهَا ۚ وَیَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَیْرَکُمْ وَلَا تَصْرُوهُ شَیْئًا وَاَللّٰهُ عَلٰی
کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ اَلَا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذَا اَخْرَجَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَا اَشْنٰی اِذَا
هَمَّ اِنِّی الْغَاۤیِبُ اِذْ یَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَخْرُنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَاۤ اَفَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَکِیْنَتَهٗ عَلَیْهِ
اَیَّدَ لَهُ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَجَلَّ کَلِمَةُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا السُّفْلٰی ۚ وَکَلِمَةُ اللّٰهِ هِیَ الْعُلَیَّۃُ ۚ
اَللّٰهُ غَیْرُ یُحْکِمُ ۝ اِنْفِرُوْا اِخْوَفاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوْا اَیْمُوْا لَکُمْ وَاَنْفُسَکُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ ذَلِکُمْ

(۲۹) آیت میں شرکین عرب کی طرح عرب کے یہودیوں
و رشام کے عیسائیوں کے خلاف بھی جنگ کا حکم دیا ہے اور یہی
آیت ہزیمہ کے باب میں اصل و بنیاد ہے اس کی تشریح سورۃ
کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۳۱) چونکہ سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا
اس لیے آیت (۳۵) تک ان کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں
کے اصول و مبادی واضح کیے ہیں اور دعوت قرآنی کی دائمی
نفع مندی کی بشارت دی ہے۔ ان کی ضروری تشریح بھی سورۃ
کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۳۲) چونکہ اب خانہ کدہ اور حج کا معاملہ جاہلیت کی تمام
آلودگیوں سے پاک ہو گیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جاہلیت
کی اس جاہلانہ رسم کا بھی ازالہ کر دیا جاتا جس نے حج کا زنا
کر دیا تھا۔ اور مہینوں کے حساب کا عرب میں کوئی معیار قائم نہیں
رہا تھا۔ آیت (۳۶) اور (۳۷) میں اسی بات کا اعلان کیا ہے۔
مزید تشریح کے لیے سورۃ کا آخری نوٹ دیکھو۔

ساتھ ہے (وہ دشمنوں کو ہم پر قابو پانے نہ دیگا) پس اللہ نے اپنا سکون و قرار اُس پر نازل کیا، اور پھر
ایسی فوجوں سے مدد گاری کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور بالآخر کافروں کی بات پست کی اور رتم دیکھ
رہے ہو کہ اللہ ہی کی بات ہے جس کے لیے بندی ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے!

(مسلمانو! سازو سامان کے بوجھ سے ہلکے ہو یا

بوجھ جس حال میں ہو کل کھڑے ہو کہ دفع کے
لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے) اور اپنے مال سے اور اپنی
جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم (اپنا
نفع نقصان) جانتے ہو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

(۳۲) اوپر گند چکا ہے کہ اس سورۃ کی بقیہ آیتیں غزوہ
بنو کے تعلق اڑن ہوئی تھیں، چنانچہ یہاں سے لے کر آخر تک
اسی غزوہ کا بیان ہے، اور جابجا موعظت و ارشاد کے مختلف
اظہار و تعلقات بھی نمایاں ہوتے جاتے ہیں۔
”بنو کے“ مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جس کا
فاصلہ آج کل مدینہ سے چھ سو دس کیلو میٹر حساب کیا گیا ہے۔

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

غَيْرُكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَدَّلْ
عَلَيْهِمُ الشَّقَّةَ وَنَحَوْنَهُمْ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ أَنْهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ۝ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

(اے پیغمبر!) اگر تمہارا بلادہ کسی ایسی بات کے
لیے ہوتا جس میں قریبی فائدہ نظر آتا، اور ایسے سفر
کے لیے جو آسان ہوتا، تو (یہ منافق) بلاتال ہتھکڑ
پیچھے ہو لیتے۔ لیکن انہیں راہ دور کی دکھائی دی
(اس لیے جی چرانے لگے) اور (تم دیکھو گے کہ یہ)

قسمیں کھا کر (مسلمانوں سے) کہیں گے، اگر ہم مقدمہ
رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ (انہوں نے ان
پر) یہ (قسمیں کھا کر) اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے
ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ قطعاً جھوٹے ہیں!

(اے پیغمبر!) اللہ تجھے بخشے! تو نے ایسا کیا
کیا کہ (اُن کی منافقانہ عذر داریوں پر) انہیں
(بیچھے رہ جانے کی) رخصت دیدی؟ اُس وقت
تک رخصت نہ دی ہوئی کہ تجھ پر کھل جاتا، کون تجھے
ہیں اور تو معلوم کر لیتا، کون جھوٹے ہیں؟

جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے
ہیں، وہ کبھی تجھ سے اجازت کے طلب گار نہ ہونگے کہ
اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے (اللہ کی راہ پر)
جہاد کریں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ کون سچی ہیں۔ تجھ کو
اجازت طلب کرنے والے تو ہی ہیں جو (نیکی حقیقت)

میں پیغمبر اسلام کو خبری کہ قبصر روم نے بیٹے قسطنطین کی
مشرقی رومی حکومت نے مدینہ پر حملہ کا حکم دیدیا ہے اور عرب
کے مسلمان قبائل بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے پہلا
موقع تھا کہ عرب سے باہر کی ایک سب سے بڑی طاقتور مملکت
آئندہ پیکار پہنی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ بروقت مدافعت کا
پورا سامان کیا جاتا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے طیاری اور کوچ کا اعلان
کیا۔

لیکن اگر ایک طرف ضرورت ناگزیر تھی تو دوسری طرف وقت
کی ساری باتیں ناموافق ہو رہی تھیں۔ مسلمان چند ماہ پہلے جنگ
حنین و طائف کی لڑائی میں چور ہو چکے تھے، اور اس سے پہلے
فتح مکہ کا صلہ پیش آچکا تھا۔ پھر اچانک مسلمانوں کی تعداد بہت
بڑھ گئی تھی، اور جو کہ مالی وسائل محدود تھے اور باہمی اشتراک
مدافعت کی زندگی تھی، اس لیے تنگی و محنت سب پر چھائی
ہوئی تھی۔ پھر موسم بڑی ہی گرمی کا تھا، اور فصل کاٹنے کا وقت
سر پہا گیا تھا۔ نیز سفر ملک کے اندر نہ تھا۔ اس سے باہر چودہ
مراٹوں کا تھا۔ ان سب باتوں نے بل جمل کر مسلمانوں کے
لیے بڑی ہی مشکلیں پیدا کر دیں، اور قدرتی طور پر ان کے قدم
مڑ کر کڑھنے لگے۔ حالت بلاشبہ مجبوری کی تھی، لیکن جب دفاع
امت کی گھڑی آجائے، تو اس طرح کی کوئی مجبوری، مجبوری تسلیم نہیں
کی جاسکتی، اور ادا و فرغ کی راہ بہر حال آسانوں اور راخوں
کی راہ نہیں ہے۔ اس میں مشکلیں اور مصیبتیں جھیلنی ہی پڑیں گی البتہ
مصیبتیں عارضی ہوں گی، اور نتائج کی کامرانیوں دوائی۔

چنانچہ ان آیات میں مسلمانوں کو اسی حقیقت کی تلقین کی
گئی ہے۔

مومنین صدیقین نے اس دعوت کا کیا جواب دیا؟ اور
ساری باتوں کے ناموافق ہونے پر بھی کس جوش و سرگرمی کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْأَمْرِ الْأَخْبَرِ وَإِنَّا نَافِثُونَ فِيهِمْ يُتَىٰ دُونَ ۝ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ
لَأَعَدَّ اللَّهُ عَذَابَهُمْ لَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝ لَوْ خَرَجُوا
فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبْرًا لَا تُؤَلِّقُونَ الْخَبْرَ وَلَا تَصْعَقُونَ خِلَالَهُمْ سَبْعُونَ لَفْتَةً ۝ وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ

اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں، تو اپنے شک کی حالت میں متردد ہو رہے ہیں۔

اور اگر واقعی ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سروسامان کی طیاری ضرور کرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اُن کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا۔ پس انہیں بوجھل کر دیا، اور اُن سے کہا گیا (یعنی اُن کے بوجھل پنہ نے کسبِ دوسرے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو اگر یہ تم مسلمانوں میں گھل مل کے) نکلے، تو تمہارے اندر کچھ زیادہ نہ کرتے مگر (ہر طرح کی) خرابی، اور ضرور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کے گھوڑے دوڑاتے (کہ ادھر کی بات ادھر لگاتے۔ ادھر کی ادھر اور تم جانتے ہو کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اُن کی بات پر کان دھرنے والے ہیں (پس ظاہر ہے کہ اُن کی موجودگی سے بجز فتنہ و فساد کے کچھ حاصل نہ ہوتا) اور اللہ جانتا ہے، کون ظلم کرنے والے ہیں۔

(اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوششیں کیں، اور تمہارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں الٹ پلٹ کر آزمائیں (چنانچہ

ماٹھ ٹٹھے، اس کا جواب تاریخ سے مل سکتا ہے مختصر ملاحظوں میں یہ ہے کہ ہمیں ہزار مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کچ کیا تھا، اور انصافِ مال کی فداکاریوں کا بہ حال تھا اگر ایک طرف حضرت عثمان نے نو سو اونٹ پیش کر دیے تھے، تو دوسری طرف ابو عبیدہ انصاری نے رات بھر ایک کھیت میں آب پاشی کر کے دوسرے اے مزدوری میں حاصل کیے تھے، اور وہ لاکھ لاکھ کے رسول کے قدموں پر رکھ دیے تھے!

اسی فوجی طیاری کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا تمام مال و متاع پیش کر دیا تھا جتنی کہ کرتے کی گھنٹیاں بھی تو ذکرِ شال کر دی تھیں۔ اور جب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ تو اس پر کیرمقہ ورفلے جواب دیا تھا اللہ ورسولہ!

چونکہ اس فوج کی تیاری بڑی ہی تنگی و افلاس کی حالت میں ہوئی تھی اس لیے جیشِ محنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ (۳۴) قرآن نے یہاں آیت (۳۹) میں اور نیز دیگر مقامات میں استبدالِ اقوام کا ذکر کیا ہے۔ یعنی فرمایا ہے، یاد رکھو، مگر تم نے ادراپہ مسومن میں کتا ہی کی، تو خدا کا قانون اس طرح کا واقع ہو رہا ہے کہ تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لاکھڑا کرے گا۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، تو اس استبدال کے مناظر تمہارے سامنے آجائیں گے، اور قرآن پرتہ برک و تو اس کے سنن و نواہی وضع ہو جائیں گے۔

حکمتِ الہی نے افراد کی طرح جماعتوں کی زندگی و قیام کے لیے بھی ایک خاص نظام مقرر کر دیا ہے، اور اسی کے مطابق ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت سے، اور ایک قوم کی زندگی دوسری قوم کی زندگی سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، افراطِ نظامِ حیات کی طرح جماعت کا نظامِ حیات بھی بدو جہد، سعی و طلب، اور فکر و عمل کی صلاحیت کا نظام

۴۸ وَقُلْ إِنَّكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ كَرِيمٌ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ
 ۴۹ اَلَّذِينَ لِي وَلَا تَقِيَّتِي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَإِنْ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ
 ۵۰ نَجْمِكَ خَسَنَةٌ لِّسُلُوكِهِمْ ۚ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَّقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِّنْ قَبْلُ وَ
 ۵۱ يَتَّبِعُوا أَوَّلَهُمْ فَرَحُونَ ۝ قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا أَلَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

۴۸ اور یہاں بھی ”بقا، انفع“ کا قانون کام کر رہا ہے۔ یعنی وہی عمت
 کھٹکشی حیات میں باقی رہتی ہے جو دنیا کے لیے انفع ہو جو انفع
 نہیں، وہ چھانٹ دی جاتی ہے۔ پس جو جماعت اس قانون
 طہرت کے مطابق اپنے کو زندگی و بقا کا اہل ثابت نہیں کر لگی،
 ضروری ہے کہ اس کی جگہ کسی دوسری جماعت کو مل جائے
 اور یہی ”استبدال اقوام“ ہے۔

۴۸ اور ان (منافقوں) میں کوئی ایسا بھی ہے
 جو کہتا ہے: ”مجھے اجازت دیجیے (کہ گھر میں بیٹھا
 رہوں) اور فتنہ میں نہ ڈالیے“ تو سن رکھو، لوگ
 فتنہ ہی میں گر پڑے (کہ جھوٹے بہانے بنا کر خدا کی
 راہ سے منہ موڑا، اور فتنہ۔۔۔ یہی فتنہ ہے۔ نہ کہ وہ
 وہی فتنہ جو ان کے نفاق نے گڑھ لیا ہے) اور بلا
 ۴۹ شبہ و دونخ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

۴۹ (اے پیغمبر!) اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آ
 جائے تو وہ انہیں (یعنی منافقوں کو) پُری لگے،
 اور اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو کہنے لگیں:
 ”اسی خیال سے ہم نے پہلے ہی اپنے لیے مصلحت بینی
 ۵۰ کر لی تھی“ اور پھر گردن موڑ کے خوش خوش چلیں!
 کہہ دو ہمیں کچھ پیش نہیں آسکتا مگر وہی جو اللہ نے
 ہمارے لیے (اپنی کتاب میں) لکھ دیا ہے۔ وہی ہمارا کارہاز
 ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر (ہر طرح کا) بھروسہ
 رکھیں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں۔

ظاف ہوتا!

قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدِي الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ
بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بَأْيُنْ يَنَاءً فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ۝ قُلْ أَنْفِقُوا
طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ
مِنْهُمْ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَ
لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۝ فَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالُهُمْ

لیکن پیغمبر اسلام کے سکون قلب کا عالم دوسرا تھا۔ ان کا
رفیق غار جب جو شجاعت میں مضطرب ہوتا تو تسلی دینے اور
فرمانے "علمیں نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، خود حضرت ابوبکر
کا بیان ہے کہ جب دشمن غار کے قریب آئے تو میں نے مضطرب
ہو کر کہا، ان میں سے کسی نے پاؤں اوجھایا تو ہمیں دیکھ لیگا۔
آنحضرت نے فرمایا: "ابوبکر! تم ان دو آدمیوں کے لیے کیا
خیال کرتے ہو جن کے لیے میرا خدا اللہ ہے؟" (شعین عن انس)
یہاں فرمایا، اللہ نے اپنی جانب سے اس پر سکون و قرار
اتارا یعنی ابوبکرؓ کیونکہ پیغمبر اسلام کا قلب مبارک تو پہلے ہی
سے ساکن و برقرار تھا۔

رہیں۔ اس کے سوا بھروسے کا سارا کوئی نہیں ہے۔
(اے پیغمبر! تم ان سے) کہو: تم ہمارے لیے جس
بات کا انتظار کرتے ہو (یعنی جنگ میں قتل ہو جانے
کا) وہ ہمارے لیے اس کے سوا کیا ہے کہ دو خوبوں
میں سے ایک خوبی ہے (یعنی فتح اور شہادت میں
سے شہادت) اور ہم تمہارے لیے جس بات کے منتظر
ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے یہاں سے کوئی عذاب
بھیج دے یا ہمارے ہی ہاتھوں عذاب دلائے۔ تو

اب (نتیجہ کا) انتظار کرو۔ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں!
(اور) کہو: تم (بظاہر خوشی سے) خرچ کرو یا ناخوش ہو کر، تمہارا خرچ کرنا کبھی قبول
نہیں کیا جائیگا کیونکہ تم ایک ایسا گروہ ہو گئے جو (احکام الہی سے) نافرمان ہے۔

(۲۶) آیت (۳۱) میں فرمایا: خُفَا فَاذْفَعُوا لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَحْشَ
بِجُلِّهَا اس سے مقصود کیا ہے؟ تو حق یہ ہے کہ استعداد
اور کمی استعداد کی تمام حالتیں اس میں داخل ہیں۔ نوجوان
بچل چلے نہیں ہلکا ہوتا ہے، زیادہ عمر کا آدمی بوجھل ہوتا ہے۔
سرگرم آدمی فوراً اٹھ کھڑا ہوگا۔ کسٹنڈ کے قدم بوجھل ہونگے جس
کے علاوہ زیادہ ہیں، وہ اپنے کو اٹا ہلکا نہ پائیگا جتنا ایک مجرد
آدمی، یا کم علق رکھنے والا۔ اسی طرح کوئی سرو سامان سفر سے
ہلکا ہوگا۔ کوئی اسلحہ جنگ سے۔ اگر قرآن کے سمجھنے میں ہیں
صحابہ و سلف کے فہم کا اعتبار کرنا چاہیے، نہ کہ بعد کے مقلد
اصولیوں اور جدیدی فقیہوں کا، تو انہوں نے اس طرح کی
ساری صورتیں اس میں داخل بھی تھیں، اور جب کبھی جنگ

اور خرچ کرنے کی قبولیت سے وہ محروم نہیں کیے
گئے، مگر اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے
رسول سے انکار کیا (اگرچہ وہ ایمان کے دعوے
میں کسی سے پیچھے نہیں) وہ نماز کے لیے نہیں آتے
مگر کمالی کے ساتھ، اور (راہ حق میں) مال خرچ نہیں
کرتے مگر اس حال میں کہ خرچ کرنے کی ناگواری ان
کے دلوں میں بسی ہوئی ہے!
تو دیکھو، یہ بات کہ ان لوگوں کے پاس مال و

وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَا هُمْ بِنُكُورٍ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ۝ لَوْ يَخْتَلِفُونَ مَلَأْنَا أَوَّاعًا وَنَعْمَ يُجْتَنَوْنَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا

دولت ہے اور صاحب اولاد ہیں بتیں متعجب نہ کرے۔ یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے مال و اولاد ہی کی راہ سے انہیں دنیوی زندگی میں عذاب دینا چاہا ہے (کہ نفاق و بخل کی وجہ سے مال کا غم و بال جان ہو رہا ہے، اور اولاد کو اپنے سے برگشتہ اور اسلام میں ثابت قدم دیکھ کر شب و روز صِل رہے ہیں) اور (باقی) ہاتھوت کا معاملہ تو ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی کہ ایمان سے محروم ہونگے!

اور (دیکھو) اللہ کی قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ ایک گروہ ہر ڈرا سہا ہوا! زان کے دلوں کے خوف و نفرت کا یہ حال ہے کہ اگر انہیں پناہ کی کوئی جگہ مل جائے، یا کوئی غار، یا کوئی اور چھپ بیٹھنے کا سوراخ، تو تم دیکھو کہ یہ فوراً اس کا رخ کریں اور حالت یہ ہو کہ گویا رشتی توڑ کر بھاگے جا رہے ہیں!

اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ مال زکوٰۃ بانٹنے میں تجھ پر عیب لگاتے ہیں کہ تو لوگوں کی رعایت کرتا ہے (پھر حالت ان کی یہ ہے کہ اگر انہیں اس

عام اعلان ہو جاتا، تو کسی حال میں بھی وہ اپنے کو شرکت سے خارج نہیں رکھتے تھے۔ لہذا یہ کہ قطعاً عاجز و معذور ہوں۔

ابو راشد حذاتی کہتے ہیں میں نے مقداد بن اسود کو معص میں بھیجا جنگ کے لیے نکل رہے تھے میں نے کہا خدا نے تو تمہیں معذور و بھرا دیا ہے (یعنی بوڑھے ہو) انہوں نے کہا اللہ! خافاً ثقلاً کا کیا جواب ہے؟ جان، ابن زید شرعی سے مروی ہے کہ میں نے فہس جلتے ہوئے فوج میں ایک نہایت بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کی بھوی آنکھوں پر آگری تھیں۔ میں نے متعجب ہو کر کہا کیا خدا نے معذوروں کو معاف نہیں کر دیا؟ اس نے کہا، خدا نے توہیں ہر حال میں نکل کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے: خفاً و ثقلاً ابو ایوب انصاری سے بھی ایسا ہی مروی ہے (ابن جریر)

یہ آیت اس باب میں قطعی ہے کہ جب دفاع کے لیے امام ہو تو مجوز ان معذوروں کے جنہیں آگے چل کر آیت (۹۱) میں مستثنیٰ کر دیا ہے، ہر شخص پر واجب ہو جاتا ہے کہ جان و مال سے شریک جماد ہو، اور اس بارے میں کوئی معذور مسموع نہیں۔

(۲۶) اب آیت (۳۲) سے سلسلہ بیان منافقوں کی طرف متوجہ ہوا ہے جن کے لیے غزوہ تبوک کا معاملہ ایک آخری اور فیصلہ کن آزمائش ثابت ہوا تھا۔ اس نے تظاہر و غائبیہ کے تمام پردے چاک کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس سورت کو الفاظِ صمد کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ کیونکہ اس نے منافقوں کے بھید کھول کر ان کی فضیحت کر دی۔

منافقوں کی نسبت سورہ آل عمران کی آیت (۱۳) میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ انہیں مومنوں سے ممتاز کر کے آشکارا کر دے چنانچہ اگلے بعد دیگرے ایسے مرحلے پیش آتے رہے جن میں نفاق کے چہروں کو بے نقاب ہونا پڑا۔ اس سلسلہ کا آخری مرحلہ غزوہ تبوک تھا۔

پڑھ چکے ہو کہ اس موقع پر ناموافق حالات سے عام مسلمانوں

رَضُوا وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مَتَاعًا إِذَا هُمْ يَخْطُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَنَائِمِ

۵۸
۵۹

کی سرگرمیاں بھی ابتدا میں کچھ دہی ہی تھیں، لیکن منافقوں کی حالت بالکل دوسری تھی۔ یہ حکم اُن کے لیے پیام موت سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ لگے چلے بہانے کرنے۔ ہر شخص ایک نیا بہانہ کر لیا اور کتا، دیسے تو مجھے چلنے میں کوئی عذر نہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ فلاں کام ناگزیر ہو گیا ہے، فلاں بات ناقابلِ عمل ہو رہی ہے۔ فلاں الجھاؤ سلجھا نہیں جاسکتا۔ اب جیسا آپ کا حکم ہو۔ مقصود یہ تھا کہ جھوٹی سچی مجبوریاں سنائیں گے تو پیغمبر اسلام کا اخلاق ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے لے جانا چاہیں۔ اُن کی رحمت، درانت، ہمیشہ رسی ڈھیلی چھوڑتی ہے۔ وہ یہی کہیں گے کہ مجبور ہو تو نہ چلو۔

۵۸

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پیغمبر اسلام اُن کے چیلے بہانے سننے اور یہ دیکھ کر کہ خوشی چلنے کے لیے تیار نہیں، کہہ دیتے پھاہتیر رخصت ہے۔

۵۹

ان میں سے بعضوں نے بات بنانے کے لیے یہ بھی کہا کہ مال حاضر ہے، لے لیجیے، مگر نکلتا دشوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ فوری فائدہ دکھائی دیتا، اور سفر بھی دور کا نہ ہوتا، تو ان کے نفاق کو چھپنے کی آڑ لگاتی، جیسی بار بار مل چکی ہے۔ یہ فوراً تیرے پیچھے قدم اٹھاؤ، ظاہر جس حکم کی تمہیں کرتے، دل میں دنیا کی طمع اور گردن گردنی چالیں ہوتیں۔ چنانچہ اُحد وغیرہ میں ایسا ہی کیا تھا۔ مگر انہیں مشکل یہ آڑی کہ ساتھ نکل آیا عرب سے باہر دور دراز کا، اور سفر کی شقتیں ہوئیں بڑی ہی سخت۔ نہ تو دنیا کے نفع قریب کی توقع، نہ قرب مقام کی سہولت کا سہارا۔ پس بے بس ہو کر رہ گئے۔ اور دکھاوے کے لیے ساتھ نہ نکل سکے۔ اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ کن آزمائش تھی جس نے سارا بھسا لٹا پھوڑ کر رکھ دیا، اور جب کبھی براہِ حق میں کوئی سخت آزمائش آجاتی ہو، تو منافق

ان میں سے بعضوں نے بات بنانے کے لیے یہ بھی کہا کہ مال حاضر ہے، لے لیجیے، مگر نکلتا دشوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ فوری فائدہ دکھائی دیتا، اور سفر بھی دور کا نہ ہوتا، تو ان کے نفاق کو چھپنے کی آڑ لگاتی، جیسی بار بار مل چکی ہے۔ یہ فوراً تیرے پیچھے قدم اٹھاؤ، ظاہر جس حکم کی تمہیں کرتے، دل میں دنیا کی طمع اور گردن گردنی چالیں ہوتیں۔ چنانچہ اُحد وغیرہ میں ایسا ہی کیا تھا۔ مگر انہیں مشکل یہ آڑی کہ ساتھ نکل آیا عرب سے باہر دور دراز کا، اور سفر کی شقتیں ہوئیں بڑی ہی سخت۔ نہ تو دنیا کے نفع قریب کی توقع، نہ قرب مقام کی سہولت کا سہارا۔ پس بے بس ہو کر رہ گئے۔ اور دکھاوے کے لیے ساتھ نہ نکل سکے۔ اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ کن آزمائش تھی جس نے سارا بھسا لٹا پھوڑ کر رکھ دیا، اور جب کبھی براہِ حق میں کوئی سخت آزمائش آجاتی ہو، تو منافق

میں سے دیا جائے، تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بس اچانک بگڑ بیٹھیں!
اور (کیا اچھا ہوتا) اگر ایسا ہوتا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے اُنہیں دیدیا، اُس پر رضامند ہو جاتے اور کہتے، ہمارے لیے اللہ بس کرتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں (بہت کچھ) عطا فرمائے گا، اور اُس کا رسول بھی (عطا و بخشش میں کمی کرنے والا نہیں)، ہمارے لیے تو بس اللہ ہی غایت و مقصود ہے!
صدقہ کا مال (یعنی مالِ زکوٰۃ) تو اور کسی کے لیے نہیں ہے۔
صرف فقیروں کے لیے ہے۔
اور مسکینوں کے لیے ہے۔
اور اُن کے لیے، جو اُس کی وصولی کے کام پر مقرر کیے جائیں۔
اور وہ، کہ اُن کے دلوں میں (کلمہ حق کی) اُفت پیدا کرنی ہے۔
اور وہ، کہ اُن کی گردنیں (غلامی کی زنجیروں میں) جکڑی ہیں (اور اُنہیں آزاد کرانا ہے)
نیز قرضداروں کے لیے (جو قرض کے بوجھ سے

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الَّذِينَ
يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

دب گئے ہوں، اور ادا کرنے کی طاقت نہ رکھیں)
اور اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے لیے) اور اُن
تمام کاموں کے لیے، جو شہاد کے اعلا پر حق
کے لیے ہوں)

اور مسافروں کے لیے (جو اپنے گھر نہ پہنچ سکتے ہوں
اور مفلسی کی حالت میں پڑ گئے ہوں)
یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی بات ہے، اور
اللہ (سب کچھ) جاننے والا (اپنے تمام حکموں میں)
حکمت رکھنے والا ہے!

اور انہی (منافقوں) میں (وہ لوگ بھی) ہیں جو
اللہ کے نبی کو (اپنی بدگوئی سے) اذیت پہنچانا
چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ شخص تو بہت سننے والا
ہے (یعنی کان کا کچا ہے جو بات کسی نے کہی،
اس نے مان لی اسے پیغیر) تم کو، ہاں، وہ بہت
سننے والا ہے، مگر تمہاری بہتری کے لیے (کیونکہ وہ
بجز حق کے کوئی بات قبول نہیں کرتا) وہ اللہ پر
یقین رکھتا ہے (اس لیے اللہ جو کچھ اُسے سناتا ہے،
اُس پر اُسے یقین ہے) اور وہ (سچے) مومنوں کی
بات پر بھی یقین رکھتا ہے (جن کی سچائی ہر طرح
کے امتحانوں میں پُرکھری ثابت ہو چکی ہے) اور
وہ اُن لوگوں کے لیے سراسر رحمت ہے جو تم میں

کے چہرے اسی طرح بے نقاب ہو جایا کرتے ہیں!
(۲۸) آیت (۳۳) کے اسلوبِ بیاں پر غور کرو کیسے
دلکاش اور پر محبت انداز میں پیغیر اسلام کو متنبہ کیا ہے کہ جو
درگزر کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کے مستحق نہیں کہ
رہتی اتنی معمولی چھوڑ دی جائے

فرمایا، جب یہ لوگ ایک طرف تو بھوٹے عذر مٹاتے تھے،
دوسری طرف یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ جو آپ کا حکم ہو۔ تو بہتر تھا
اگر تم انہیں پوری آزمائش میں ڈال دیتے۔ بسنے کہتے، میرا
علم تو یہی ہے کہ چلنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ کھل جاتا، کون یہ
کہنے میں پہنچتے تھے، کون ایسا کہہ دیتے پر بھی نہ نکلنے والے تھے۔
(۲۹) آیت (۳۴) میں فرمایا، جن کے دلوں میں ایمان
کی لگن ہے، بھلا وہ ایک ایسے کام میں کیوں حکم مانگنے لگے
اور کیوں اس کے انتظار میں بیٹھنے لگے؟ اُن کے لیے تو صرف
اتنا ہی کافی ہے کہ ادا فرض کا وقت آگیا اور جسے ایمان عزیز
ہے، وہ ادا فرض کے لیے مستعد ہو جائے۔ حکم تو وہی مانگینگے
جن کے دلوں میں سچا ایمان نہیں اور جو شک کے روگی ہو
رہے ہیں، تاکہ کوئی نہ کوئی راہ بھل جاسکے کی گجائے۔

(۳۰) چونکہ مقابلہ بیزنطی شہنشاہی سے تھا جو مشرق میں
رومہ الکبریٰ کی عظمت کی جانشین تھی، اور ابھی حال میں ایران
کو شکست دی ہو چکی تھی، اس لیے منافقوں کو یقین تھا، مسلمانوں
کے خاتمے کے دن آگئے۔ عبداللہ بن ابی سلول نے جو منافقوں
کا سرغنہ تھا، لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ پیغیر اسلام اس سفر
سے لوٹنے والے نہیں۔

آیت (۳۱) میں فرمایا، یہ سمجھ، پیچھے رہ کر مصیبت کو پہنچے
اور واقعہ یہ ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوا کیونکہ
نکلنے تو مفتوں کے گھوٹے دوڑاتے، اور پکے دل کے آدمیوں
کو ہکاتے رہتے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا "مگر اللہ کے
حضور اُن کا اٹھنا پسند ہوا" یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ اُن

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَخْلَعُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُجَادِدِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ
أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغِزُّوا إِنْ كَانَ اللَّهُ مُحْرِجًا
تَحْذَرُونَ ۝

نہیں نکلیں گے، اور اللہ نے تمہارے لیے ایسی ہی بہتر دیکھی
کہ نہ نکلیں۔
(۳۱) اس سے معلوم ہوا کہ جماعتی زندگی کے لیے مذہب
اور کچھ دل کے آدمیوں کی موجودگی ایک بڑا مسئلہ ہے خصوصاً
جب کہ قوم موت و حیات کی جدوجہد میں مشغول ہو یہی وجہ ہے
کہ آزاد سے آزاد تو ہیں بھی مجبور ہوئیں کہ جنگ کے وقت
حکومت کو غیر معمولی اختیارات دیدیں، اور اگر شخصی آزادی
کے قوانین بھی سطل کر دے تو معترض نہ ہوں۔ کیونکہ اس وقت
ایک منافق کی شرارت پوری قوم کو خطرہ میں ڈال دے
سکتی ہے۔

ان آیات کی موعظت یہ ہے کہ حتی الامکان ایسا افراد
کی موجودگی برداشت نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا خیال
نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی علیحدگی سے جو عارضی شور و شغب
ہوگا، وہ جماعتی مصالح کے لیے زیادہ مضر ہوگا۔ اگر درخت
کی جڑ درست ہے تو جتنا چھانٹو گے، اتنا ہی زیادہ پھلتا
جائیگا، اور فاسد اعضاء کا الگ کر دینا مضر نہیں ہوتا،
چھوڑ دینا جسم کے لیے مہلک ہوتا ہے۔

(۳۲) جب انسان میں سچائی باقی نہیں رہتی، تو نیکی و
پرہیزگاری کے خیال کو خود نیکی و پرہیزگاری ہی کے خلاف
استعمال کر لے لگتا ہے اور اس سے چیلے بہانے کا کام
نکالتا ہے، اور یہ نفاق کا سب سے زیادہ پُر فریب حربہ ہے۔
بہت سے سادہ لوح دیندار اس کے دھوکے میں آجاتے
ہیں۔

چنانچہ آیت (۳۹) میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا
ہے۔ فرمایا، بعض منافق کہتے ہیں، اس سفر میں نکلنا فتنوں
میں پڑنا ہے۔ پس ہیں فتنہ میں نہ ڈالیے۔ مدینہ ہی میں بیٹھے
رہنے دیجیے۔

سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول
کو آزار پہنچانا چاہتے ہیں، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے، اُن
کے لیے عذاب ہے، عذاب دردناک ہے۔
(مسلمانوں! یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے
ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ حالانکہ اگر یہ واقعی سچ
ہوتے، تو سمجھتے کہ اللہ اور اُس کا رسول اس بات
کا زیادہ حقدار ہے کہ اُسے (اپنے ایمان و عمل سے)
راضی رکھیں۔

کیا (ابھی تک) انہوں نے یہ بات (بھی) نہ
جانی کہ جو کوئی اللہ اور اُس کے رسول کا مقابلہ کرتا
ہے، اُس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ ہمیشہ اس
میں جلیگا؟ اور یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے (جو
کسی انسان کے حصے میں آسکتی ہے؟)

منافق اس بات سے (بھی) ڈرتے ہیں کہ کبیر
ایسا نہ ہو، اُن کے بارے میں کوئی سورت نازل
ہو جائے، اور جو کچھ اُن کے دلوں میں (چھپا) ہے،
وہ انہیں (علانیہ) بخا دے۔ (تو لے پیغمبر! تم ان
سے کہہ دو: تم (اپنی عادت کے مطابق) تسخیر کرتے
رہو۔ یقیناً اللہ اب وہ بات (پوشیدگی سے) نکال
کر ظاہر کر دینے والا ہے جس کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔“

هُمُ الْفٰسِقُونَ ○

اس فتنے اُن کا مقصود کیا تھا؟ اس لیے بیان نہیں کیا کہ صریح قرآن واضح کر رہے ہیں، اور یہی قرآن کی معجزانہ بات جو وہ یقیناً طرح کے متوقع اور وہی خطرات ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکالتے ہونگے، اور اُسے فتنے سے تعبیر کرتے ہونگے۔ مثلاً اس موسم میں ہزاروں آدمیوں کو اس قدر دور کے سفر پر ایجا ناجان بوجھ کر انہیں ہلاک کرنا ہے، اور یہ نیکی کا کام نہیں۔ پھر جہاں جانا ہوا، وہ دوسروں کا ملک ہے۔ یہیں معلوم کن کن بُرائیوں میں پڑنا ہے؟

اعادیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے تبوک کا
 ارادہ کیا تو منافقوں کے ایک سردار جند بن قیس نے کہا "عورتوں
 کے معاملہ میں میں بہت کمزور ہوں۔ مجھے ڈر ہے، کہیں بنو صغفر
 کی عورتیں نہ کچھ کرمفتون نہ ہو جاؤں۔ پس مجھے رہ جانے کی اجازت
 دیدیجئے، اور اس فتنہ میں نہ ڈالیے" (ابن جریر: بنو صغفر نے رومی)
 اس سے معلوم ہوا، جو باتیں کہی گئی ہوں گی، وہ اسی قسم کی ہوں گی۔
 فرمایا، یہ جھوٹے بہانے نکالنے کے لیے جھوٹے فتنہ کا ذکر کرتے

ہیں، حالانکہ یہ گمراہی پہلی فتنہ میں مگر پڑے کہ راہ حق میں جہاد کرنے سے جی چڑھا، اور اس کے لیے جھوٹی ٹیکہ پر بہنہ کاری کی آڑ پر لڑی۔
خود کو دے تو نفاق کی یہ خصلت آج بڑے بڑے مدعیانِ علم و مشیخت میں بولتی نظر آئیگی۔ جھوٹی دینداری اور وہی پرہیزگاری نے سنی و عزم کی تمام راہیں اُن پر بند کر دی ہیں، اور وہ ساعی ہیں کہ اُس پر بھی بند کر دیں۔^{۱۹۱۷} کی بات ہے کہ مجھے خیال ہوا، ہندوستان کے علماء و مشائخ کو عظام و مقاصد وقت پر توجہ دلاؤں۔ ممکن ہے، چند اصحابِ رشد و عمل نکل آئیں۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش کی، لیکن ایک تنہا شخصیت کو مستثنیٰ کرنے کے بعد سب کا متفقہ جواب یہ تھا کہ یہ دعوت ایک فتنہ ہے۔ انڈین لی و لافتنی۔ یہ مستثنیٰ شخصیت مولانا محمد حسن دیوبند کی تھی، جوابِ رحمتِ الہی کے حوالہ میں پہنچ چکی ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَّ اللَّهُ
 ۶۸ اللَّهُ وَأَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ مَالًا
 وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 ۶۹ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ
 وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ مُسْلِمَةٌ

تم نے بعض علماء کے فتوے پڑھے کہ مسلمانوں کو قوت
 کی سیاسی جاس میں شریک نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اُس میں غیر مسلم
 عورتیں گھسے ہوئے موجود ہوتی ہیں، اور اس لیے اُن کی شرکت
 فتنہ سے خالی نہیں! اسی طرح یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اُن کی
 شرکت سے نماز باجماعت فوت ہو جاتی ہے، اور یہ فتوے
 کے خلاف ہے۔ یاد رکھو، یہ فتویٰ اور دینداری نہیں ہے
 جو ان کاموں کی مخالفت پر انہیں ابھارتی ہے۔ یہ مرفضات
 کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور قرآن کی شہادت اس کے
 لیے بس کرتی ہے۔

(۳۳) آیت (۵۲) کا ٹھیک مطلب سمجھ لو فرمایا، تم ہلکے
 لیے جس بات کے انتہا میں رہتے ہو، وہ یہ ہے کہ ہم جنگ میں
 مارے جائیں اور شکست ہو، لیکن ہمارے لیے تو یہ بھی اِخْدِی
 الحسینین ہے۔ یعنی دو خوبیوں میں سے ایک خوبی۔ اور یہی
 مقام ہے جسے قرآن ایمان اور ایمان والوں کی خصوصیت قرار
 دیتا ہے، اور کہتا ہے، جو کفر کی راہ چلے، تو انہیں اس کی سمجھ
 نہیں۔

دنیا میں جب کبھی کوئی فرد یا جماعت کسی مقصد کے لیے جد
 جہد کرتی ہے، تو اُس کے سامنے اُمید بھی ہوتی ہے، مایوسی
 بھی۔ کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامیابی بھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے،
 مومن وہ ہے جس کی جدوجہد میں جو کچھ ہے، اُمید و کامرانی
 ہی ہے، مایوسی و کامی کی اُس پر پرچائیں بھی نہیں پڑ سکتی۔
 کیونکہ وہ جو کچھ کہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اُس کے لیے ہی پتہ
 کامیابی نہیں ہوتی کہ کسی خاص منزل تک پہنچ جائے، بلکہ
 اُس کی راہیں چلتے رہنا اور جدوجہد میں لگے رہنا بجائے خود
 بڑی سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ جب اپنا سفر شروع کرتا ہے، تو
 اس لیے نہیں کرتا، کہ کسی خاص منزل تک ضرور پہنچ جائے،

منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے او
 (کھلے منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ
 کی آگ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے، اور وہی
 انہیں بس کرتی ہے نیز اللہ نے اُن پر لعنت کی، اور
 اُن کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب کہ برقرار رہیں گے!
 (منافقو! تمہارا بھی وہی حال ہوا) جیسا اُن لوگوں
 کا حال تھا کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ تم سے کہیں
 زیادہ قوت والے تھے، اور مال و اولاد بھی تم سے زیادہ
 رکھتے تھے۔ پس اُن کے حصے میں جو کچھ دنیا کے فوائد
 آئے، وہ بہت گزرے۔ تم نے بھی اپنے حصہ کا فائدہ اُسی طرح
 برت لیا جس طرح انہوں نے برتا تھا، اور جس طرح (ہر
 طرح کی باطل پرستی کی، باتیں وہ کر گئے، تم نے بھی لیں۔
 پس یہ نہ بھولو کہ یہی لوگ تھے، جن کے سارے
 کام دنیا و آخرت میں اکارت ہوئے، اور یہی ہیں گھٹے
 ٹوٹے میں رہنے والے! ۷۰

کیا انہیں اُن لوگوں کی خبر نہیں ملی جو ان سے
 پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم
 ابراہیم، اور مدین کے لوگ، اور وہ کہ اُن کی بستیاں
 الٹ دی گئی تھیں! ان سب کے رسول اُن کے

بِالْإِيمَانِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّهُمُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ مِّمَّا مَرُوفٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ
مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَوْصُوفَاتٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

جو صرف اس لیے کہ کسی کی راہ میں چلتا ہو اور یہ جو کسی کی راہ میں چلتا
رہتا ہے، تو یہی اس کے لیے منزل مقصود ہے۔
رہرواں یا فستکی راہ نیست چہ عشق ہم را ست ہم خود منزل است
دوسرے اگر جدوجہد کرتے ہوئے مرجائیں تو یہ ان کی کامیابی
ہے مومن اگر مجاہدے، تو اس کی بڑی سے بڑی فتح مندی ہے۔
ایسی فتح مندی جس کی بڑی فتح مندی کی وہ اپنی ذات کے لیے آرزو
ہی نہیں کر سکتا۔

اور جو مرد اور عورتیں مومن ہیں، تو وہ سب
ایک دوسرے کے کارساز و رفیق ہیں۔ نیکی کا
حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم رکھتے
ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور (ہر حال میں) اللہ اور
اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سو یہی لوگ
ہیں جن پر عنقریب اللہ رحمت فرمائے گا۔ یقیناً اللہ
سب پر غالب اور اپنے تمام کاموں میں حکمت
رکھنے والا ہے!

مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے
اللہ کی طرف سے (نعیم ابدی کے) باغوں کا وعدہ ہے،
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی (اور اس لیے کبھی
خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔
نیز ان کے لیے ہیشگی کے باغوں میں پاک سکن ہوں گی،
اور ان سب سے بڑھ کر (نعمت یہ کہ) اللہ کی
خوشنودیوں کا ان پر نزول ہوگا!

تاکہ غم تو بزرگ زندہ نہ رہے۔ در کوئے شہادت آر میند ہمہ
در محراب دکن فتح از عشق است۔ یا آنکہ سپاہ اوشیدند ہمہ
دوسرے اگر لڑیں اور دشمنوں پر غالب نہ آسکیں تو ان
کی بار ہوئی، لیکن مومن وہ ہے جو ہار کے معنی ہی سے نا آشنا ہوتا
ہے۔ وہ اگر کسی میدان میں غالب نہ آئے، جب بھی جیت اسی
کی ہے کیونکہ اس کی ہار جیت کا میاں میدان جنگ نہیں ہوتا
خواہ اس کی طلب بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی سعی طلب میں پورا
مکمل، تو اس نے میدان مار لیا، اگرچہ میدان جنگ میں اس
کی لاش ہزاروں لاشوں کے نیچے دبی ہوئی ہو!
یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں وہ کبھی نہیں سکتا۔ اس کی
موت بھی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ولکن لا تشعرون!
یہ جو قرآن نے جا بجا زور دیا ہے کہ مومن کا مقصد ہی صرف
اللہ اور اس کی سچائی ہے، اور مومن کی جہد کا نام جہد فی سبیل اللہ
رکھ دیا، تو اس میں یہی حقیقت پوشیدہ ہے۔ یعنی وہ ساری
منزلوں سے جو دنیا میں پیش آسکتی ہیں، بلند کر دیا گیا۔ اب یہاں
لی کوئی منزل اس کی منزل مقصود نہیں ہو سکتی کہ اس تک نہ
پہنچ سکتا اس کی ناکامیابی کا فیصلہ کر دے۔ اس کے لیے منزل
مقصود تو صرف یہ ہے کہ حق کی راہ میں چلتا رہے، اور رکے نہیں۔
اگر ہر قدم چلتا رہا فتح مندی ہی، اور ہر قدم جوڑک گیا، نامرادی!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُفَّارَةُ السُّفْلَىٰ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أُولَٰئِكَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
يُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَوْ قَدَّالُوا لَكَلَّمَهُ الْكُفْرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَوْمًا
لَهُمْ يَتَأَلَوْنَ وَمَا تَقْتُولُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَسُوءُ مَا لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا لَكَ خَيْرًا
لَّهُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَعِذُّهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مِنْ شَيْءٍ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ اللَّهُ لَكُمْ إِشْرَافًا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ۝ وَلَمَّا آتَاهُمُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا

اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں، دونوں سے
جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ کیونکہ کافروں
کی عہد شکنیاں اور منافقوں کا غدر و فریب اب آخری
درجہ تک پہنچ چکا ہے) بالاخر ان کا ٹھکانا دوزخ
ہے، (اور جس کا آخری ٹھکانا دوزخ ہو، تو) کیا ہی
بُری پہنچنے کی جگہ ہے!

یہ (منافق) اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا
نہیں کہا، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ضرور کفر
کی بات کہی۔ وہ اسلام قبول کر کے پھر کفر کی چال چلے
اور اُس بات کا منصوبہ باندھا جو نہ پسندے۔ انہوں نے
انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اور اُس

بہر حال یاد رہے کہ ”دو خوبیوں“ سے مقصود یہی حقیقت ہے
یعنی نفع مندی یا شہادت، اور شہادت بھی نفع مندی ہے یہ
مطلب نہیں ہے کہ ”شہادت یا مالِ غنیمت“ جیسا کہ بعضوں نے
خیال کیا مگر حاشا کہ مالِ غنیمت مومن کے لیے احسنی
الحسب کی ہے۔
(۳۴) آیت (۱) تک مدینہ کے منافقوں کے حالات
خصائل پر مزید روشنی ڈالی ہے، اور ان معاملات کی طرف
اشارات کیے ہیں جو غزوہ تبوک کی ابتدا میں اور پھر سفر کے
درمیان اور واپسی پر پیش آئے مگر بالاخر ان لوگوں کے لیے
آخری احکام صادر کیے ہیں۔ ان تمام آیات کے لیے سورت
کا آخری نوٹ دیکھو، کیونکہ بغیر یک جانی نظر ڈالنے تمام پہلو
 واضح نہیں ہو سکتے تھے۔
(۳۵) آیت (۶۰) میں رکوع کے مصارف بیان کر دیے۔
توضیح کے لیے آخری نوٹ دیکھو۔

کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے (مالِ غنیمت دے دے کر) تو انکر کر دیا ہے! بہر حال اگر یہ
لوگ اب بھی باز آجائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر گردن موڑیں تو پھر یاد رکھیں، اللہ ضرور
انہیں دنیا اور آخرت میں عذابِ دردناک دیگا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی کارساز رہنے والا
ہے، نہ مددگار!

اور (دیکھو) ان میں (کچھ لوگ) ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل
سے ہیں (مال و دولت) عطا فرمائیں گے، تو ہم ضرور خیرات کریں گے، اور ضرور نیکی کی زندگی بسر کریں گے۔
پھر جب ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے (مال عطا فرمایا، تو اُس میں کجوسی کرنے لگے اور
اپنے عہد سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ (نیکی کی طرف سے) اُن کے دل ہی پھرے ہوئے ہیں۔

۷۷ **فِي ثَمَرِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝** أَلَمْ يَعْلَمُوا
 ۷۸ **أَنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝** الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ
 ۷۹ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ**
 ۸۰ **سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝** اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ
 ۸۱ **لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي**
 ۸۲ **الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝** فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا
 ۸۳ **بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا**

پس اس بات کا نتیجہ نکلا کہ اُن کے دلوں میں نفاق (کاروگ) دائمی ہو گیا۔ اُس وقت تک کے
 لیے کہ یہ اللہ سے طیس (یعنی قیامت تک دور ہونے والا نہیں) اور یہ اس لیے کہ اُنہوں نے اللہ
 سے جو وعدہ کیا، اُسے (جان بوجھ کر) پورا نہیں کیا، اور نیز دُشمن گوئی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں
 (افسوس اُن پر!) کیا اُنہوں نے نہیں جانا کہ اللہ اُن کے بھیدوں اور سرگوشیوں کو واقف
 ہے، اور یہ کہ غیب کی کوئی بات اُس سے پوشیدہ نہیں؟

۷۸ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ خوش دلی سے خیرات کرنے والے مومنوں پر ریاکاری کا عیب
 لگاتے ہیں، اور جن مومنوں کو اپنی محنت مشقت کی کمائی کے سوا اور کچھ مہر نہیں (اور اُس میں سے
 بھی جتنا نکال سکتے ہیں راہ حق میں خرچ کر دیتے ہیں) اُن پر تمسخر کرنے لگتے ہیں، تو انہیں معلوم ہو جا
 ۷۹ کہ دراصل اللہ کی طرف سے خود اُن پر تمسخر ہو رہا ہے (کہ ذلت و نامرادی کی زندگی بسر کر رہے
 ہیں) اور (آخرت میں) اُن کے لیے عذاب دردناک ہے!

(اے پیغمبر!) تم اُن کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، (اب اُن کی بخشش ہونے والی نہیں) تم
 اگر شرم مرتبہ بھی اُن کے لیے مغفرت کی دعا کرو (یعنی سینکڑوں مرتبہ ہی دعا کیوں نہ کرو) جب بھی اللہ
 ۸۰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اُنہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ کفر کیا،
 اور اللہ (کا مقررہ قانون یہ ہے کہ وہ) دائرہ ہدایت سے نکل جانے والوں پر (کامیابی و سعادت
 ۸۱ کی) راہ کبھی نہیں کھولتا۔

جو منافق جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اس بات پر خوش ہوئے
 کہ اللہ کے رسول کی خواہش کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ بات ناگوار
 ۸۲ ہوئی کہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اُنہوں نے لوگوں سے کہا تھا اِس

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا لَيَفْقَهُونَ ۖ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ۖ
 لَيَسْجُنُوا فِيهَا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ وَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ
 فَاسْتَأْذَنُواكَ لِتُخْرِجَهُمْ فَيُحَرِّقَهُمْ فَقُلْ لَنْ تَخْرِجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ
 بِالْفُتُوحِ أُولَ الْأَمْرِ فَاذْعَبُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۖ وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْدُ
 عَلَى قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۖ وَلَا تَجْعَلْ أَمْوَالَهُمْ
 أَوْ لَدَهُمْ تَمْثِيلًا لِلَّهِ أَنْ يَغَدَّ بِهِمْ يَوْمَ الدِّينِ أَتَنْهَوْنَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۖ
 إِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنُكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ
 وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقُعْدِيِّينَ ۖ

گرمی میں (گھر کا آرام چھوڑ کر) کوچ نہ کرو (اے پیغمبر!) تم لوگوں کی آگ کی گرمی تو (اس سے) کہیں
 زیادہ گرم ہوگی اگر انہوں نے سمجھا ہوتا (تو کبھی اپنی اس حالت پر خوش نہ ہوتے!)
 اچھا، یہ تھوڑا سا ہنس لیں۔ پھر انہیں اپنی اُن بد عملیوں کی پاداش میں بہت کچھ رونہ ہے جو یہ کرتے
 رہے ہیں!

تو (دیکھو) اگر اللہ نے تمہیں ان کے کسی گروہ کی طرف (صحیح سلامت) لوٹا دیا، اور پھر (کسی موقع پر) انہوں
 نے (جہاد میں) نکلنے کی اجازت مانگی، تو اس وقت تم کہہ دینا ”نہ تو تم میرے ساتھ کبھی نکلو، اور نہ کبھی میرے
 ساتھ ہو کر دشمن سے لڑو۔ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنا پسند کیا، تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ
 (گھروں میں) بیٹھے رہو!“

اور (اے پیغمبر!) ان میں سے کوئی مر جائے، تو تم کبھی اُس کے جوازہ پر (اب) نماز نہ پڑھنا، اور
 نہ اُس کی قبر پر کھڑے رہنا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اس حالت
 میں مرے کہ (دائرہ) ہدایت سے باہر تھے۔

اور (دیکھو) اُن کے مال اور اُن کی اولاد پر تمہیں تعجب نہ ہو۔ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ
 چاہتا ہے، مال و اولاد کے ذریعہ انہیں عذاب دے (یعنی ایسے لوگوں کے لیے اُس کا مسترہ
 قانون حیات ایسا ہی ہے) اور ان کی جان اس حالت میں نکلے کہ سچائی کے منکر ہوں۔

اور (اے پیغمبر!) جب کوئی (قرآن کی) سورت اس بارے میں اُترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور
 اُس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو جو لوگ ان میں مقدور و اسے ہیں، وہی تجھ سے رخصت
 مانگنے لگتے ہیں کہ ”ہمیں چھوڑ دیجیے۔ گھر میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں“

۸۷ رَهْوَ اَيَّانُ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لٰكِنَ الرَّسُوْلُ وَ
 ۸۸ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ جَاهِدُوْا اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ وَاُوْلٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۝ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ
 ۸۹ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ
 ۹۰ الْعَظِيْمُ ۝ وَجَاءَ الْمُعَذِّبُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَ
 ۹۱ رَسُوْلَهُ لِيُصِيبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى
 وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يَنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا

۸۷ انہوں نے پسند کیا کہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہیں۔ (یعنی مرد ہو کر جنگ کے وقت عورتوں
 ۸۸ کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہیں) اور ان کے دلوں پر ہر لگ گئی، پس یہ کچھ سمجھتے نہیں!
 لیکن اللہ کے رسول نے اور انہوں نے جو اُس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اپنے مال سے اور اپنی
 جانوں سے (راہ حق میں) جہاد کیا، (اور ان کی منافقانہ چالیں کچھ بھی نہ کر سکیں) یہی لوگ ہیں کہ ان کے
 ۸۸ لیے نیکیاں ہیں، اور یہی ہیں کہ کامیاب ہوئے!
 اللہ نے اُن کے لیے (نعم ابدی کے) ایسے بلوغ طیار کر دیے ہیں جن کے پیچھے نہیں بہہ ہی ہیں
 (اور اس لیے کبھی خشک ہونے والے نہیں) یہ ہمیشہ ان میں رہینگے۔ اور یہ سب بہت بڑی فیروز مندی
 ۸۹ (جو ان کے حصے میں آئی)

اور (اے پیغمبر!) اعرابیوں میں سے (یعنی عرب
 کے صحرائی بدوؤں میں سے) غدر کرنے والے
 تمہارے پاس آئے کہ انہیں بھی (رہ جانے کی)
 اجازت دی جائے، اور (ان میں سے) جن لوگوں نے
 (اظہار اسلام کر کے) اللہ اور اُس کے رسول سے
 جھوٹ بولا تھا، وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے۔
 سو معلوم ہو کہ ان میں سے جنہوں نے کفر کی راہ
 اختیار کی، انہیں عنقریب عذاب دردناک پیش
 آریگا۔

(۱) آیت (۹۰) میں سلسلہ بیان ایک دوسرے گروہ کی
 طرف متوجہ ہوا ہے کہ ان میں بھی ایک جماعت منافقوں کی تھی،
 اور ایک جماعت کمزور ایمان والوں کی یعنی صحرائین قبائل جن
 کا بقیہ آج بھی سو دسہ اور عرب کے بدو کہے جاتے ہیں۔ ان کا بڑا
 حصہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور شہروں میں نہ رہنے کی وجہ سے
 ابھی اسلامی زندگی کی تربیت نہیں ملی تھی۔ غزوہ تبوک کا بلاوا ہوا،
 تو کچھ لوگ آئے اور عذر پیش کیے۔ کچھ ایسے نکلے جو پیچھے بیٹھے رہے۔
 معذرت کے لیے بھی نہیں آئے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
 غدر کرنے والے عامر بن طفیل کے قبیلے کے تھے۔ انہوں نے کہا تھا
 اگر ہم آپ کے ساتھ نکلے تو طئی کے بدو ہمارے مویشی اور اولاد پر
 آپڑیں گے (ابن جریر) چنانچہ جو منافق تھے، ان کے لیے وعید ہوئی
 اور جنہوں نے کمزوری کی وجہ سے پہلو تہی کی تھی، ان پر عتاب ہوا۔

ماتوانوں پر، بیماروں پر، اور ایسے لوگوں پر

جنہیں خرچ کے لیے کچھ میسر نہیں، کچھ گناہ نہیں ہے (اگر وہ دفاع میں شریک نہ ہوں) بشرطیکہ اللہ اور

تَصَحُّوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَلَّوْا لِعٰلِمِهِمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيَبُوْهُم مِّنَ الدِّيْنِ حِزْبًا اَلَا يَجِدُوْنَ مَا يَنْفِقُوْنَ ۝ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَاْذِنُوْكَ وَاَهُمْ اَعْيَابٌ مَّرْضُوْا اِيَّاكَ يَكُوْنُوْنَ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ يٰعْتَذِرْ رُوْفَ اِنَّ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوْا لِيْ اِنَّ تُوْمِنُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اُس کے رسول کی خیر خواہی میں کوتاہی رہیں۔ (کیونکہ ایسے لوگ نیک علی کے دائرہ سے الگ نہیں ہوئے، اور) نیک عملوں پر الزام کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحمت والا ہے!

(۲) کوئی بات دنیا میں اس سے زیادہ عجیب نہیں ہو سکتی کہ وحشی اور بہائم صفت انسان، اچانک محبت و اخلاص اور ایثار خود فرشتوں کے فرشتے بن جائیں، لیکن قرآن کی تعلیم نے ایسا ہی انقلاب پیدا کیا۔ اور گدڑ چکا ہے کہ غزوہ تبوک بڑے ہی ناموافق حالات میں پیش آیا تھا حتیٰ کہ لوگوں کی افسردگی پر اللہ کا عتاب ہوا، لیکن اس پر بھی لوگوں کا کیا حال تھا؟ یہ تھا کہ شدت درد و غم سے بے اختیار ہجر کر دے لگتے تھے کس بات پر؟ اس پر، کریمش و راحت میں مہینیں حصہ نہیں ملے؟ نہیں، اس پر کہ راہ حق کی مصیبتوں اور قربانیوں میں شریک ہونے سے رہ گئے!

آیت (۹۱) میں بتلادیا کہ اگر دفاع کے لیے بغیر عام ہو تو کن کن لوگوں کو معذور تصور کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا، انہوں نے آدمی۔ یعنی جو لوگ جسمانی طور پر مجبور ہوں۔ مثلاً بہت بوڑھے، اندھے، اپاہج۔ دوسرے بیمار یا تیسرے ایسے لوگ جو سفر کی لازمی ضروریات کے انتظام کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔

اُس عہد میں نہ تو سرکاری فوج وجود میں آئی تھی، نہ رضا کاروں کی کوئی الگ قسم تھی، نہ سپاہیوں کے مصارف کے لیے حکومت کا کوئی خزانہ تھا۔ سبھی رضا کار تھے، اور سب کے لیے ضروری تھا کہ اپنا خرچ خود ہی اٹھائیں، بلکہ بن پڑے تو دوسروں کے لیے بھی خرچ کریں پس فرمایا، جو لوگ فی الحقیقت معذور نہیں رکھتے، کوئی وجہ نہیں کہ ان پر الزام آئے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے ایمان و اخلاص کا یہ حال تھا کہ جب ان کے لیے سواری کا انتظام نہ ہو سکا اور تیرے ادب و احترام نے اس کی بھی اجازت نہ دی کہ زیادہ اصرار کریں، تو خاموش اٹھ کر لوٹ گئے لیکن انکھیں جو درد دل کی

اور نہ ان لوگوں پر کچھ گناہ ہے، جن کا حال یہ تھا، (خود سواری کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اس لیے) تیرے پاس آئے کہ ان کے لیے سواری ہم پہنچا دے، اور جب تو نے کہا، میں تمہارے لیے کوئی سواری نہیں پاتا، تو (بے بس ہو کر) لوٹ گئے، لیکن ان کی آنکھیں اس غم میں اشکبار ہو رہی تھیں کہ افسوس، ہمیں میسر نہیں کہ اس راہ میں کچھ خرچ کریں! الزام تو دراصل ان پر ہے، جو تجھ سے (بیٹھے رہنے کی) اجازت مانگتے ہیں حالانکہ مالدار ہیں۔ انہوں نے پسند کیا کہ جب سب لوگ راہ حق میں کوچ کر رہے ہوں، تو یہ گھروں میں رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہیں! (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ نے انکے دلوں پر مہر لگا دی، پس جانتے بوجھتے نہیں!

جب تم (جہاد سے لوٹ کر) ان کے پاس واپس جاؤ گے، تو وہ آئینگے اور تمہارے سامنے (طرح طرح کی) معذرتیں کریں گے۔ (اے پیغمبر!) تمہیں چاہیے (اُس وقت) کہہ دو: "معذرت کی باتیں نہ بناؤ۔ اب ہم تمہارا

لَكُمْ قَدْ تَبَيَّنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ
 ۹۳ ٱللَّهِ ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ بِمَا أُكْفِرُ بِهِ ۖ كَتُمِ قَوْمٌ بِمَا كُفِّرُوا ۖ سَيُخْلِفُونَ ۖ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقِلَبْتُمْ تَتَرَىٰ ٱلَّذِينَ كُفِّرُوا
 ۹۵ عَنْهُمْ فَيَقُولُوا ٱفْعَلُوا بِهَٰؤُلَاءِ ٱلَّذِينَ كُفِّرُوا كَمَا كُنُوا فَيَكْسِبُونَ ۚ يُخْلِفُونَ
 ۹۶ لَكُمْ لَتَرْضَوْنَ عَنْهُمْ قَآءَ ٱللَّهِ لَا يُرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۚ ٱلْأَعْرَابُ
 أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ

مقاتل ہیں، خاموش نہ رہیں۔ حسرت و غم کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔
 چشم آستیں بردار و آشکم راتا شاکن!
 قرآن کی مجوزانہ بلاغت دیکھو۔ پہلے بے مقدوروں کا ذکر ہو چکا
 تھا لیکن خصوصیت کے ساتھ پھر اُن کا ذکر کیا، اور اُن کی محبت
 ایمانی کی تصویر کھینچ دی۔ تاکہ لفاق کے مقابلہ میں ایمان کا بھی ایک
 موقع سامنے آجائے۔ یعنی یا تو وہ ہیں کہ قدرت رکھنے پر بھی جیلے
 ہمارے نکلے ہیں۔ یا یہ ہیں کہ قدرت نہ رکھنے پر بھی دل کی
 گس چپن سے بیٹھے نہیں دینی۔ آنسو بن کر آنکھوں سے پکے ہی
 ۹۳ کیا کچھ کرتے رہے ہو!

غزوہ تبوک میں سوار یوں کی بڑی قلت تھی۔ اٹھارہ آدمیوں کے
 حصے میں ایک اونٹ آیا تھا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ
 کی ایک جماعت نے جو زاوراہ کی قدرت نہیں رکھتی تھی، بہنبر
 اسلام سے عرض کیا، ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیجیے
 آپ نے کہا، کہاں سے کروں، کوئی سامان نہیں پاتا۔ اس پر وہ
 روتے ہوئے چلے گئے، اور ان کے درد و غم کا یہ حال تھا کہ بکایا
 ۹۵ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ یعنی بہت رونے والے (ابن جریر)
 سبحان اللہ، اُن چند آنسوؤں کی قدر و قیمت جو ایمان کی
 نیش سے بے تھے، کہ ہیش کے لیے اُن کا ذکر کتاب اللہ نے
 محفوظ کر دیا۔ آج بھی کہ تیرہ صدیاں گزر چکی ہیں، ممکن نہیں ایک
 مومن یہ آیت پڑھے، اور ان آنسوؤں کی یاد میں خود اس کی
 آنکھیں بھی اٹکبار نہ ہو جائیں!

(۳) آیت (۹۲) میں فرمایا، اداءِ فرض کے وقت عورتوں کے
 ساتھ بیٹھے رہنا، ایک ایسی نامردی کی بات ہے جسے کوئی خود
 آدمی گوارا نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے یہ بھی گوارا کر لیا کیونکہ جل بے
 حسد کی انتہائی حالت اُن پر طاری ہو گئی تھی۔ اس حالت کو جو انتہا درجہ
 غفلت و انکار کا لازمی نتیجہ ہے، قرآن ہر گاہ دینی سے قسیر کرتا ہی نہیں
 ۹۶ جو (دائرہ ہدایت سے) باہر ہو گئے ہیں! اعرابی کفر اور نفاق میں سب سے زیادہ سخت
 اور اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اُن کی نسبت

أَلَا يَعْلَمُوا حَدِيثَ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ اللَّيْلَ وَيَأْتِيهِمْ دَارُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَكَ الرَّسُولُ الْإِسْلَامَ قُرْبًا لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ الشَّيْقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

تشریح پھلی سورتوں میں گر رہی ہے، خصوصاً سورہ اعراف کی آیت (۱۴۶) کے نوٹ میں۔ سمجھا جائے، دین کے اُن حکموں کی انہیں خبر نہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیئے ہیں۔ (کیونکہ آبادیوں میں نہ رہنے کی وجہ سے تعلیم و تربیت کا موقعہ انہیں حاصل نہیں) اور اللہ سب کا حال، جاننے والا (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

(۱۴) یہ آیتیں سفر توک کے اثناء میں نازل ہوئی ہیں۔ آیت (۱۴۷) میں فرمایا، منافق تو سمجھے ہوئے تھے تم اس سفر سے بخیر و عافیت لوٹنے والے نہیں۔ اب لوٹو گے، تو حسب عادت آئیگا، اور طرح طرح کی باتیں عذر و معذرت کی کری گے۔ پھر جب دیکھینگے کہ بات بنتی نہیں، تو قسمیں کھانی شروع کر دیں گے لیکن خواہ وہ کتنی ہی قسمیں کھائیں، نہیں ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اُن کا قول نہیں، اُن کا عمل دیکھا جائیگا، اور اسی کے مطابق ان سے سلوک کیا جائیگا، پھر بالآخر اللہ کے حضور ہونا اور اپنے یکے کا نتیجہ پانا ہے۔

(۱۵) شریوں کے مقابلہ میں بادیہ نشین قبائل عموماً سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اُن میں وہ چمک اور نرمی پیدا نہیں ہو سکتی جو معاشرتی زندگی کا خاصہ ہے۔ یہی حال عرب کے بدووں کا تھا۔ آیت ۹۷ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۱۶) آیت (۹۸) میں فرمایا۔ انہی میں وہ منافق ہیں جو اگر اسلام کی راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں، تو محض اس خوف سے کہ سمجھے ہیں، بغیر اس کے چارہ نہیں، اور یہ خرچ کرنا ان کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی ناگواری سے جہانہ بھرے۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آپڑے تو اُن پر اُلٹ پڑیں۔ غزوہ تبوک کے موقعہ پر انہوں نے سمجھا ہوگا، رومیوں کے مقابلہ میں مسلمان کب ٹھہر سکتے ہیں، اب ان کے دن ختم ہوئے۔ اور مجاہدین اور انصار میں جو لوگ سبقت کر کے لوٹے

وَالَّذِينَ اشْتَبَوْهُمْ بِأَحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّو عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ نُرْجِدُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۖ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو اللہ ان سے خوشنود ہوا، وہ اللہ سے خوشنود ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے (نعیم ابدی کے) باغ طیار کر دیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں (اور اس لیے وہ خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ اس (نعمت و سرور کی زندگی) میں رہیں گے، اور یہ تو بہت بڑی فیروز مندی!

اور ان اعرابیوں میں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں کچھ منافق ہیں، اور خود مدینہ کے باشندوں میں بھی جو نفاق میں (رہتے رہتے) مشاق ہو گئے ہیں۔ (وہ) پیغمبر! تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے۔ پھر اس عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے جو بہت ہی بڑا عذاب ہے! اور دوسرے لوگ (وہ ہیں) جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے بے جملے کام کیے۔ کچھ اچھے کچھ بُرے، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان پر (اپنی رحمت سے) لوٹ آئے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے!

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، یہ بنو اسد اور غطفان کے قبائل تھے۔ (ابن جریر)

(۱۰۰) آیت (۱۰۰) سے معلوم ہوا، اس آیت کے بہترین طبقے تین ہیں:

(۱) مہاجرین میں سے سابقون الاولون۔ یعنی مکہ کے وہ حق پرست جنہوں نے دعوت حق کی قبولیت میں سبقت کی اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ پھر صلح حدیبیہ سے پہلے کثرت مصیبت کا زمانہ تھا اپنا گھر بار چھوڑ کر، ہجرت کی۔

(۲) بالاتفاق سب سے پہلے ایمان لانے والی مستی حضرت خدیجہ کی تھی۔ ان کے بعد گھر کے آدمیوں میں سے حضرت علی (کرم اللہ وجہہ) برس سے زیادہ عمر کے نہ تھے) اور زید بن حارثہ ایمان لائے اور باہر کے آدمیوں میں حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر ہجرت مدینہ میں بھی پہلے تھے کہ خود آنحضرت کے ساتھی تھے۔

(۳) انصار میں سے سابقون الاولون۔ یعنی مدینہ کے وہ حق شناس جنہوں نے عین اُس وقت جبکہ تمام جزیرہ عربی حق کو جھٹل رہا تھا، اور خود اُس کے اہل وطن اُس کے قتل و ہلاکت کے درپے تھے، دعوت حق قبول کی، اور عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں بیعت کا ہاتھ بڑھایا۔ پہلی بیعت میں سات آدمی تھے اور یہ اعلان نبوت سے گیارہویں برس ہوئی۔ دوسری میں ستر مرتبے اور دو عورتیں، اور یہ پہلی سے ایک برس بعد ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے دوسری بیعت والوں کے ساتھ ابوذر راہ بن مصعب کو بغرض تعلیم بھیج دیا تھا۔ کچھ لوگ ان کے جانے پر ایمان لائے، اور کچھ اُس وقت جب خود آنحضرت نے ہجرت فرمائی۔

(ج) وہ لوگ جو ان دونوں جماعتوں کے قدم بہ قدم چلے، اور گو بعد کو آئے، لیکن ان کا شمار پہلوں ہی کے ساتھ ہوا۔ چونکہ بعد کو ایمان لانے والوں میں بعض منافق اور کچھ دل کے آدمی بھی تھے

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَآخِرُ قَوْلٍ
مُرْجَعُونَ لَدَىٰ رَبِّهِمْ أَتَمَّ أَعْمَالُهُمْ وَأَمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَأَمَّا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

(اے پیغمبر!) ان لوگوں کے مال سے صدقات
قبول کر لو۔ تم قبول کر کے انہیں (بخل و طمع کی برائیوں
سے پاک اور (دل کی نیکیوں کی ترقی سے) تربیت
یافتہ کر دو گے۔ نیز ان کے لیے دعا و خیر کرو۔ بلاشبہ
تمہاری دعا ان کے دلوں کے لیے راحت و
سکون ہے۔ اور اللہ (و عا میں) سُننے والا اور (سب
کچھ) جاننے والا ہے!

کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنی بندوں
کی توبہ قبول کرتا اور جو کچھ بطور خیرات کے نکالیں اسے
منظور کر لیتا ہے؟ اور یہ کہ اللہ ہی ہے، زیادہ سے
زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور بڑا ہی رحمت والا؟
اور (اے پیغمبر!) تم کہو "عمل کیسے جاؤ اب اللہ
دیکھ گا کہ تمہارے عمل کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ کا رسول
بھی دیکھ گا اور مسلمان بھی دیکھینگے، اور پھر تم اسی
کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے جس کے علم سے نہ تو کوئی
ظاہر بات پوشیدہ ہے، نہ کوئی اچھی بات پس وہ
تمہیں بتلایگا کہ جو کچھ کرتے رہے ہو اس کی حقیقت
کیا تھی؟

اور (پچھلے تائب گروہ کے علاوہ) کچھ اور لوگ

اس لیے "باحسان" کی قید لگا دی۔ یعنی وہ جنہوں نے رست
بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔
دنیا میں جب کبھی بچائی کا طور ہو ہے، تو اس کا پہلا عمل
ہمیشہ غربت و بیکاری کا رہتا ہے، اور ان ساری دنیوی ترغیبات
سے خالی رہ کر جو کسی انسان کے دل کو مائل کر سکتی ہیں پس
جو نفوس قدسی اُس وقت حق کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی خوشامی
دق پرستی کے درجہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ داعی حق
کا پہلے پہل ساتھ دے کر خود بھی داعیان حق کے گروہ میں داخل
ہو جاتے ہیں اور ان کی حق پرستی دنیا کے ہر طرح کے تاثرات سے
یکسے تسلیم نہ ہوتی ہے۔

۱۰۳

تاریخ اسلام میں مجاہدین انصار کی جماعت کا یہی مقام
ہے۔ اسی لیے السابقون الاولون سے زیادہ ان کے وصف
میں کچھ کمنا ضروری نہ ہوا۔ کیونکہ یہاں اسبقیت و اولیت سے
بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔

۱۰۴

جب پیغمبر اسلام نے پہلے پہل حضرت ابوبکر کو دعوت دی
اور اس پیکر صدق و وفائے سنتے ہی قبول کر لی تو غور کرو، اُس
وقت اس معاملہ کا حال کیا تھا؟ پورے کرب ارضی میں تنہا
دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے بلایا تھا۔ دوسرا دوڑ گیا تھا۔
جس نے بلایا، اُس کے اندر وحی الہی کا یقین بول رہا تھا،
لیکن جدوڑا، اُس نے کیا دیکھا تھا کہ ایک عجیب غریب بات
سننے ہی قبول کر لی اور بیٹھے بٹھائے تمام ملک و قوم کو اپنا دشمن
جانی بنالیا!

یا اراں خبر دہید کہ ایں جلوہ گاہ کیست؟

ایسی طرح غور کرو، جب عقبہ اولی ہیں مدینہ کے سات آدمی
بیعت کر رہے تھے، تو کس سے کر رہے تھے، اور کس حال میں کر
رہے تھے؟ جس مظلوم کو گیارہ برس سے تمام جزیرہ عرب بٹھلا

۱۰۵

۱۰۶ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ۖ وَتَفَرُّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
۱۰۷ وَلَا صَادِقَ الْحِسَابِ ۖ وَاللَّهُ وَسْوَكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الضُّلْفُ
۱۰۸ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ۖ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۖ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُمْ فِيهِ ۚ فِيهِ رَجَائُ الْمُجْتَبُونَ ۚ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ
أَقَمْنِ أُسْوَ بَشَائِكُ

۱۰۶ ہیں جن کا معاملہ اس انتظار میں کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا
ہے، ملوث ہو گیا ہے۔ وہ انہیں عذاب دے یا
(اپنی رحمت سے) اُن پر لوٹ آئے (اُسی کے ہاتھ
سے) اور اللہ (سب کچھ) جانتے والا (اپنے تمام
کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

۱۰۷ اور (منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں) جنہوں
نے اس غرض سے ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان
پہنچائیں، کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور
اُن لوگوں کے لیے ایک کمیں گاہ پیدا کر دیں جو اب
سے پہلے اللہ اور اُس کے رسول سے لڑ چکے ہیں۔ وہ
ضرورت میں کھا کر کمیں گے کہ ہمارا مطلب اس کے
سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو، لیکن اللہ کی گواہی یہ ہے
۱۰۸ کہ وہ اپنی قسموں میں قطعاً جھوٹے ہیں!

رہتا، اور جو خود اپنی قوم دہلی میں دشمنوں سے گھرا ہوا تھا،
اس نے کہا، مجھے قبول کر لو اور ساری دنیا کی دشمنی مول لے لو
اور ان عثمانی حق نے کہا، ہم نے قبول کیا، اور تیرے لیے سارے
جہان کی دشمنیاں اور ہر طرح کی مصیبتیں اپنے سر لیں!
دو عالم نقد جاں بردست دارند
ہر بازار سے کہ سودے تو با شدا

یہی وجہ ہے کہ یہاں اُن کا معاملہ ایسے پر ایسے بیان فرمایا
جس سے بڑھ کر ہر ایسے بیان عاشق حق کے لیے نہیں ہو سکتا:
یعنی اللہ عنہم و ہنوا عنہ۔ اللہ اُن سے خوشنود ہوا، وہ اللہ
سے خوشنود ہوئے۔ اور سورۃ مائدہ میں انہی کے لیے پیشین
گوئی گزر چکی ہے: یجتوبہم و یحبونہ۔ اللہ اُن سے محبت کرے گا،
وہ اللہ سے محبت کریں گے!

اللہ کی خوشنودی تو ظاہر ہے کہ اُن کے کمال ایمان و عمل کا
نتیجہ تھی لیکن خود اُن کے خوشنود ہونے کا یہاں کیا مطلب ہوا؟
افسوس ہے کہ لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھتے، اور اگرچہ یہاں
سمجھانے کی تحفائش نہیں، مگر پھر بھی کوشش کروں گا کہ سورت کے
آخری نوٹ میں اس کی تشریح بھی آجائے۔

۱۰۷ (اے پیغمبر!) تم کبھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا۔ اس بات کی کہ تم اس میں کھڑے ہو (اور بندگان الہی
تمہارے پیچھے نماز پڑھیں) وہی مسجد حقدا رہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوے پر رکھی گئی ہے (یعنی مسجد
۱۰۸ قبا اور مسجد نبوی) اُس میں ایسے لوگ (آتے ہیں) جو پسند
کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں، اور اللہ (بھی) پاک
صاف رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے!
۱۰۸ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد

(۸) آیت (۱۰۱) میں منافقوں کے ایک خاص گروہ کا ذکر
کیا جو اطراف مدینہ کے بدوی قبائل میں بھی تھے اور دشمنی با شدا
میں بھی۔ فرمایا امرہ و اعلیٰ النفاق۔ یہ نفاق میں مشاق اور عادی
ہو چکے ہیں لینے منافقانہ زندگی میں رہتے رہتے اُس کی ایسی مشق
و مزاولت ہو گئی ہے کہ نو آموزوں کی طرح پکڑے نہیں جاسکتے۔ جو

عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمِنْ أَسَسٍ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي
قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَلَى
عَلَيْهِ حَقَّ فِي التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ

اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی (جو کبھی
ہلنے والی نہیں) یا وہ جس نے ایک کھائی کے
گرتے ہوئے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، اور
وہ مع اپنے مکین کے آتش و زرخ (کے گڑھے) میں
جاگری؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں (کا مٹاؤ)
سعادت کی راہ نہیں دکھاتا جو ظلم کا شیوہ اختیار
کرتے ہیں!

کچھ اور لوگوں میں ان کے لیے مشکل ہے کہ پیہلی حالت چھپا
کھیں وہ ان کے چہروں پر کھڑی آتی ہے اور باتوں سے بچنے
ہی لگتی ہے، لیکن یہ لوگ اس بناوٹ کے ایسے مادی ہو گئے ہیں
کہ ممکن نہیں، عام نگاہیں توڑ سکیں۔

”ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے“ یعنی یہ اپنی ذہری استعداد
نفاق کی وجہ سے دوسرے عذاب کے مستحق ہو گئے پہلی استعداد
یہ کہ منافق ہوئے، دوسری یہ کہ اس میں کامل مشاق ہو گئے۔
قرآن نے جا بجا حقیقت واضح کی ہے کہ اعمال کے نتائج
ٹھیک ٹھیک ان کی حالت اور درجہ کے مطابق نکلتے ہیں اگر ایک
شخص نے زہر کھالیا لیکن ہلکے قسم کا، تو نتیجہ بھی ہلکے قسم کی مضرت کا
نہیلا لیکن اگر زہر قاتل ہے تو نتیجہ بھی قاتل ہوگا۔ ایسا ہی قانون
روحانی زندگی میں بھی کام کر رہا ہے، اور اچھا بھوں کی طرح برا بھوں
کے بھی اقسام و مدارج ہیں۔

(۹) آیت (۱۰۶) سے لے کر (۱۰۷) تک ان لوگوں کا ذکر کیا ہے
جنہوں نے اگرچہ اس موقع پر کوتاہی کی تھی، لیکن اس کا سبب
نفاق نہ تھا۔ سستی اور کاہلی تھی پیغمبر اسلام جب سفر کو واپس
آئے تو ان میں سے ہر شخص سچائی کے ساتھ اپنی غفلت پر غفل
ہوا، اور کوئی نہ تھا جس کا دل حسرت و ندامت کے زخموں
سے چور نہ ہو رہا ہو۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اس
کی بخشش و رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ شرط صرف
یہ ہے کہ خود ہم اپنے دلوں کا دروازہ اپنے ہاتھوں بند نہ کر لیں:

نہی بھی ضعف سے لب تک دعا ہی اور نہ سدا
درست بول تو اس آرزو میں باز رہا!

بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید
لیں، اور ان کا مال بھی۔ اور اس قیمت پر خرید لیں کہ
فرمایا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور ان کا اعتراف
دل کا اعتراف ہے، پس کوئی وجہ نہیں کہ ان کی توبہ قبول نہ ہو اس
سے معلوم ہوا کہ اس بارے میں اصل کارگزار ہوں کا سچا اعتراف

فرمایا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور ان کا اعتراف
دل کا اعتراف ہے، پس کوئی وجہ نہیں کہ ان کی توبہ قبول نہ ہو اس
سے معلوم ہوا کہ اس بارے میں اصل کارگزار ہوں کا سچا اعتراف

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي لَا يَبْغِيهَا إِلَّا الْقَوْمُ الْعَظِيمُونَ
 ۱۱۱
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَالْحَفِظُونَ لِيُخَذَ بِهِ اللَّهُ بِشَرِّ الْمُؤْمِنِينَ ۝ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ
 ۱۱۲
 آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

الْجَحِيمِ ۝

۱۱۳
 جو سو سزاوارت توبہ میں جھک گیا، پھر اس کے لیے عفو میں نہیں ہوتی کرتے ہیں پس مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ
 کرسحق است گناہ گار استند
 وعدہ اللہ کے ذمہ ہو چکا (یعنی اُس نے ایسا ہی قانون ٹھہرا
 دیا) تورات، انجیل، قرآن (تینوں کتابوں) میں
 (یکساں طور پر) اس کا اعلان ہے، اور اللہ سے بڑھ کر
 کون ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ پس (مسلمانو!)
 اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکایا، خوشیاں مناؤ،
 میں راحت و سکون کا مہم ثابت ہوگی!

۱۱۱
 نیز فرمایا، تم اس ذریعہ سے انہیں مٹھا دو مگر کیڑوں کے سینے
 خرات و زکوٰۃ کا نکالنا اور اس کے قبول ہونا ایک ایسا معاملہ ہے
 جس کی پابندی و تربیت کا باعث ہو تاکہ مزید اشارات کے لیے
 آخری نوٹ میں ”زکوٰۃ“ کا بحث دیکھو۔

آیت (۱۰۶) میں فرمایا، کچھ اور لوگ ہیں جو خدا کے فیصلہ کا
 بھی انتظار کر رہے ہیں یعنی ان کی توبہ کی قبولیت و عدم قبولیت
 کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ کل تین آدمی تھے: ہمارے بن الزبیر کعب
 بن مالک۔ ہلال بن امیہ انہوں نے واپسی پر کوئی معذرت نہیں
 کی، اور کہا، اچھی بات یہ ہے کہ کوئی عذر نہ تھا۔ محض کاہلی اور سستی
 تھی جس نے نکلنے نہیں دیا۔ اس پر آنحضرت نے فرمایا اللہ کے حکم
 کا انتظار کرو چنانچہ آگے چل کر آیت (۱۱۰) میں ان کا حکم دیا گیا۔
 (۱۰) آیت (۱۰۴) میں منافقوں کی ایک بہت بڑی شرارت
 کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے ایک مسجد بنا کر کرنی چاہی تھی، اور
 خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے
 عزت و معظت تھی۔ اس باب میں ضروری اشارات ثبوت
 کے آخری نوٹ میں دیکھئے۔

۱۱۲
 پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا، یہ لوگ دوزخی
 ہیں، تو پھر مشرکوں کی بخشائش کے طلب گار ہوں، اگرچہ وہ اُنکے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔

۱۱۳
 پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا، یہ لوگ دوزخی
 ہیں، تو پھر مشرکوں کی بخشائش کے طلب گار ہوں، اگرچہ وہ اُنکے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَ هَآئِذَا هَآءِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
 لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَوْاهٌ حَلِيمٌ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ
 يُبَيِّنَ لَهُمَ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ قُمِيثُ
 وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن قُوًى وَلَا نَصِيرٍ ۝ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
 الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ

اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشاؤں کی
 آرزو کی تھی، تو صرف اس وجہ سے کہ اپنا وعدہ پورا
 کرے جو وہ اُس سے کر چکا تھا (یعنی اُس نے کہا
 تھا، میرے بس ہیں اور تو کچھ نہیں۔ دلعلم ہے۔ تو اُس
 سے باز نہیں رہا) لیکن جب اُس پر واضح ہو گیا
 کہ وہ اللہ کی سچائی کا دشمن ہے (اور کبھی حق کی راہ
 اختیار کرنے والا نہیں) تو اُس سے نیراز ہو گیا۔ بلاشبہ
 ابراہیم بڑا ہی دردمند، بڑا ہی بردبار (انسان) تھا!
 اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایک گروہ کو ہدایت
 دے کر پھر گمراہ قرار دے، تاوقتیکہ اُن پر وہ ساری
 باتیں واضح نہ کر دے جن سے اُنہیں بچنا چاہیے۔
 بلاشبہ اللہ کے علم سے کوئی بات باہر نہیں!

بلاشبہ آسمان اور زمین کی (ساری) پادشاہت
 اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جلا ملک ہے اور وہی ماتا ہے۔
 (سب کچھ اُسی کے قبضہ میں ہے) اور (مسلمانو! اُس
 کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رفیق و کارساز ہے، نہ مددگار!
 یقیناً اللہ اپنی رحمت سے پیغمبر پر متوجہ ہو گیا۔ نیز
 مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی اور بے
 سر سامانی کی گھڑی میں اُس کے پیچھے قدم اٹھایا،
 اور اُس وقت اٹھایا، جبکہ حالت ایسی ہو چکی تھی کہ قریب

(۱۱) آیت (۱۱۱) میں حبِ ایمانی کی حقیقت واضح کی ہے۔
 فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، تو ایمان کا معاملہ ہوں سمجھ کر انہوں
 نے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ بیچ ڈالا جان بھی اور مال و متاع بھی
 اب اُن کی کوئی چیز اُن کی نہیں رہی۔ اللہ اور اُس کی سچائی کی
 ہوئی!

بندگان تو کہ در عشق خداوند اند
 دو جہاں را بہ تمنائے تو بفرود خداند
 اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے معاوضہ میں کیا ہوا! یہ ہوا کہ
 ایم ابدی کی کامرانیوں انہیں عطا فرمائیں!
 یہ گویا خرید و فروخت کا ایک معاملہ تھا جو اللہ میں اور عشق
 حق میں طے پا گیا۔ اب نہ بیچنے والا اپنی متاع واپس لے سکتا ہے
 نہ خریدنے والا قیمت لوٹا سکتا ہے!

أَنَّا مِن بَالِغِ الْفَيْسِ رَجَاءُ: فَلَيْسَ لَهَا فِي الْخَلْقِ كَلِمَةٌ
 إِذَا ذَهَبَتْ نَفْسِي بَدَانِيَا أَصْبَحْتُ: فَقَدْ ذَهَبَتْ مَنِي قَدْ ذَهَبَ النَّفْسُ
 اور چونکہ مقصود اللہ کے لطف و کرم کا اظہار تھا، اس لیے معاملہ
 کو اپنی طرف سے شروع کیا۔ نہ کہ بیچنے والوں کی طرف سے یعنی یہ
 نہیں کہا کہ مومنوں نے بیچ ڈالی، بلکہ کہا، اللہ نے مومنوں سے
 خرید لی۔ گویا معاملہ کا طالب وہ تھا۔ حالانکہ ہر طرح کی طلب و اقتیاج
 سے وہ منترہ ہے، اور جو متاع اُس نے قبول کی، وہ بھی اُسی کی تھی
 اور جو کچھ معاوضہ میں بخشا، وہ بھی اُس کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے!

(۱۲) آیت (۱۱۲) اس سورت کی مہمات معارف میں سے
 ہے۔ فرمایا اپنے موضوع کے اوصاف و مدارج یہ ہیں کہ:
 (۱) الثنا بھون۔ یعنی وہ جو اپنی توبہ میں پتے اور پتے ہوتے
 ہیں اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور اپنی غفلتوں
 اور لغزشوں پر نادم رہتے ہیں۔
 (ب) العباد من۔ یعنی وہ جو اللہ کی عبادت میں سرگرم رہتے
 ہیں اور اُن کی ساری زندگیوں اور نیاز مندیاں صرف اُسی کے

10

114

11A

114

عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْلُونَ
مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَمِيتُونَ مِنْ عَدُوٍّ وَلَا يَمْلَأُونَ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كِتَابَ
لَهُمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ

۱۲۰

۱۲۱

اپنی جانوں کی فکر میں پڑ جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ
میں انہیں جو مصیبت بھی پیش آتی وہ ان کے لیے
ایک نیک عمل شمار کی جاتی، ہر پیاس جو وہ بھیتے،
ہر محنت جو وہ اٹھاتے، ہر محنت جس میں وہ پڑتے، ہر
وہ قدم جو وہ چلتا جہاں چلنا کافروں کے لیے غیظ
وغضب کا باعث ہوتا، اور ہر وہ چیز جو وہ (مال غنیمت
میں) دشمنوں سے پاتے (یہ سب کچھ ان کے لیے نیک
نیک ثابت ہوتا۔ کیونکہ) اللہ نیک کرداروں کا اجر
کبھی ضائع نہیں کرتا:

اور (اسی طرح) وہ اللہ کی راہ میں) کوئی رقم نہیں
نکالتے چھوٹی ہو یا بڑی، اور کوئی میدان طے
نہیں کرتے، مگر یہ کہ (اُس کی نیکی) اُن کے نام لکھی
جاتی ہے، تاکہ اللہ اُن کے کاموں کا انہیں بہتر
سے بہتر اجر عطا فرمائے!

اور (دیکھو) یہ ممکن نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان
اپنے گھروں سے) نکل کھڑے ہوں (اور تعلیم دین کے
مرکز میں آکر علم و تربیت حاصل کریں) پس کیوں نہ
یسا کیا گیا کہ اُن کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل
آتی ہوئی کہ دین میں دانش و فہم پیدا کرے، اور جب

نفس کی اصلاح پر قانع نہیں ہو جاتے، بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح
کرتے، اور دنیا میں حق و عدالت کے نشرو قیام کو اپنا فرض سمجھتے ہیں
رَزَ الْحَافِلُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ - یہ آخری وصف اور آخری مقام
ہو چکے ہیں وہ جو ان تمام حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اللہ
نے انسان کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ قرآن کی اصطلاح یہ ہے کہ تمام
واجبات و حقوق کو خواہ افراد کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں خواہ
جماعت سے وہ حدود اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی یہ حدیں ہیں جو
مقرر کر دی گئیں۔ ان کے ٹوٹنے میں انسانی امن و سعادت کی
بنیادوں کا ٹوٹ جانا ہے۔

یہ کل سات وصف ہوئے، اور جس ترتیب سے بیان کیے گئے
ہیں، وہ قابل غور ہے۔ یہ گویا نفس انسانی کے تزکیہ و ترقی کے
سات درجے ہیں، یا سات طبقے، جو یکے بعد دیگر ٹھیک اسی
ترتیب سے سلوک ایمانی میں پیش آتے ہیں۔

جب کوئی انسان راستی و ہدایت کی راہ میں قدم اٹھا لے گا
تو قدرتی طور پر پہلا مقام تو بڑا ناہت ہی کا ہوگا۔ یعنی پھپھلی
غفلتوں اور گمراہیوں سے (خواہ وہ کفر کی ہوں خواہ نفاق کی، خواہ
معاصی و زلات کی) باز آئیگا، اور آئندہ کے لیے اُن سے بچنے
کا عہد کرے گا، اور اپنے سلسلے دل اور ساری روح سے اللہ کی طرف

رجوع ہو جائے گا۔ اور یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ پھر اگر توبہ سچی ہوگی،
تو اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلیگا کہ اللہ کی بندگی و نیازمندی کی سرگرمی
پیدا ہو جائے۔ پس یہ دوسری منزل ہوئی، یا سلوک ایمانی کا دوسرا
طبقہ۔ پھر چونکہ عبادت گزار کی زندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فکر اور
ذکر کا مقام حاصل ہو جائے، اور ملکوت السموات والارض
کے مشاہدہ و معرفت کا دروازہ کھل جائے، اس لیے تیسری منزل
تعبید و تسبیح کی منزل ہوئی، یعنی اللہ کی حمد و ثناء کے جوش و شور
جو جانے کی منزل، کہ سُبْحَانَكَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (۱۹۱: ۱۹۲)

۱۲۰

۱۲۱

وَهُمْ كَافِرُونَ ○

تاکہ (برائیوں سے) بچیں؟

حال میں متقی ہوتے ہیں!

ۛ باہمی اُن کے نفاذ و قیام کی نگہبانی کرتے ہیں۔

میں کامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سرعت کے ساتھ خدا

ایمان سے قطعی محروم تھے!

أُولَٰئِكَ مَن أَنهَمُ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ۝ وَإِنَّمَا
 أَنزَلْتُ سُورَةَ النَّازِعَاتِ لِيُنذِرَ بَعْضُ مَن لَّا يَرْكَبُ مَنَ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ فَلَئِنَّ
 بَعْضَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزَّزْتُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

جہیوں سے صحبت و معاملات، اور پھر ان تمام مواقع و مشکلات میں
 غم و مل کا استوار رہنا، ایسا تحمل کے کئے مرحلے طے کرنے پڑتے
 ہیں تب کس جا کر یہ عمل انجام پاتا ہے۔
 سورہ کوہم میں یہی وصفت مسلمان عورتوں کے لیے بھی فرماتا:
 مَوَدَّاتٍ، قَانِتَاتٍ، تَاجِرَاتٍ، عَابِدَاتٍ، سَاجِدَاتٍ (۵: ۶۶)
 اشد کی فرمانبرداری، برائیوں سے پرہیز کرنے والیاں، عبادت گزار،
 سیاحت میں سرگرم، اور روایات سے ثابت ہے کہ نہ صرف محابہ
 کرام کی بی بیاں، بلکہ خود غیر اسلام کی ازواج مطہرات بھی جنگیں
 نکلتی تھیں اور مجاہدین کی خدمت کرتی تھیں۔ بعد کو اس بار میں
 جو حال رہا، وہ شرح و بیان سے مستغنی ہے۔

۱۲۹

بعضوں کو اس پر تعجب ہو کہ سیر و سیاحت کا شمار بھی نفس
 ایمانی میں ہو، اس لیے السائحون اور السائحات کے لغوی اور
 معطلہ معنی سے گزر کر لے لے، لیکن فی الحقیقت ان کا تعجب عمل
 تعجب ہے۔ قرآن نے ہجرت کو ایمان کا بہترین عمل قرار دیا ہے جو
 گھبراہٹ اور کھچا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے فرمایا، انظر
 خُفَاؤًا وَتُقَالًا (۳۱: ۹) اور جہاد ہر مستطیع مسلمان پر مرد و عورت
 فرض کر دیا جو خدا کا دین کے علاوہ سب کے لیے بڑی سے بڑی
 سیاحت ہی ہے۔ یا تِلْكَ مَن لَّا يَرْكَبُ مَنَ أَحَدٍ (۲۴: ۲۲) نیز جہاد
 دیکر ملکوں کی سیر کر دیکھیں قوموں کے آثار و باقیات سے عبرت
 پکڑو، ان کے عروج و زوال کے حالات و حوادث کا کھوج لگاؤ
 افلمہ سیدہ فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذين
 من قبلهم (۱۱: ۱۲) خدا کی قدرت و حکمت کی ان نشانیوں پر
 خود کو و جزمین کے چہ چہ میں پھیلی ہوئی ہیں، دکان میں ایچہ
 فی السموات والارض من متون علیہا و ہم عنہا معصون (۱۱: ۱۲)
 اور اسی سورت میں یہ حکم پڑھو گے کہ طلب علم کے لئے گھروں سے نکلو

۱۳۰

۱۳۱

(مسلمانو!) تمہارے پاس (اللہ کا) ایک
 رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و
 کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ وہ
 تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے۔ وہ مومنوں
 کے لیے شفقت رکھنے والا، رحمت والا ہے!
 (اے پیغمبر!) اگر اس پر بھی یہ لوگ سترائی کریں،
 لے نکل کھڑے ہو، سو مسلمان سے لے کر جو ابوبھلے جج کی سواہیاں دنیا کی ہر دروازہ سافت طے کرتی ہوئی آج بھی لے کر نکلتی
 نے ملکوں کی سیر نہیں کی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے پچھلی قوموں کا خاتمہ کس طرح ہوا اور کبسی حالتوں میں؟ اللہ اور آسمان و زمین میں
 و قدرت الہی کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، کہ لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں اور گردن اٹھا کر دیکھتے نہیں!

لے نکل کھڑے ہو، سو مسلمان سے لے کر جو ابوبھلے جج کی سواہیاں دنیا کی ہر دروازہ سافت طے کرتی ہوئی آج بھی لے کر نکلتی
 نے ملکوں کی سیر نہیں کی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے پچھلی قوموں کا خاتمہ کس طرح ہوا اور کبسی حالتوں میں؟ اللہ اور آسمان و زمین میں
 و قدرت الہی کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، کہ لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں اور گردن اٹھا کر دیکھتے نہیں!

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

۱۲۹

میں نے اپنے رب پر توکل کیا ہے۔ خدا ہی میرا خدا ہے۔ وہی ہے جس کے پاس ہے عرش عظیم۔
 (۱۲۹: ۱) اور تجارت کے سفر کو بھی فضل الہی کی جستجو سے نہیں
 ہوا۔ جی کہ حج کے موقع پر بھی اس کی اجازت دی: ایس علیہ کہ
 جہانم ان تبتغوا فضلا من ربکم (۱۱۲: ۱۰) جبکہ سیر و سیاحت
 کے موقع پر حکام موجود ہیں، تو پھر کوئی وجہ ہے کہ یہاں اس وقت
 کی موجودگی موجب توبہ ہو؟

۱۲۹

(۱۳۹) اس عہد کے مسلمانوں نے کلمہ حق کے رشتے پر دنیا کے سارے رشتے قربان کر دیے تھے۔ انہیں اپنے ان عزیزوں اور
 رشتہ داروں سے لڑنے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تامل نہیں ہوا، جنہوں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اور اس وقت
 حال ہی میں ایسی ہوئی تھی کہ کلمہ حق کا ساتھ دینا دنیا کے تمام رشتوں، علاقوں کو خیر باد کہہ دینا تھا لیکن اسلام کے جو دشمن لڑتے ہوئے
 قتل ہو گئے، یا اپنی موت مر گئے، ان کی حالت زندوں سے مختلف ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہ زندہ نہ تھے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم
 کرتے۔ یا ان کے خلاف لڑتے۔ بعض لوگوں کو خیال ہوا جب اللہ کے رسول کی دعا مقبول ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے ان عزیزوں
 کے لیے دعا و مغفرت کی التجا کریں جو مر چکے ہیں؟ اور خود قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت نازل ہو چکا ہے کہ انہوں نے
 اپنے باپ کے لیے دعا و مغفرت کی تھی، حالانکہ وہ مومنوں کا مخالف تھا: واغفر لی ذنبی، انذک ان من الصالحین (۸۷: ۲۶)
 آیت (۱۳۲) میں اسی معاملہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، نہ تو میرے سزاوار ہے کہ ایسا کرے، اور نہ مومنوں کو۔ اگرچہ دعائے
 عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں، تو پھر انہیں یہ ذیبت نہیں دیتا کہ اللہ
 کے فیصلہ کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت کریں۔

ان پر یہ بات روشن کس طرح ہوئی تھی؟ اللہ کی وحی سے، اگر تعین کے ساتھ کسی کی نسبت نازل ہو چکی ہو، یا ان کے ان
 اصل سے جن پر ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ مومنوں کے دامن برکت سے دور ہوئے اور دعوت حق کے جانی دشمن بن گئے اور
 کفر و جہود اور ظلم و ظہیمان کی کوئی شرارت ایسی نہیں ہے جو انسان کو سکسا ہو، اور انہوں نے نہ کی ہو۔ پھر ان کی زندگی کا
 خاتمہ بھی ایسی حالت میں ہوا، اور اپنے اعمال پر پر ایک لمحہ کے لیے شرمندہ نہ ہوئے۔ جن لوگوں کی حالت ایسی رہ چکی
 ہو ان کے دوزخی ہونے سے زیادہ اور کون سی بات روشن ہو سکتی ہے؟

اس کے بعد اس مشہد کا ازالہ کر دیا جو بعض طبیعتوں کو ہوا تھا۔ فرمایا، حضرت ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا
 کہ تھیں، تو صرف اس لیے کہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے، اس کی ہدایت و اصلاح سے تعلق یا دوسری نہیں ہو جا سکتی اگرچہ کتنا ہی مگر
 دشمنان میں ڈوبا ہوا ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے باز جائے۔ چنانچہ جب تک ان کا باپ زندہ رہا، وہ مایوس نہ ہوئے
 اور بار بار مائیں مانگتے رہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے باپ سے کہہ دی تھی، جب اس سے الگ ہوئے تھے، اور وہ اپنی بات کے
 پتے تھے لیکن جب وہ کفر و جہود کی حالت میں مر گیا، تو ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اپنی روش سے ادا لے والا نہ تھا۔ پس اپنی اس طلب سے
 دست بردار ہو گئے۔

چنانچہ قرآن نے سورہ مریم اور متحز میں ان کے اس وعدہ کا ذکر کیا ہے۔ مریم میں ہے کہ جب ان کے باپ نے غصہ میں ان کو انہیں

لے اور تمنا کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر تم (اس موقع پر) اللہ کا فضل بھی حاصل کرنا چاہو (یعنی تجارت کرو)

لے عرش بے تحت شاہی۔ دیکھو سورہ اعراف آیت (۵۴) کا نوٹ۔

استغفار و التوبہ
 کی حاجت

نگال دیا اور کہا، اگر تو اپنی روش سے باز نہ آیا تو سنگ سار کر دوں گا، تو انہوں نے کہا: سلام علیک، ساستغفر لک ربی انتہ
کان بی حقیقاً (۱۹: ۳۷) اچھا میں جانا ہوں۔ تجھ پر سلامتی ہو اب میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ وہ مجھ
پر بہت مہربان ہے۔ اور متحضر میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان سے تمام تعلقات قطع کر دیے تھے مگر صرف اتنا واسطہ اپنی
اپ سے رکھا کہ لا استغفرن لک، وما افلک لک من اللہ من شیء (۲۰: ۳۷) میں ضرور تیری بخشش کا طلب گار رہوں گا اس
سے زیادہ تیرے لیے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے!

اور خود پیغمبر اسلام کا بھی یہی حال رہا کہ دشمنان حق کے لیے اُن کی زندگی میں برابر طلبگارِ بخشش رہے کہ ابھی امید منقطع نہیں
ہوئی تھی۔ جنگ اُحد میں جب اُن کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، تو زبانِ مقدس پر یہی دعا تلا دی تھی کہ رب اغفر لغوی فاعفم
لا یجملون! خدایا! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں!

یہ واضح رہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم کی یہ بات اُن کے مناقب و فضائل میں شمار کی ہے، اور جابجا بطورِ نمونہ کے
میش کی ہے، کیونکہ کہنے ہی کا موافق حالات ہوں، مگر ہدایت سے مایوس نہ ہونا، او اپنے اس باپ کے لیے ہر حال میں غیر طلب
طلب رہنا جن کی محبت و شفقت انسان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی ہے، ایمان و راستی کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ چنانچہ
سورہ ابراہیم میں جہاں اُن کی وہ مقبول دعائیں نقل کی ہیں جو امت مسلمہ کے ظہور اور غائبیہ کی آبادی کے لیے کی تھیں، وہاں یہ دعا
بھی نقل کی ہے: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین (۱۳: ۳۱) خدایا! مجھے بخش دے، اور میرے باپ کو بھی، اور اُن سب کو جو
ایمان لائے!

یہاں باپ سے مقصود اُن کا حقیقی باپ ہے، یا چچا جس نے بطورِ باپ کے پرورش کیا تھا؟ تو زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے
کہ آئندہ اُن کا چچا تھا، اور یہ معاملہ اُسی کے ساتھ پیش آیا تھا چنانچہ سورہ انفام آیت (۴) کے حاشیہ میں اس طرف اشارہ گزرا ہے۔
(۵) آیت (۱۱۶) میں فرمایا آسمان و زمین کی پادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ یہاں جہاں وحی
و حیات کا ذکر تھا پس مقصود یہ ہے کہ نجات و بخشش کا رشتہ اُسی کے ہاتھ میں تھا اور جس طرح اجسام کی موت و حیات اُس کے حکم
سے ہے، اُسی طرح روح کی ہدایت و شقاوت کا معاملہ بھی اُسی کے حکم پر موقوف ہے، اور اُس کے حکم سے مقصود اُس کے شہرے
ہوئے قوانین ہیں۔ اُن قوانین کے مطابق کسی کی راہ سعادت کی راہ ہوتی ہے کسی کی شقاوت کی، اور اُن کے خلاف کسی کوئی بات
ظہور میں نہیں آسکتی۔

(۱۶) آیت (۱۱۷) کھلی آیتوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں اُن لوگوں کو قبولیتِ توبہ کی بشارت دی ہے جن کی غزوہ
توبہ کی تیاریوں میں کوتاہی ہوئی تھی اور جن کی نسبت آیت (۱۱۶) میں فرمایا تھا کہ انہیں رحمتِ الہی کا اُمید وارد نہ پہنچا ہے۔ چونکہ
قبولیت کا مقضایہ تھا کہ اُن کے دلوں کے زخم دھوئے جائیں، اور رحمت و اکرام کے مریضوں سے تسکین پائیں، اس لیے پیرایہ
بیان ایسا اختیار کیا گیا کہ اُن کے سارے دکھوں کا دوا ہو گیا۔ انہوں نے اس مغزین کی وجہ سے اپنی اہل جگہ کو مدد دی تھی۔ یعنی
جن مقبولوں کے ساتھ اُن کا شمار تھا، اُن کی صف سے باہر ہو گئے تھے پس قبولیتِ توبہ کا مژدہ سنایا گیا تو اس طرح، کہ پہلے
خود پیغمبر اسلام کا نام آیا، پھر صحابین و انصار کا، اور پھر انہی کے ضمن میں ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور رحمتِ الہی کی توجہ
یہاں طور پر سب کے لیے کی گئی، تاکہ اب کوئی اس حلقہ سے باہر نہ رہے۔ جن سے قصور ہوا تھا، وہ بھی محسوس کرنے لگیں رحمت
و قبولیت کی ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے ہیں:

گدایاں را از بس معنی خسر نیست : کہ سلطانِ جہاں با است امروز!
توبہ کے معنی رجوع ہونے اور لوٹنے کے ہیں۔ اللہ کا اپنی رحمت کے ساتھ دشمنانِ کاطوں کے لیے یہ ہے کہ مزید رحمت اُکرام
ہو۔ قصور مندوں کے لیے یہ کہ قبولیت و مغفرت ہو۔

(۱۷) اس کے بعد فرمایا۔ اُن تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول ہو گئی جن کا معاملہ متوی کر دیا گیا تھا یعنی جن کی نسبت کہنی
الغیر میں کیا گیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا حکمِ الہی کا انتظار کرو چنانچہ آیت (۱۸) میں انہی کی نسبت گزر چکا ہے کہ حکم
الہی کے انتظار میں ہیں۔

نہاتِ رگلی

بحرِ طغی و فلاح
بن حنیفوا

پھر کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ کعب بن مالک اُن تہتر باقیں انصار میں سے ہیں جنہوں نے حبشہ میں ہجرت کی تھی، اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع دونوں بدری تھے۔ بیٹے اُن جاں نثاروں میں جنہوں نے حبشہ میں شرکت کی تھی۔

ان تینوں سے بھی غزوہ تبوک میں کٹا ہی ہوئی، اور شریک نہ ہوئے لیکن جب آنحضرت واپس تشریف لائے، اور ساتھ دمیتے والے اپنے اپنے مذر میں کر کے معافی مانگنے لگے، تو انہوں نے کوئی خاص مذر پیش نہیں کیا، اور صاف صفا تسلیم کر لیا کہ ہماری شستن لکھا ہی تھی کہ اس عہادت سے محروم رہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، حکم الہی کا انتظار کرو۔ پھر تمام مسلمانوں کو سختی کہ اُن کی بیویوں کو بھی حکم ہوا کہ ان سے ملنے جلنے کے تمام تعلقات منقطع کر لو۔ چنانچہ اچانک انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ مدینہ اور اطراف مدینہ کی پوری آبادی نے اُن کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ اُن کے عزیز و قریب تک اُن کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر جب پورے پچاس دن اس حالت میں گزر گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور انہیں توبہ کی ضمانت ملی۔

ان تین صحابیوں میں سے حضرت کعب بن مالک نے خود اپنی سرگزشت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، تمام جنگوں میں میں نے رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی، اور اس موٹھہ بھی بچنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ایک کے بعد ایک دن بھٹکے گئے اور میں اسی خیال میں رہا کہ اپنے معاملات پٹیاؤں تو نکلوں۔ یہاں تک کہ آج کل ہوتے پورا وقت ٹھل گیا۔ اتنے میں خبر آئی کہ آنحضرت واپس آ رہے ہیں۔ تب میری آنکھیں کھلیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آپ حسب معمول پہلے مسجد میں تشریف لائے، اور جو لوگ کوچ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ آکر مذرتیں کرنے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی چوائی کا یقین دلانے لگے۔ یہ کچھ اوپر اتنی آدمی تھے۔ انہوں نے جو کچھ ظاہر کیا، آنحضرت نے قبول کر لیا، اور اُن کے دونوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی جھوٹی مذرت بنا کر کہہ دیتا۔ جو کچھ سچی بات تھی، صاف صاف عرض کر دی۔ اپنے شستن کو فرمایا اچھا جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اور بھی کسی کو ایسا حکم ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، اہل مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کو۔

”میں نے جب آنحضرت کا حکم ہوا کہ تم تینوں سے کوئی بات چیت نہ کرے، تو سب نے منہ پھیر لیا۔ اچانک دنیا کچھ بے کچھ چمکی۔ گویا کل تک جس دنیا میں تھا، اب وہ دنیا ہی نہیں رہی تھی۔ میرے دونوں شریک ابتلا گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے تھے۔ لیکن میں سخت جان تھا۔ اس حالت میں بھی روز گھر سے نکلتا، مسجد میں حاضری دیتا، جماعت میں شریک ہوتا، اور پھر ایک گوشہ میں سب سے الگ بیٹھ جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کے بعد قریب جا کر سلام عرض کرتا، اور پھر اپنے جی میں کہتا، دیکھو سلام کے جواب میں آپ کے لبوں کو حرکت ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ گوشت چشم سے کبھی کبھی دیکھ لیتے، لیکن جب میری نگاہ حسرت اٹھتی تو رخ پھر جاتا۔“

بہر نیکیں دل نے رکھ لی جو نفیست جان کر کہ وہ جو وقت نانہ کچھ جنبش تہا برد میں ہوا

”ایک دن شہر سے باہر نکلا تو قنادہ کے باغ تک پہنچ گیا۔ یہ میرا چھرا بھائی تھا اور اپنے تمام عزیزوں میں اسے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ میں نے سلام کیا، مگر اُس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابو قنادہ! کیا تم نہیں جانتے کہ میں سلطان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی اُس نے میری طرف ٹیخ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے یہی بات بار بار دہرائی، تو انصرفت اتنا کہ ”اللہ در رسول اعظم“ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اور بے اختیار آنکھیں اٹکھا رہو گئیں؟“

”وہاں سے واپس چھرا تورا سہ میں شام کا ایک بجلی مل گیا۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو کعب بن مالک تک پہنچا ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو اُس نے پادشاہ خندان کا ایک خط نکال کر میرے حوالہ کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں معلوم ہو رہا ہے، تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے۔ تم ہاتھ باس چلے آؤ ہم تمہاری قدر و منزلت کر کے خط لکھ کر میں نے کہا، یہ ایک اور نئی صحبت ملی۔ گویا بھلی بلا میں کالی نہ تھیں۔“

”جب اس حالت پر پالیس راتیں گزریں، تو آنحضرت کی جانب سے ایک آدمی آیا اور کہا: حکم ہوا ہے، تم اپنی بیوی سے الگ جاؤ۔ میں نے کہا: طلاق دو دوں؟ کہا: نہیں، صرف علحدگی کا حکم ہے۔ ہلال اور مرارہ کو بھی ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ اس پر میں نے اپنی بیوی کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑ دیا۔“

”جب دس دن اور گزر گئے، تو پچاسویں رات پر صبح آئی۔ میں اپنے مکان کی چھت پر فائزہ کو بیٹھا تھا، اور ٹیک ٹیک ہی حالت تھی جس کی تصویر امت کے کلام نے کھینچ دی ہے۔ زندگی سے تنگ آ گیا تھا، اور خدا کی زمین بھی اپنی ساری پہنائیوں پر میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک کیا سنا، کونئی آدمی کوہ سلج پر سے پکار رہا ہے ”کعب بن مالک! بشارت ہو، تمہاری توبہ منبول ہو گئی!“

چو مبارک کمرے بود و چہ خندہ شے نہ آں شب قدر کہ این تازہ برآتم دادند!

”اب لوگ جوق جوق مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے۔ ایک آدمی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، لیکن بشارت کی آواز اس سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوئی تھی۔ میں مسجد میں حاضر ہوا تو آنحضرت لوگوں کے حلقہ میں بیٹھے تھے۔ آنحضرت کا قاعدہ تھا کہ جب غصہ منہ سے نکلے تو چہرہ مبارک چمکنے لگتا۔ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ہم لوگوں کو یہ بات معلوم تھی۔ اس لیے ہمیشہ آپ کے چہرہ پر نگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا۔ اس وقت بھی چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ فرمایا: کعب! تجھے آج اُس دن کے درود کی بشارت دیتا ہوں جو تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا: یہ بات آپ کی جانب سے ہوئی یا اللہ کی وحی سے۔ فرمایا اللہ کی وحی سے“ (مجموع)

اس آیت کا نوٹ، نوٹ کے حدود سے تجاوز ہو گیا، لیکن تفصیل اس لیے ضروری ہوئی کہ معاملہ اہم ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی ہی عبرت و موعظت ہے۔ امام احمد بن حنبل کی نسبت منقول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت انہیں اس قدر نہیں مڑلاتی تھی جس قدر یہ آیت اور کعب بن مالک کی روایت۔ اس سے معلوم ہوا کہ:

(۱) خدمت حق میں تساہل ایک مومن کے لیے کیسا سخت جرم ہے کہ ایسے غفلت اور مقبول صحابی بھی اس درجہ سزائش کے مستحق ہوئے، اور تمام مسلمانوں کو ان سے قطع علائق کا حکم دیا گیا۔

(۲) مسلمانوں کی اطاعت و امتثال کا کیا حال تھا کہ جو منیٰ اقطاع علائق کا حکم ہوا، تمام شہر نے بیک فہ رخ پھیر لیا۔ چھ دی چھپے بھی کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حتیٰ کہ اُن کے محبوب سے محبوب عزیزوں کو بھی یہ خیال نہ گزرا کہ ایک لمحہ کے لیے اس پر عمل نہ کریں، یا کم از کم تعمیل میں نرمی و تساہل سے کام لیں۔ ابوقادہ کا حال خود حضرت کعب کی زبان کو سن چکے ہو۔ جب انہوں نے کہا، تم تو اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ سچا مسلمان ہوں۔ اللہ اور اُس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر مجھ سے رخ کیوں پھیر لیا ہے؟ تو ابوقادہ نے صرف یہی کہا کہ اللہ و رسول اعظم۔ ان تین لفظوں میں اُس جملہ کے مسلمانوں کی ذہنیت کی پوری تصویر برآئی ہے۔ یعنی مجھے معلوم تو سب کچھ ہے۔ جاتا ہوں کہ تم بچے مسلمان ہو لیکن اپنے جانے کو کیا کہوں! لہذا تو اللہ اور اُس کے رسول کا ہے، اور اُس کا حکم ہی ہے کہ تم سے کوئی واسطہ نہ رکھوں!

پھر اس اطاعت کے لیے نہ تو کوئی مادی قوت کام میں لائی گئی تھی۔ نہ عقل حکومت کا ڈھ تھا، نہ قانون و عدالت کا طریقہ ایک شخص کے لبوں نے حرکت کی تھی، اور اتنی بات سب کو معلوم ہو گئی تھی کہ اُس کی مرضی ہی ہے۔ بس، اتنی بات کا معلوم ہو جانا اس شخص کے لیے کافی تھا کہ سب کے دل مجسم اطاعت و امتثال بن جائیں۔

(۳) پھر یہ بھی دیکھو کہ مسلمانوں کی باہمی اخوت و محبت کا کیا حال تھا؟ اس سختی کے ساتھ حکم کی تعمیل تو سب نے کی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی طبیعت کے غم سے کوئی دل خالی بھی نہ تھا۔ سب کے دلوں کو لگی تھی کہ اُن کی توبہ قبول ہو جائے۔ جو نبی قبولیت کا اعلان ہوا، ایک پناہ کا دروازہ لگا کر ان سختی کشان عشق کو سب سے پہلے میری زبانی مژدہ قبولیت لے۔ کوہ سلج پر سے جس نے پکار کر سب سے پہلے بشارت سنائی تھی، حضرت کعب نے گو اُس کا نام نہیں لیا، لیکن وہ حضرت ابو بکرؓ تھے۔

(۱۸) اس سے پہلے آیت (۹۷) میں بدوی قبائل کی نسبت فرمایا تھا کہ احکام دین سے بے خبری اُن سے زیادہ متوقع ہے۔

محمد و علی کے
لامہ کا حکام

کے لئے تربیت سے محروم رہتے ہیں۔ اب یہاں اشارہ کیا کہ تعلیم کا ایک عام نظم قائم کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں سکتا کہ تمام مسلمان مگر چھوٹے تحصیل علم کے لئے نکل کھڑے ہوں پس ایسا کرنا چاہیے کہ ہر بستی اور ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اس کام کے لئے وقف ہو جائیں وہ تعلیم و تربیت کے کچھ میں داخلہ اس وقت مرکز مدینہ تھا، ہر گروہ میں بصیرت پیدا کریں، اور پھر اپنی آبادیوں میں جا کر دوسروں کو تعلیم

قرآن کے ہی اشارات ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں اول دن سے تحصیل علم کا عام دلولہ پیدا کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک حدیث کے اندر ہی اندر اس کا ایک ایسا عالمگیر نظام قائم کر دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

(۱۹) آیت (۲۳) میں غالباً اس طرف اشارہ کیا کہ جو تکوینی رویموں سے مقابلہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے حملہ کا ارادہ غنوی کر دیا تھا، لیکن وہ پھر طیاریاں کرنے والے ہیں، اور ضروری ہے کہ مسلمان جنگ کے لئے مستعد رہیں۔ اس وقت میں "الذین یلونکم" کا مطلب یہ ہو گا کہ جو دشمن تمہاری سرحد سے متصل ہیں۔ یعنی شام کے رومی اور عجم کے عیسائی قبائل چنگ چھ سالوں کے بعد ایسا ہی ہوا، اور یرموک کا سرکرمیش آیا۔

چونکہ رومیوں کا مقابلہ اس عہد کی سب سے زیادہ طاقتور اور تمدن شاہنشاہی کا مقابلہ تھا، اس لیے فرمایا۔ اس قوت سے لڑو کہ وہ تمہاری سختی محسوس کریں۔ مسلمانوں نے اس حکم کی جس طرح تعمیل کی، اس کا اندازہ صرف اس بات سے کر لیا جاسکتا ہے کہ ہر قل کی فوج بالاقفاق ڈولاکھ سے زیادہ تھی اور مسلمان زیادہ سے زیادہ چوبیس ہزار تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کے لیے رومی حکومت کا شام میں خاتمہ ہو گیا۔

(۲۰) آیت (۱۲۶) میں اگرچہ منافقوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن کے تمام بیانات کی طرح یہاں بھی مقصود یہ ہے کہ غفلت انسانی کی ایک عام تصویر سامنے آجائے۔ افراد کی زندگی ہو یا جماعت کی، لیکن ہر طاقت دہرادی کے بعد تم شرع لگاؤ گے تو یاد آگے کہ ان کی طاقت اچانک ان پر نہیں آگری تھی۔ وہ مدتوں تک ان پر منڈلاتی رہی، لیکن اتری نہیں۔ وہ اپنی آمد کی علامتیں سمجھتی رہی۔ ان کی زندگی کا کوئی برس، کوئی مہینہ، بلکہ کوئی دن ان سے خالی نہیں گیا، لیکن جب یہ ساری تہنیں بیکار ہوئیں اور وہ غفلت و گمراہی سے باز نہ آئے، تو پھر ان پر اترا۔ کیونکہ یہ ان کی اہل تھی، اور جب اہل آجائے تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ (دیکھو: ۳۲)

خدا کے روحانی قوانین بھی اس کے جسمانی قوانین کی طرح ہیں۔ تم بد پریشی کرتے ہو تو فوراً نہیں مرجاتے۔ موت کے پیام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پیام کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں جو موت کی طرف سے آئے لگتی ہیں تاکہ تمہیں بروقت ہشیار کر دیں۔ اگر تم ہشیار ہو گئے تو وہ رک جائیگی۔ نہ ہوئے تو پھر تمہارے سرانے اکھڑی ہوگی۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ جماعتوں اور قوموں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ افراد کی معنوی سوادت و شقاوت کا بھی سمجھو جو نصیحت پر کڑے اور باز آجاتے ہیں، وہ سنت الہی کے مطابق ہلاکت سے بچ جاتے ہیں۔ جو مصر رہتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے جسے قرآن نے جا بجا اجمال، ترقص، اور استتاع سے بھی تعبیر کیا ہے (تشریح کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ)

(۲۱) امام بخاری نے براء سے روایت کی ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی، برات ہے، اور حاکم وغیرہ نے ابی بن کعب اور ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ سب سے آخری آیات جو نازل ہوئیں برات کی آخری آیتیں ہیں لیکن تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے، برات سب سے آخری نہیں ہو سکتی۔ کم از کم واقفوا بوما ترجون فیہ (۲: ۲۸) اور سورہ نصر اس کے بعد ضرور نازل ہوئی ہے۔ بہر حال آخرین ہوا نہ ہو، لیکن باعتبار نزول کے یہ آخری کلام میں سے ضرور ہے، اور اسی لیے حیثیت مجموعی پوری سورت میں اور آخری دو آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ اس طرح کا طرز خطاب پایا جاتا ہے، جیسے اُمت کو آخری احکام دیے جا رہے ہوں، یا آخری موعظت کا پیام ہو۔ چنانچہ آخری دو آیتوں میں عرب کی اس نسل سے خطاب ہے جو اس وقت مخاطب تھی۔ فرمایا، اللہ کا رسول تم میں آگیا، اور اس نے اپنا فرض رسالت ادا کر دیا۔ وہ کسی دوسری جگہ سے تم میں نہیں آ نکلا تھا۔ سنت الہی کے مطابق خود تم ہی میں

معرکہ یرموک کی پیشین گوئی

قانون انذار و تنبیہ

برات ایک نئے موعظت

پیدا ہوا، اور چونکہ وہ تم ہی میں سے نکلا ہے اس لیے اس کے گناہوں کو اس کی ساری باتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کا لڑکپن بھی تم میں گزرا، اس کی جوانی کے دن بھی تم میں بسر ہوئے پھر اس نے نبوت کا اعلان کیا تو تم سے کہیں چھپ کر زندگی بسر نہیں کی اس کی ساری باتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے پھر جو کچھ گزرا تھا گزرا، اور تم نے مظلومی و بیکی کے اعلان بھی سن لیے فتح و کامرانی میں ان کی تصدیق بھی کر لی۔ تم میں کوئی نہیں جو اس کی بے داغ زندگی کا شاہد ہو اور کوئی نہیں جس نے اس کی ایک بات کی سچائی آزمائی ہو۔

پھر ان کے ایک ایسے وصف پر زور دیا جو وصف رسالت کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو قوم کی رہنمائی و قیادت کا مقام رکھتا ہو، سب سے زیادہ ضروری وصف ہوا، بنی بنا جس کے لیے شفقت و رحمت فرمایا۔ اس سے زیادہ کوئی بات تمہارے لیے یقینی نہیں ہوتی کہ وہ سزا پانہ صفت و رحمت ہے۔ وہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہر تکلیف خواہ جسم کے لیے ہو خواہ روح کے لیے، اس کے دل کا درد و غم بن جاتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کی خواہش سے لبریز ہے۔ وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کہ اگر اس کی بن پڑتی تو ہدایت و سعادت کی ساری پاکیاں پہلے ہی دن گھونٹ پنا کر کھا دیتا پھر اس کی یہ شفقت و رحمت صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے۔ وہ تو تمام مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں خواہ عجم کے، اہل حق و رحیم ہے۔

”وَفِی رَافِعَتِہٖ“ اور اس کا اطلاق ایسی رحمت پر ہوتا ہے جو کسی کی کمزوری و مصیبت پر جوش میں آئے پس رافعت رحمت کی ایک خاص صورت ہے۔ اور رحمت عام ہے۔ دونوں کے جمع کر دینے سے رحمت کا مفہوم زیادہ قوت و تاثیر کے ساتھ واضح ہو گیا۔

خدا نے یہ دونوں وصف جا بجا اپنے لیے فرمائے ہیں، اور یہاں اپنے رسول کے لیے بھی فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ جمیع خواہشیں یہ سب کچھ دیکھ لینے اور تجربہ کر لینے کے بعد بھی ادا، فرض سے اعراض کرے، تولے پیغمبرِ مآثری اعلان کر دو کہ میرے لیے اللہ پس کرتا تھا، اور اب بھی اللہ پس کرتا ہے۔ وہ اپنے کلمہ حق کا محافظ ہے، اور اس کی مشیت نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے، بہر حال ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کا قیام و عروج کسی خاص ملک اور قوم کی پشت پناہی پر موقوف نہیں۔ میرا بھروسہ اسی پر تھا اور اسی پر ہے۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔

یہ پیامِ موعظت یہاں کیوں ضروری ہوا؟ اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں سامنے رکھ لی جائیں۔ سورت کے نزول کا وقت اور سورت کے مطالب۔ یہ سورت اُس وقت نازل ہوئی جب تمام عرب میں کلمہ حق سر بلند ہو چکا تھا، اور گو قرآن نے دعوتِ حق کی عالمگیر فروز مندیوں کی خبر دیدی تھی، تاہم ان لوگوں کے لیے جو کل تک غربت و بیکی کی انتہائی مصیبتوں میں رہ چکے تھے، تمام عرب کا مسلمان ہو جانا بڑی سے بڑی کامرانی تھی، اور اس لیے ناگزیر تھا کہ ایک طرح کی فایزِ الہی اور بے پروائی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے۔ غزوہ تبوک کی تیاریوں میں جو جھنجھلاہٹ سے تساہل ہوا، تو اُنہی میں بھی اس حالت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں اس تفصیل اور شدت کے ساتھ استعدادِ کار اور غم و ہمت کی تلقین کی گئی کہ اس کی نظیر کسی دوسری سورت میں نہیں ملتی۔

پس یہاں اس آخری موعظت و اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب پر دو باتیں واضح کر دی جائیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے، یہ معاملہ کی تکمیل نہیں ہے بلکہ محض ابتداء ہے، اور اس لیے ادا، فرض کا مطالبہ بدستور باقی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کام سے فارغ الہاں ہو گئے۔ دوسری یہ کہ کلمہ حق اپنے عروج کے لیے تمام احوال و احوال نہیں۔ اگر آئندہ تمہارے کوتاہی کی، تو خود نقصان آٹھائے، دعوتِ حق کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کے لیے صرف اللہ کی کہ جانداری عالم کے عرشِ عظیم کا مالک ہے، نصرت و حمایت کفایت کرتی ہے۔

مندرجہ بالا سورت سے وہ تمام اچھاؤں دور ہو گئے جو ان دو آیتوں کے باعث میں پیدا ہو گئے تھے۔ چونکہ ان آیتوں میں اہل عرب سے خطاب ہے اور اعراض کی صورت میں توکل علی اللہ کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ اسلوب بیان زیادہ تر کئی سورتوں کا رہا ہے، اس لیے

حضرت نے خیال کیا کہ یہ دینی آیتیں نہیں چھوکتیں، اور سورہ بقرہ میں ان کا ہونا تعجب انگیز ہے۔ پھر اس متعجب کردہ اور
کرسٹ کے لیے طرح طرح کی توجہیں کی گئیں لیکن مندرجہ بالا تفسیر کے بعد وہ سب غیر ضروری اور بے محل ہو گئیں۔
۱۲۲۲ء سورت کے بعض مقامات کی تشریح ابھی باقی ہے۔

(۱) آیت (۱۶۹) میں عرب کے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی تمام معاہدات فسخ کر دینے کا حکم دیا ہے جنہوں نے
یکے بعد دیگرے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی تھیں اور مسلمانوں کے امن و عافیت کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ بن
گئے تھے۔ اور حکم دیا ہے کہ مشرکین عرب کی طرح ان کے خلاف بھی اب اعلان جنگ ہو۔

اسلام کا جب ظہور ہوا تو صحابہ کی متعدد جماعتیں آیا کرتیں، لیکن عیسائیوں کی کوئی قریبی آبادی نہ تھی وہ
یہودیوں میں تھے، یحییٰ اور شام کے سرحدی علاقے میں۔ یہودیوں کا جو طرز عمل رہا، اُس کی طرف اشارات گزر چکے ہیں
عیسائیوں کی حالت یہودیوں سے مختلف رہی۔ ان کی طبیعت میں وہ جو داور سختی نہ تھی جو یہودیوں میں طبیعت ثانیہ ہو چکی
تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس دعوت کا حال سنا تو مخالفت کا جوش پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی طرف مائل ہونے لگے۔
چنانچہ یمن کے عیسائیوں نے ابتدا سے حقائق و روش اختیار کی تھی، اور خود اپنی خوشی سے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا۔ پھر خود بخود اسلام
نے اپنی راہ و ان نکال لی۔ انہی کے دھند سے وہ غلط بات ہوئے تھے جو سورہ آل عمران میں گزر چکے ہیں۔

عرب سے باہر کے جن عیسائیوں تک اسلام کی دعوت پہلے پہل پہنچی، ان کا بھی یہی حال رہا۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں سب
سے پہلے جو بادشاہ مسلمان ہوا، وہ حبش کا عیسائی فرمانروا نیگوش تھا، جسے عرب نباشی کہا کرتے تھے، اور جس کی حق شناسی اور
استعداد ادا یابی کی مدح خود کلام الہی نے کی ہے۔ (دیکھو ۸۳: ۵)

اُس عہد کے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس اختلاف حال کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور اس کی علت بھی واضح
کر دی ہے۔ (دیکھو ۸۲: ۵)

لیکن آگے چل کر جب اسلام کی دعوت زیادہ پھیل گئی تو وہ عیسائی ریاستیں جو عرب اور شام کے سرحدی علاقہ میں قائم
ہو چکی تھیں، اور رومی حکومت کے ماتحت تھیں اس تحریک کی ترقی کو ارادہ کر سکیں، اور رومی شاہنشاہی کی پشت گرمی سے
مغزور ہو کر آمادہ پیکار ہو گئیں۔ سب سے پہلا معاملہ حضرت حارث بن عفری کی شہادت کا پیش آیا۔ آنحضرت نے انہیں دعوت
اسلام کا خط دے کر موت بھیجا تھا جہاں کا رئیس شرییل بن عمرو غسانی تھا۔ اُس نے انہیں بغیر کسی جرم و قصور کے قتل کر دیا۔
اس صریح ذور و ظلم نے پیغمبر اسلام کو جنگ پر مجبور کر دیا، اور ایک فوج مشنہ ہجری میں روانہ کی گئی۔ اُس وقت شہنشاہ قسطنطین بھی
شام میں مقیم تھا، اُس سے رئیس موت نے مدد مانگی اور شاہی فوج بھی میدان میں آگئی۔ تاہم فتح مسلمانوں ہی کو ہوئی۔

اس واقعہ کے بعد شام کے تمام عرب قبائل نے تہہ تیغ کر لیا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں، اور شہنشاہ قسطنطین نے بھی ان
کی اعانت کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ شاہی فوجیں شام میں جمع ہونے لگیں، اور پیغمبر اسلام کو
خود قلع کے لیے نکل پڑا۔ یہی دفاعی اقدام ہے جو غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام تبوک پہنچے تو معلوم ہوا
مسلمانوں کے اس بے باکانہ اقدام نے دشمنوں کے ارادے پست کر دیے اور اب حملہ کا ارادہ ملتوی ہو گیا ہے۔

اس سورت کی یہ آیتیں اس واقعہ کے بعد ہی نازل ہوئی تھیں، اور چونکہ اب مسلمانوں پر اس جانب سے سخت حملہ ہونے
والا تھا، اور دوسری طرف عرب کے یہودی بھی اپنی سازشوں میں سرگرم تھے، اس لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کی طرح
ان کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔

پس اس آیت میں ”جنگ کرو“ کے حکم سے مقصود جنگ کی یہی صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیائے تمام یہودیوں
اور عیسائیوں پر محض ان کے یہودی اور عیسائی ہونے کی وجہ سے حملہ کر دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں یا جزیہ نہ دیں،
بلکہ محض ان اسلام نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا مطلب صرف وہی قرار دے سکتا ہے جو پورے قرآن سے
پیغمبر اسلام کی زندگی سے، صحابہ کے حالات سے، اور تاریخ اسلام سے یک فلم آنکھیں بند کر لے۔

مکہ مکرمہ کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان جہاتوں کو دعوت حق سے کیوں اجنبی ہوا اور کیوں راستی و صداقت سے منہ پھیر کر مسلمانوں کی پاکست و بربادی کے دھپے بھگے؟ چنانچہ پہلے اہل کتاب کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے چار سبلی و صفت بیان کیے۔ پھر جن لوگوں کے اوصاف کا یہ حال ہے، ان سے راستی و عدالت اور پاس و عہد و قرار کی کوئی اُمید نہیں کی جا سکتی بناوڑ و بیروان حق کی عداوت سے کہیں بازو آنے والے نہیں۔ پس اگر ان سے جنگ نہ کی جائے تو چارہ کار کیا رہا ہے!

فرمایا، باوجود اہل کتاب ہونے کے اب ان کا حال یہ ہے کہ نہ تو اللہ پر ایمان باقی رہا ہے، نہ اخوت پر۔ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کا برہمن اعلان کرتا ہے کہ مومن نہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسولؐ نے جو کچھ حرام کر دیا تھا، اب ان کے لیے حرام نہیں رہا۔ کیونکہ اول تو یہاں نفس سے چیلے محال کر کتنی ہی حرام چیزیں حلال کر لیں، پھر حلت و حرمت کا حق بھی خدا و رسول کی جگہ اپنے ظہیوں اور شیواؤں کے ہاتھ میں دیدیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس دین حق کی انہیں حضرت موسیٰ اور یسوع علیہما السلام نے تعلیم دی تھی اسے ایک قلم چھوڑ چکے ہیں۔

یہاں اہل کتاب کے ایمان کی اسی طرح نفی کی ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں کی ہے کہ ومن الناس من يقول اٰمنّا باللّٰہ و بایّٰوم الاخر و ما ہم بمؤمنین (۲: ۸۵)

(ب) اس کے بعد فرمایا۔ حتیٰ یصلوا الحجۃ عن ید یدہم صاعقون یہاں تک کہ وہ اپنے اٹھ سے اٹھا کر جزیہ دیدیں اور ان کا گھنڈہ ٹوٹ چکا ہو۔ نہ صرف عربی زبان میں، بلکہ تقریباً ہر زبان میں یہ عاوارہ موجود ہے کہ کسی چیز کو خود اپنے اٹھ سے دیدینا رضامندی سے دینا ہوتا ہے۔ مثلاً اُردو میں کہیں گے ”تم اپنے اٹھ سے اٹھا کر جو دیدو گے، ہم لے لیتے“ یعنی اپنی خوشی سے جو کچھ دیدو، وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ٹھیک یہی مطلب عربی میں بھی اس ترکیب کا ہوتا ہے پس مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی خوشی سے جزیہ دینا منظور کر لیں اور ان کا گھنڈہ اور ظلم جس نے انسان کے امن و راحت کو ظہروں میں ڈال دیا تھا، باقی نہ رہے۔

(ج) عربی میں ”جزیہ“ خراج کے معنی میں بھی بولا گیا ہے، جو راضی سے وصول کیا جاتا ہے، اور ٹیکس کے لیے بھی، جو اشخاص پر عائد ہوتا ہے۔ ایران اور روم میں اس طرح کے ٹیکس لیے جاتے تھے، اور عرب کے جن حصوں نے ان کی بلج گزاری منظور کر لی تھی، وہ اس طرح کے ٹیکسوں سے آشنا ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کھنران (دین) کے عیسائیوں کا جب وفد آیا، تو اس نے خود یہ بات پیش کی کہ ہم مسلمان تو نہیں ہوتے، لیکن اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ آپ ہم پر جزیہ مقرر کر دیں۔ غالباً یہ جزیہ لینے کا پہلا واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں پیش آیا۔ اس کے بعد بحرین کے یہودیوں اور مجوسیوں سے جزیہ لیا گیا۔

(د) یہاں ”جزیہ“ لینے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے ذکر میں آیا، لیکن اصل حکم تمام غیر مسلموں کے لیے ہے جو اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا منظور کر لیں۔ چنانچہ صدر اول سے لے کر آخر تک تمام اسلامی حکومتوں کا عمل اسی پر رہا۔ خود آنحضرتؐ نے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا، صحابہ نے صابیوں سے لیا، اور خلفاء و نوامیہ و عباسیہ کا سندھ کے ہندوؤں اور یروان بڈھ سے لینا معلوم ہے۔

البتہ عرب کے غیر مسلموں کے بارے میں اختلاف ہوا، اور امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف اس طرف گئے ہیں کہ ان سے جزیہ پر مصاحبت نہیں ہو سکتی، لیکن اس بارے میں صحیح مذہب جمہوری کا ہے۔ یعنی عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں، کیونکہ خود آنحضرتؐ اور صحابہ کا عرب کے غیر مسلموں سے جزیہ لینا ایک مسلم واقعہ ہے۔

باقی رہے مشرکین عرب، تو ان کا سوال عملاً پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ سورہ ہرات کے نزول کے بعد تمام مشرکین عرب مسلمان ہو چکے تھے، اور حرکت الہی کا فیصلہ یہی تھا کہ جاہلیت عرب کا شرک پھر یہاں سر نہ اٹھائے۔

لے امام شافعی نے کتاب الاثم میں تصریح کی ہے: سمعت عداۃ من اهل العلم یقولون ان المہنکس ان یجری علیہم حکم الاسلام یعنی میں نے متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ وہ صحابہ و ائمہ کا مطلب یہ ہے: ان پر اسلامی حکومت کے قوانین جاری ہو جائیں۔ یعنی وہ اسلامی حکومت کے قوانین کے تحت گئے ہوں گے۔ لے خود ”جزیہ“ کا لفظ بھی ایران کی پیداوار ہے۔ یعنی فارسی لفظ ”گزیت“ سے عربی ہو رہا۔ اس بارے میں مولانا شبلی نعمانیؒ نے جو کچھ لکھا ہے، وہ زمانہ حال کی نہایت قیمتی اسلامی تحقیقات میں سے ہے۔

(۱) اگر کون سے غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا حکم کہیں دیا، اس لیے کہ حق و انصاف کا مقتضایہ تھا، اور اس لیے کہ وہ چاہتا تھا مسلمانوں کے نظام حکومت میں غیر مسلموں پر ناجائز بوجھ ڈالا جائے، جتنا بوجھ مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا۔

دوسرے مسلمانوں پر بھی خدمت فرض کر دی تھی۔ یعنی آج کل کی اصطلاح میں فوجی قانون جبری تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ غیر مسلم حکومت کے ماتحت شہری زندگی بسر کریں، دوسری ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں شریک ہوں، یہی حکم ہے۔ اسے انصاف کے خلاف سمجھا کہ اس بارے میں غیر مسلموں پر جبر کیا جائے، اس نے یہ بات اُن کی مرضی پر چھوڑ دی، اور کہہ دیا کہ اپنی خوشی سے چاہو تو جنگی خدمات میں مسلمانوں کی طرح شریک ہو۔ نہ شریک ہونا چاہو تو اُس کے بدلے ایک سالہ رقم ادا کر دو۔ یہی رقم بھی جو غیر مسلموں کے لیے جزیہ ہوتی۔

فی الحقیقت انسان کے عقائد و جذبات کی آزادی کا یہی اس اعتراف تھا جس کا اُس عہد میں کوئی دوسری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جنگ کے لیے نکلنا اپنی جان کو تقبلی پر رکھ لینا ہے۔ مسلمان مسلمانوں کو اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کیا حق ہے کہ غیر مسلموں کو اس کے لیے مجبور کریں؟

چنانچہ صحابہ کرام کے زمانہ میں غیر مسلموں کو جو سکاری فراہم دیے گئے، اُن میں ہم صاف صاف اس کی تصریح پاتے ہیں۔ جو لوگ میں شریک ہوگا، اُس سے جزیہ نہیں لیا جائیگا۔ جو نہ ہوگا اُس سے جزیہ لیا جائیگا۔ بعض فرماؤں میں یہاں تک سہولت دی ہے کہ اگر عام طور پر شریک نہیں ہوتے۔ صرف ایک برس شریک ہو گئے، تو اُس برس کی رقم صاف ہو جائیگی۔ طبری نے تاریخ میں اور بڑی ذی نے فتح البلدان میں یہ فراہم نقل کیے ہیں۔

یہ تو قبلی علت ہوتی۔ دوسری علت کا یہ حال ہے کہ اسلام نے مسلمانوں پر کوئی طرح کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ زکوٰۃ نہیں ادا کرنی چاہیے، عام صدقات و خیرات میں انہیں حصہ لینا چاہیے۔ جنگ پیش آجائے تو اُس کا بوجھ بھی اٹھانا چاہیے۔ پس ضروری تھا کہ غیر مسلم رعایا پر بھی ایسا ہی بوجھ ڈالا جاتا، کیونکہ جہاں تک آزادی و حقوق کا تعلق ہے، اُن میں اور مسلمانوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ غیر مسلموں کو حقوق تو مسلمانوں ہی کی طرح دیے، لیکن مالی بوجھ مسلمانوں کی طرح نہیں ڈالا۔ اُن تمام ٹیکسوں کے بدلے جو مسلمانوں پر عاید کیے تھے صرف ایک ہی ٹیکس کی ادائیگی ضروری ٹھہرائی۔ یعنی جزیہ کی۔ اور وہ بھی انہیں صاف کرنا جو فوجی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فی الحقیقت غیر مسلموں کے لیے کوئی بوجھ بھی نہ رہا اور حقوق سب کے سب رہے۔ یعنی اگر ایک غیر مسلم ذی فوجی خدمت سے انکار نہ کرے (جو خود اُسی کے دین کی حفاظت کے لیے ہوگی) تو وہ اسلامی حکومت میں آزادی و حقوق کی ٹھیک ویسی ہی زندگی بسر کرے گا جیسی ایک مسلمان بسر کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کی طرح کسی کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑیگا!

کیا اس غلط عمل کی کوئی دوسری نظیر تاریخ عالم سے پیش کی جاسکتی ہے؟

(دو جہاں تک غیر مسلموں کے مذہبی، معاشرتی، اور شہری حقوق کا تعلق ہے، موسیویان کا یہ قول کفایت کرتا ہے کہ اسلامی حکومت کے ماتحت غیر مسلم ذمیتوں کو وہ سب کچھ حاصل تھا جو کسی قوم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ البتہ صرف ایک بات کا حق نہ تھا۔ یعنی وہ عظیم نہیں ہو سکتے تھے؟

(۲) آیت (۳۰) اور اس کے بعد کی آیتوں میں یہود و نصاریٰ کی اُن گمراہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں بڑا کھردر حق سے محروم ہو گئے۔

یہاں یہودیوں کا یہ قول جو نقل کیا ہے کہ غرض خدا کے بیٹے ہیں، تو اس سے مقصود یہودیوں کا عام اعتقاد نہیں ہے بلکہ صرف اُن یہودیوں کا اعتقاد ہے جو عرب میں آباد تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سلام بن مسلم، عثمان بن اونی، ابو اسحاق بن قیس، اور ملک بن صفیہ کہ وہ سارے یہودیوں سے تھے، آنحضرت کے پاس آئے اور کہا، ہم آپ کی کس طرح پیروی کر سکتے ہیں جب کہ آپ نے ہمارا قبلہ ترک کر دیا اور عرب کو ابن اللہ نہیں مانتے (ابن جریر)

غرض یہ مقصود ہمارا نہیں۔ بخت نصر کے محل بیت المقدس میں تورات کے تمام نسخے جل گئے تھے۔ اس لیے جب یہودی

حضرت عذریکی
نسبت یہودیوں
کا اعتقاد۔

یہودیوں سے چھٹ کر چاہیں گے، تو ان کے پاس تو رات کا کوئی نسخہ نہ تھا، اور ان کی نئی نسل عبرانی زبان سے بھی ناواقف تھی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عزرائیل نے کلدانی حروف میں اور یہی عبرانی میں کہ کلدانی زبان سے غلط فہمی، از سر نو قورات کے مصالحت کیے، اور یہی نسخہ اصلی نسخہ کا بدل بھجایا۔ چونکہ حضرت عزرائیل نے از سر نو شریعت مرتب کی، اور قید اہل کے بدلنے والے کے بانی ہوئے، اس لیے یہودیوں میں ان کی شخصیت بہت ہی مقدس مانی گئی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کا ہم رتبہ اور شریعت کا دوسرا بانی سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں کا عام اعتقاد یہ ہے کہ اگر اس عہد میں لوگوں سے قصور نہ ہوا ہوتا، تو عزرائیلی وہ سارے مجرمین کا بدلہ دیتے جو حضرت موسیٰ نے دیکھے تھے۔

جب یہودیوں کا ان کی نسبت عام اعتقاد یہ ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہودی شرب کا غلو موجب تعجب ہو۔

(۲۳) اُس کے بعد آیت (۳۱) میں اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہود و نصاریٰ کی تمام فکری و فکری مگر اہل کا شرع ہی لینے والے تھے۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو پروردگار بنالیا ہے۔ پروردگار بنالینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں رب السموات والارض کہتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو کبھی کسی نے کسی کو رب نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے فقہوں کو، اور عیسائیوں نے اپنے پوپ اور اُس کے مقرر کیے ہوئے پادروں کو، دین کے بارے میں جو منصب دیدیا ہے، اور وہ اپنے زاہدوں اور درویشوں کی نسبت جیسا کہ اعتقاد رکھتے ہیں، وہ فی الحقیقت انہیں مثل پروردگار کے بنالینا ہے۔

چنانچہ خود پیغمبر اسلام نے اس کا یہی مطلب قرار دیا۔ عدی بن حاتم طائی جو پہلے عیسائی تھے، کہتے ہیں، آنحضرت نے جب برآء کی یہ آیت پڑھی تو میں نے عرض کیا "ہم انہیں پوجتے تو نہیں" آپ نے کہا "کیا ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو وہ حرام ٹھہراتے ہیں، تم حرام سمجھ لیتے ہو جس بات کو حلال کر دیتے ہیں، حلال مان لیتے ہو؟" عرض کیا "ہاں" فرمایا "یہی انہیں پر جب ہے" (ترمذی و دیگر روایات میں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے دینی پیشواؤں کو تشریع دینی کا حق دیدینا، یعنی اس بات کا حق دیدینا کہ وہ جو کچھ اپنی خواہش اور رائے سے ٹھہرا دیں، اُس کی بلا حرج و چرا تقلید اطاعت کرنی چاہیے، قرآن کے نزدیک انہیں رب بنالینا ہے۔ کیونکہ اس بات کا حق اللہ کے سوا اور اللہ کی وحی کے مبلغ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ پس جب دوسروں کو بھی یہ حق دیدیا گیا، تو گویا وہ خدائی میں شریک کر لیے گئے۔

عیسائیوں میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوا جس نے پوپ اور اُس کے مقرر کیے ہوئے فادرز کو خدا سمجھا ہو، اور نہ یہودیوں نے کبھی اپنے ربوں کو ایسا سمجھا، لیکن ان کے عمل کا یہی حال رہا۔ گویا حق و باطل، حلال و حرام، عذاب و ثواب، اور جنت و دوزخ کی تقسیم کا سارا اختیار انہی کے ہضم میں ہے۔ وہ جو حلال کر دیں حلال ہے۔ جو حرام کر دیں حرام ہے جسے چاہیں بخشش کا پروانہ دیدیں جسے چاہیں محروم و مردود کر دیں جنت کی کبھی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوزخ کا دار و فریض بھی انہی کے زیرِ علم۔ وہ ایسے مقدس ہیں کہ کوئی بات ان کی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے انہیں ایسا با اختیار کر دیا ہے کہ ان کے حکم سے کوئی بات باہر نہیں:

مَا شِئْتُمْ، لَآ مَا شِئْتُمْ، لَآ فَعَلْتُمْ، فَانْتَ الْوَاحِدُ الْكَفَّارُ!

اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ:

اولاً، خدا کی کتاب جو اس غرض سے نازل کی گئی تھی، کہ لوگ اُسے پر عین اور اُس پر عمل کریں، یک قلم بے اثر و بے کار ہو گئی۔ کیونکہ اُس کی جگہ انسانوں کی راہوں اور فیصلوں نے لے لی۔

ثانیاً، ہدایت کا مرکز خدا کا حکم نہ رہا۔ انسانوں کا حکم ہو گیا۔

ثالثاً، دینی پیشواؤں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو لوگوں کو اندھا بہو بنا کر جس طرح چاہتا، اپنے اغراض کے لیے کام میں لاتا۔

رابعاً، انسان کی عقلی ترقی کی تمام راہیں بند ہو گئیں۔ کیونکہ جب لوگوں نے اپنی سمجھ و بوجھ سے کام لینا چھوڑ دیا اور اپنے ہلکے ہوش و پیشواؤں کا حکم بلا دلیل، مستند لگے کہ یہی معنی تقلید کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر عقل کی نشو و نما اور ترقی کے لیے کوئی راہ باقی نہ رہی۔

فانسان، قوم پرستی اور جملہ کوری کا دروازہ کھل گیا۔ کیونکہ جب اعتقاد و عمل کا دار و مدار چند انسانوں کی راہوں پر آٹھنرا، اور

خدا جو انسان کو پیدا کیا، اہم جزا۔ انسان کو پیدا کیا، یہی وہ مقالہ دیکھنا چاہی جو عزرائیل کے حالات پر ہے۔

شرح اعتقاد ارباب
من دون اللہ

مردوں کو اس کا حق نہ رہا کہ اپنی عقل بخش سے کام لیں، تو ظاہر ہے کہ عقل و دینش کی جگہ جل و توم ہی پھیلے گا، اور جو خرافات کسی حکمران

ساختی، وہی پیشوا اچھے انسان ہونے کی جگہ بے پناہ دیوتا بن گئے۔ اور ان کی ساری باتوں نے تقدیس پاکی کا جامہ پہن لیا۔
 لیکن اب انہیں اپنے پیروں کے بے علم و تشریح کی غیر ضرورت طاقت مل گئی، اور اپنے احکام و اعمال میں ایک قلم غیر مسئول ہو گئے، تو
 پھر انسانی کی شرائط ان سے جو کچھ گئی کرائیں کم ہے۔

یورپ کے اس عہد کی تاریخ پر نظر ڈالو جیسے مورخ ازمنہ و سنی کے نام سے پکارتے ہیں، بلکہ اس عہد کی بھی، جو نشہ آئینہ کے
 آئینے سے مشورہ ہے، ہمیں ان نتائج کی ساری نظیریں اور مثالیں قدم قدم پر ملنے لگیں گی۔ صرف یورپ کے منصب کی نسبت بعد ذیل تاریخ
 کے اشارہ کی جاتے۔ اس کے لیے کفایت کرے گی۔

قرآن نے جس وقت یہ صدا بلند کی، عیسائی دنیا طیارہ زخمی کہ اس کا جواب دیتی لیکن بالآخر اس سے اعراض نہ کر سکی تھی
 جس وقت قرآن کی اس دعوت حق کو عیسائیوں نے نہیں سمجھا، لیکن یہ غم بڑی بڑگ و بار لائے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ عیسائیوں میں
 جب یورپ کے عیسائیوں کو مسلمانوں سے ملنے اور اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو اس کے اثرات کام کرنے لگے، اور
 بالآخر انہوں نے اصلاح کینسہ کی دعوت بلند کی۔ تو پھر اور کلیسا میں بناؤ نزاع یہ بھی کہ حق کا سہارا کیا ہے؟ کتاب اللہ یا یورپ کا
 جتناہ! اور عقل کی کتاب اس لیے ہے کہ چرچ جاتے اور بھی جاتے، یا اس لیے کہ سب کچھ یورپ پر چھوڑ دیا جائے؟ نزاع کی ابتدا
 غمات کے مسئلے سے ہوئی تھی جیسے غمات کا دار و درایان پر ہے، یا یورپ کی سند مغرب پر؟ ظاہر ہے کہ یہ حرف بہ حرف ایسی
 مسئلہ حق کی بازگشت تھی کہ اتحاد الحباب، رھو و رہا، نہاد با بآمن دون اللہ!

تو یہ واقعہ دیکھ کے تاریخی حقائق میں سے سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کی تمام ذہنی اور عقلی ترقیوں کا دور اصلاح کینسہ کی دعوت
 سے شروع ہوا۔ یہ سچ ہے لیکن اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ اصلاح کینسہ کی بنیاد اس دن پڑی تھی جس دن اللہ کے رسول نے قرآن کے
 پیش کو یہ دعوت اصلاح دی تھی: یا اہل الکتاب! تعالوا الی کلمۃ سواہ بیننا و بینکم، لا نعبد الا اللہ، ولا نعبد
 بہ شیطا، ولا یغنی بعضنا بعضا ادبا بآمن دون اللہ (۲۳: ۴) اور پھر اس ن جہان سورہ برأت کی یہ آیت نازل ہوئی تھی
 اگرچہ صدی ہجری کے عیسائی جل و منصب نے اس دعوت سے انکار نہ کیا ہوتا، تو وہ تمام تاریک صدیاں غلو میں تھیں جن
 کی وحشت آئینہ سرگوشیں تاریخ کو بلند کرنی پڑیں، اور ازمنہ مظلمہ کے نام سے پکارتی گئیں، اور یقیناً یورپ کے علم و عقلیت کی تاریخ
 جو صدیوں صدی کی جگہ ساتویں صدی سے شروع ہوتی!

یہ سرگزشت تو عیسائی دنیا کی ہے جسے اس دعوت حق نے مخاطب کیا تھا۔ لیکن خود مسلمانوں کا کیا حال ہوا، جنہیں اس دعوت کی
 تبلیغ پسو کی گئی تھی؟ سنو س ہے کہ وہ خود بھی اس گمراہی سے بچ نہ سکے، اور انہوں نے بھی تشریح دینی کا حق کتاب و سنت کی جسگ
 انسانوں کی راہوں کے حوالہ کر دیا۔ اعتقاد انہیں، علما، اور رسال بیان مل ہی کا ہے۔ نہ کہ اعتقاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام مفاسد ظہریں
 آگے بن کا دروازہ قرآن نے بند کرنا چاہا تھا۔ اور سب سے بڑا فساد یہ پیدا ہوا کہ صدیوں سے ان کی عقلی ترقی کی قلم رک گئی تو عقلیت نے
 علم و ہجرت کی راہوں سے انہیں دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اب معاملہ بیان تک پہنچ چکا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی معاشرتی و اجتماعی زندگی
 عقل پر مبنی ہے، کیونکہ اس کی ضرورتوں کے مطابق احکام فقہ نہیں ملتے اور شریعت کو فقہ کے مذاہب مدونہ ہی میں منحصر سمجھ لیا
 ہے۔ دوسری طرف تمام اسلامی حکومتوں نے قوانین شرع پر ٹکد رآمد ترک کر دی، اور اس کی جگہ یورپ کے دیوانی و فوجداری قوانین
 اختیار کر لئے۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ دفاتر فقہ و فقہ وقت کے انتظامی و معاشرتی تفصیلات کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور کوئی نہیں جو
 انہیں بتا سکے گا اللہ کی شریعت کا دامن اس نقص سے کھلے گا، اور اگر وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تو انہیں اس
 ناسنہ کے بلے ہی سے ہی اصلاح و وفق قوانین مل جاتے جس طرح پہلے عہدوں کے لیے مل چکے ہیں فی اللہ و للسلین، من هذا النافرة

نہ تو پھر یورپ کی طرف سے جو الزام لگائے گئے تھے ان میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ اسلام کا پیرو ہو گیا ہے، اور یہ کہ قرآن کے
 مطالب سے اس میں یہ گمراہی پیدا ہوئی۔ (ادارہ دہرہ شری آف دی ریپارم۔ باب سوم)

اہل اسلام
بیت اللہ

القیامی اعظمیٰ اور اللہ تعالیٰ - والہ ذیہ اللہ - ماہری بشا سبیل المؤمنین !

بطور کمال ہیئت میں اہل بیت کے لئے لکھا تھا، اس لیے آیت (۳۴) میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو مخاطب کر کے
ان کی حالت بیان فرمائی ہے، تاکہ اس سے نصیحت پکڑیں۔

قرآن نے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان میں یہودیوں اور نصاریٰ کے علاوہ مشرک کی ایک بہت بڑی گمراہی یہ بتلائی ہے کہ انہوں نے
طریقہ پر لوگوں کا مال کھا لینے میں بہانہ باک ہو گئے ہیں۔ اس لئے منسردہ ہوئے ہیں کہ شیک طور پر کچھ لیا جائے، اس سے ہوشیار
ہو جائے، یہ قصود تو بوجہ نہیں سنا کہ وہ لوگوں کے مال پر طمانہ ڈاکے ڈالتے تھے۔ ضرور کوئی ایسی ہی بات ہوگی جو ان کی روناد
زندگی کے احوال میں برافش ہو گئی تھی، اور جس کا نتیجہ کل احوال کا باطل تھا۔

یہودیوں اور نصاریوں کے مذہبی عقول اور ادواروں کی تاریخ اب منضبط ہو چکی ہے۔ اس پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار
باتیں سامنے آئیں گی، ان خصوصیت کے ساتھ حسب ذیل امور قابل غور ہیں:

(۱) بادشاہوں اور امیروں کی مطلب براریوں کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیتے اور اس کے فتوے دیکر انعام و
تکرمیم لیتے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم سے انکار کر دیتے تھے، بلکہ یہ کہ
کراس کے حکموں کو توڑ کر یا طرح طرح کے چیلے بہانے بحال کر اس صورت میں نکال لیتے کہ امیروں کی ہولناکیوں سے پوری ہوشیاری
مشاکوئی اور اپنے کسی دشمن سے انتقام لینا چاہتا ہے تو یہ اس کے کفر کا فتویٰ دیا کر کے دیکھتے کہ شرعاً اسے قتل کرنا جائز ہے۔
پوری سے نجات حاصل کرنی چاہتا، تو فتویٰ دیکھتے کہ نکاح قائم نہیں رہا۔ اگر کسی بد پیہ پیہ والے سے کوئی ایسی بات بھائی
میر کی شہین میں تفریب ہے، اور وہ روپیہ سے کر چکا چاہتا، تو مسئلہ کی کوئی ایسی صورت کھینچ کر ان کے بنا دیتے کہ تفریب سا قطعاً بھائی
پادشاہوں اور امیروں کے نکاح و طلاق کے بارے میں پوپ اور کارڈینلوں کی دین فروشیوں کی تاریخ پر پوپ کے لیے
مشورہ داتا نہیں کہ نکاح بیان نہیں۔

(۲) ناجائز طریقہ پر مال کھانے کی ایسی صورتیں نکالتے کہ مشافہوں جماعت کا فروں اور بدت پرستوں کی جماعت ہے۔ ان کا
مال دھوکے فریب سے بھی کھا لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ ثواب ہے۔ چنانچہ ملائے یہودیوں کا مشرکین عرب کی نسبت ایسا
ہی فتویٰ تھا۔ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے: ذلک بائناہم قالوا لیس علینا فی الاممیین سبیل (۵:۳)

(۳) معاملات و قضایا میں رشوت لے کر فیصلے کرتے۔
قرون وسطیٰ میں پوپ سے لیکر کسی گاؤں کے ایک پادری تک جس طرح بات بات میں رشوتیں لیا کرتے تھے، تاریخ سے سفاکتی
میں سے ہے۔

(۴) راہبوں میں سے جو شخص زیادہ شہرت حاصل کر لیتا، لوگ سمجھتے، اسے روحانی تسلط و تصرف کا مقام حاصل ہو گیا،
اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پس طرح کی حاجتیں لے کر اس کے پاس آتے، اور وہ ان سے طرح طرح کی نذرین لے کر انہیں معین
دلا دیتا کہ تمہاری حاجت روائی کا سامان ہو گیا۔

(۵) تمام مذہبی اعمال و رسوم کے لیے باقاعدہ قیمتیں مقرر کر دی تھیں، اور اس غرض سے کہ آمدنی کے وسائل زیادہ سے
زیادہ بڑھیں، ہمیشہ نئی نئی رسمیں اور نئی نئی تقریریں نکالتے دہتے۔ یہ بھڑک بھڑک مذہبی زندگی کے تمام اعمال خرید و فروخت کا معاملہ
بن گئے۔ کوئی غار پر ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرے، ورنہ دیکھو تو اس کے لیے نذرانہ نکالے، شادی بھی ہو جائے تو اس
کے لیے فیس مقرر، دفناؤ نصیحت کی محفل کرنی چاہے تو اس کے لیے باقاعدہ رقم۔ حتیٰ کہ کوئی خدا سے دعا بھی نہیں کر سکتا
جب تک کہ اس کا معززہ تدارک ادا نہ کر دے!

(۶) کتاب اللہ کے علم و حکم کو صرف اپنے ہی طبقہ کے لیے مخصوص کر لیا کہ یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں۔ صرف تبرکات و شکر
ثواب کما لینے کی چیز ہے۔ اور پھر جو بہت ثواب سُنا چاہے، اسے سادہ منہ لے کر سنانے لگے۔ چنانچہ علماء و ہود نے تو طویل
حوالی کو پیشہ بنالیا تھا، اور دروس و محققوں کے واسطے آج تک ایک ایک گھر میں جا کر انیل سنانے اور اس کی قیمت وصول

کوتہ ہیں۔

۷۔ عوام میں یہ اعتقاد پیدا کر دیا کہ نجات کا سرچشمہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں نہ بخشیں، اور پھر اس شخص سے اعتراف گناہ (Confession) کا طریقہ رائج کیا۔ یعنی ہر عیسائی کے لیے ضروری ہو گیا کہ کسی پادری کے سامنے جو اس شخص سے مقرر ہو اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اور وہ اسے مسیح کے نام پر بخش دے۔ اصلاح کے بعد نے کلیسا نے پرنسٹنٹ نے اس سے انکار کر دیا، لیکن کیتھولک کلیسا کے معتقدین میں آج تک رائج ہے۔

(۸) اس سے بھی بڑھ کر جلب زر کا یہ طریقہ نکالا گیا کہ مغرت کے پروانے فروخت کیے جانے لگے۔ یعنی جو شخص ایک خاص مقررہ قیمت ادا کر دیتا، اسے نجات کا مقدس پروانہ ٹھکانا، اور اس پروانہ کے حصول کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب کتنے ہی معاصی و جرائم کیے جائیں، آسمان میں کوئی پرسش نہ ہوگی۔ یونین نے تصریح کی ہے کہ اس تجارت کو اس قدر فروغ ہوا تھا کہ رومادی آدمیوں نے پوپ سے اس کی فروخت کا ٹھیکہ لینا شروع کر دیا تھا۔

تو پھر کے دل میں سب سے پہلے اسی معاملہ نے خلق پیدا کی تھی۔

(۹) طرح طرح کے تبرکات اور آثار بنا رہے تھے، اور عوام کے دلوں میں اعتقاد پیدا کر دیا تھا کہ جس کسی نے ان کی زیارت کر لی یا انہیں چھو لیا، اسے دین و دنیا کی ساری برکتیں مل گئیں۔ شہنشاہی کا کوئی ٹکڑا جس کی نسبت تعین دلا جاتا تھا کہ کسی صلیب کا ہے جس پر حضرت مسیح کو سولی دی گئی تھی، یا کسی سینٹ کا ناخن، یا کوئی کپڑا، یا سیج۔ لوگ ان کی زیارت کرتے اور مقررہ تذریں ادا کرتے۔ ان تبرکات پر بیکل بھی ٹھیکہ کیے جاتے تھے جو آج تک موجود ہیں۔

(۱۰) اکل اموال بالباطل کا ایک بڑا ذریعہ مقابروں و مشاہد کی مجادری بھی ہوئی۔ چنانچہ عیسائیوں میں یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حج و زیارت کا مرکز بھی مقامات بن گئے، اور ایک دنیا کی دولت و مال سمٹ آئی۔

(۱۱) چونکہ دین میں اخلاص باقی نہیں رہا تھا، اس لیے جب کبھی دیکھے کہ شریعت کا کوئی حکم ان کی دنیا پرستیوں میں روک ہے، تو فوراً کوئی نہ کوئی شرعی جملہ نکال بیٹے۔ قرآن نے اصحابِ نبوت کے جملہ کا ذکر کیا ہے (۱۶۳: ۷) اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انہیں سود کے لین دین سے روکا گیا تھا، مگر وہ بلا تامل کھانے لگے (۱۶۱: ۳) اس باب میں تورات کا حکم کیا تھا، اور علمائے یہود نے کس طرح کے بعد دیگرے چلے نکلے، اس کی تشریح البیان میں ملے گی۔

(۱۲) جو مر جائے، اسے ثواب پہنچانے اور اس کے گناہوں کا کفارہ دلانے کے لیے مقررہ رقیس وصول کرتے، اور اس شخص سے طرح طرح کی ریس رائج کر دی تھیں۔ چنانچہ یہودیوں اور کیتھولک عیسائیوں میں آج تک رائج ہیں۔

(۱۳) سب سے آخر گریب سے اول یہ کہ دین کی ساری باتوں کو ایک قلم و کاغذاری اور پیشہ بنا لیا تھا، اور ان کی پوری زندگی ہنسی میں دکانداری کی زندگی ہو گئی تھی۔ عالم اور درویش ہونے کے سنی ہی یہ ہو گئے کہ دین اور خدا کے نام سے پیشہ کی ردی کھانے والے۔ علم دین کا پڑھنا، پڑھانا، مسائل دین کی تعلیم، فتویٰ نویسی، ہدایت و وعظ، قرأت و ذکر، کوئی کام ایسا نہ تھا جو غیر دنیوی مادی فائدہ کے کیا جاتا ہو۔

قرآن نے مسلمانوں کو مخاطب کیے کہ ان کی اس گمراہی کی طرف اس لیے اشارہ کیا تاکہ واضح ہو جائے، ان کا ایمان سے محروم ہو جانا اور دین حق کا علائق ترک کر دینا دراصل ان کے علماء و مشائخ کی ان گمراہیوں اور دنیا پرستیوں کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج مسلمان، اور مسلمانوں کے علماء و مشائخ اپنی حالت پر نظر ڈالیں، اور غور کریں کہ کیا وہ بھی ٹھیک ٹھیک احبار و رہبان کے قدم بہ قدم نہیں چل رہے ہیں؟ اور کیا اکل اموال بالباطل کی یہ تمام صورتیں کسی نہ کسی ہمیں ہیں یاں بھی کام نہیں کر رہی ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے اب سے دو سو برس پہلے فوراً لکیریں کھینچ کر اگراہار یہودی کی حالت کو بھیج دیتے جو تو آج کل کے علماء کو دیکھ لو۔ اور اگر عیسائیوں کے رہبان کا نقشہ کھینچنا چاہتے ہو تو آج کل کے مشائخ عیسائی کے پیش کر دیجئے۔

قرآن نے اس آیت میں یہ بات تمام احبار و رہبان کی طرف منسوب نہیں کی ہے بلکہ اکثر کی طرف منسوب کی ہے۔ اور

اس کے واقع میں اس کا عام انداز یہی ہے۔ مثلاً اہل کتاب ہی کی نسبت دوسری جگہ فرمایا ہے: **وان اکثر کفرنا علیکم** (۱۰۷:۵) ہم تم سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم سب فاسق ہو کیونکہ اگر ایسا کہا جاتا تو اس باعتبار سے حق پرستوں کو کفر کا لگام مل ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی حقیقت حال کی پوری تصویر ہوتی، اور یہ مطلب نکالا جاسکتا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک ایک فرد جدا جدا اس طرح کا ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان میں خال خال ایسا انداز اور مخلص افراد بھی موجود تھے۔ یہ بات نہ نئی کہ پوری امت میں ایک فرد بھی نیک راہ پر نہ رہا ہو۔

اس کی
حقیقت

(ی) نہایت (۱۰۷:۳) میں لکھی گئی ہے مقصود کیا ہے؟ اسے خود قرآن نے بتلا دیا ہے، اور صحابہ کرام نے مزید تفسیر کر دی، لیکن بعد کو محسوس کی کاوشوں نے اور خصوصاً علمائے ہیئت کی دقیقہ منجیوں نے اسے ایک پیچیدہ سوال بنا دیا۔ غالباً ابو مشرک غلی پہلا شخص ہے جس کا خیال اس طرف گیا کہ یہ کیسے کا معاملہ تھا۔ پھر ابو رجحان بیرونی نے بھی اسی کی پیروی کی۔ گذشتہ صدی کے بعض مستشرقین یورپ کو بھی اس مسئلہ پر خصوصیت کے ساتھ توجہ ہوئی کیونکہ انہوں نے خیال کیا، اس سے عرب جاہلیت کی تقویٰ سلولت پر روشنی پڑی چنانچہ واکاک، دی ساسی، کاسین دی پرسبول، اسپرگر، ول جو اس، وغیرہم نے اس پر طول ہونے لیں کہ جس، اور زمانہ حال کا ایک اطالوی مستشرق پرنس کائناتی بھی اپنی زیر تصنیف تاریخ اسلام کی پہلی جلد میں اس پر بحث کر چکا ہے مستشرقین ہی کی صف میں محمود باشا غلی کو بھی شمار کرنا چاہیے جس نے کیسے کا نظریہ تسلیم کر کے یہ کوشش کی کہ اس عہد کے عیسائیوں کی تقویٰ حالت مضبوط کی جائے

لیکن حق یہ ہے کہ اس نظریہ کے لیے کوئی تاریخی بنیاد موجود نہیں، اور صاف بات وہی معلوم ہوتی ہے جسکی طرف خود قرآن نے اشارہ کر دیا ہے، اور آثار صحابہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

عرب میں حضرت اسماعیل کے زمانہ سے یہ بات چلی آتی تھی کہ سال کے چار مہینے امن کے مہینے ہیں۔ ان میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اسی لیے انہیں اشہر الحرم کہتے تھے یعنی حرمت کے مہینے۔ نیز قری مہینوں کے حساب سے کہ قدرتی حساب ہے، حج کا مہینہ بھی تعین تھا، اور وہ اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ یعنی ذی الحجہ اسی مہینے کی آٹھویں، نویں، دسویں، حج کے اعمال و رسوم کے دن سمجھے جاتے تھے۔

ایک مدت تک یہ بات اسی طرح قائم رہی لیکن پھر لوگوں پر اس حکم کی پابندی شاق گزرنے لگی۔ اول تو اس لیے کہ قری مہینوں کے حساب کی وجہ سے حج کا زمانہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں نہیں آتا۔ بدلتا رہتا۔ اور اس کی وجہ سے قریش کے سفر تجارت میں خلل پڑتا۔ ثانیاً امن کے مہینوں کا معاملہ بھی ان کے جنگ جو یا نہ مقاصد کے خلاف واقع ہوا تھا۔ ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے کتنی ہی عداوت ہو اور انتقام کا کتنا ہی موزوں ہندو سانسے دیکھے، لیکن اس کی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ ان مہینوں کی بجائے حرمی کے کہ اعلان جنگ کر دے۔ چونکہ عرب جاہلیت کی طبیعتوں کے لیے ذوالقعدہ قیود تھے ذوالحجہ حدود، اس لیے مطلب باری کا ایک ڈھنگ نکال لینے میں انہیں کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ وہ ڈھنگ یہ تھا کہ امن کے مہینوں کا معاملہ ان کے قدرتی حساب پر موقوف نہیں رکھا بلکہ اس کے لیے ایک خود ساختہ اعلان ضروری ٹھہرا دیا۔ حج کے موقع پر کیا جاتا تھا۔ اس اعلان کے ذریعہ حسب ضرورت امن کے مہینے بھی ڈال دیتے، یا حج کا مہینہ مؤخر کر دیتے۔ مثلاً محرم امن کا مہینا تھا۔ اعلان کہہ دیا جاتا کہ اس سال محرم سفر میں واقع ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محرم کا حقیقی مہینا حکماً معدوم ہو جاتا اور اس میں لڑائی شروع ہو جاتی پھر رجب، فرق بہت دور تک پہنچ جاتا تو اسے لونا شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ اہل مہینوں کی ترتیب بھر قائم ہو جاتی۔ چونکہ یہ طریقہ سرسبز جبل و نماد ہوتی تھا، اور اس کی وجہ سے نہ تو قوتیم کا کوئی سیار باقی رہا تھا، نہ امن و جنگ کے ایام۔ کہ اس لیے ضروری تھا کہ اس کا قطعاً انسداد کر دیا جائے، اور حج کے لیے ایک مہین اور قسطنطنیہ زمانہ مقرر ہو جائے۔ اگر کسی نے اس معاملہ کی بنیاد کسی حسابی قاعدہ پر ہوتی، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ قرآن اسے زیادہ فی الطرف سے تفسیر کرتا۔

اسلام کا جب تصور ہوا تو عرب میں قری مہینوں کا حساب رائج تھا۔ اس نے بھی اپنے اعمال و عبادات کے لیے اسی حساب پر عمل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے لیے مہینوں کا قدرتی حساب یہی ہے، چاند چھتا ہے، اور پھر نکلتا ہے، اور پھر نکلتا ہے، اور پھر نکلتا ہے۔

میں خود شرم رہتا ہو، خواہ محراب میں معلوم کر لے سکا ہے کہ کب میں غم ہوا اور کب شروع ہوا۔ اس کے لیے نہ تو علم ہیئت کی سبب نہ انہوں کی ضرورت ہے، نہ تقویم کی جدولوں کی۔ علاوہ بریں موسموں اور طلوع وغروب کے وقتوں کی جو تبدیلیاں قیاسی طور پر ہوتی رہتی ہیں، وہ سب اس حساب میں پیش آتی رہتی ہیں۔ مثلاً رمضان اور حج کا مہینا ہمیشہ گردش میں رہتا ہو، کبھی کسی موسم میں آتا ہے، کبھی کسی موسم میں، اور اس طرح ہر انسان کو اپنی زندگی میں پورا سرفہ لگاتا ہے کہ یہ اعمال ہر طرح کے موسموں اور اُن کے تاثرات کے ساتھ انجام دے جس میں بے شمار حلیتیں ہیں اور یہ بوقتہ تفصیل کا نہیں۔

(۱) آیت (۲۹) مصارف زکوٰۃ کے باب میں اصل ہے، اور ضروری ہے کہ بعض مقامات واضح ہو جائیں:

(۱) ہم نے ترجمہ میں "فقراء" اور "مساکین" کے لیے دوسرے الفاظ اختیار نہیں کیے، کیونکہ عربی میں "فقراء" اور "مسکین" سے مقصود احتیاج کی دو مختلف حالتیں ہیں، اور ضروری ہے کہ اُن کی لغوی لوغت مجنبہ قائم رکھی جائے۔

"فقیر" اور "مسکین" دونوں سے مقصود ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہوں، لیکن "فقراء" عام ہے اور "مسکین" کی حالت خاص ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن "مسکین" وہ ہے جس کی احتیاج ابھی اس آخری درجہ تک تو نہیں پہنچی، مگر پہنچ جائیگی اگر خبر گیری نہ کی جائے۔ مثلاً سوسائٹی کے ایسے افراد جو مختلف اسباب سے غفلت ہو گئے ہیں، یا دوسائل معیشت کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اُن کے جسم پر اچھے کپڑے ابھی باقی ہیں، گھر میں تھوڑا بہت سامان بھی مل آئے، لیکن وہ دھار دھار رہ رہے ہیں جب میں موجود ہوں۔ اگر انہیں آج کھانا نہ ملے، تو بھوکے نہیں رہینگے۔ کل نہ ملے تو بھرنے بیچ لینگے۔

پرسوں نہ ملے تو کپڑے فروخت کر ڈالینگے لیکن پھر اس کے بعد؟ تو کوئی وسیلہ معاش سامنے نہیں دیکھتے۔

"فقیر" اور "مسکین" میں اس لحاظ سے بھی فرق ہے کہ فقیر کو سوال کرنے میں عار نہیں ہوتا، لیکن "مسکین" کو اسکی خودداری اور عفت نفس طلب و کماح کی اجازت نہیں دینی صحیحین کی ایک حدیث میں خود آنحضرت نے "مسکین" کی یہ تعریف کی ہے:

«الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يَفْطِنُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ جِئَةً»

جسے ایسے وسائل خودداری کے لیے کھڑے نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے ہتھیلائے۔ اور پھر اسی حدیث میں سورہ بقرہ کی آیت (۲۱۳) کی طرف اشارہ فرمایا کہ بحسبہم الجاهل اغنياء من التعفف۔ تعفف ہم بیباہم۔ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ لِحَافَةٍ اُن کی خودداری کا یہ حال ہے کہ ناواقف خیال کرے یہ تو تو نگریں۔ تم انہیں اُن کے چہروں سے بچان لے سکتے ہو، مگر وہ لوگوں کے پیچھے ڈر کر کسی سوال نہیں کرتے۔

بلاشبہ ایسے علماء دین جو سورہ بقرہ کی آیت متذکرہ صدر کے مصداق ہوں کہ الذابن أحرص من سبيل الله، لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي كَاهِلِهِمْ (۲۱۳: ۲) یعنی دین کی تعلیم و خدمت کے لیے وقف ہو گئے ہوں، اور فکر معیشت کے لیے وقت نہ نکال سکیں "مساکین" بھی داخل ہیں۔ بشرطیکہ انہوں نے تعلیم دین کو حصول زر کا پیشہ نہ بنالیا ہو، مایحتاج سے زیادہ نہ لیتے ہوں، اور کسی حال میں خود سائل و ساعی نہ ہوتے ہوں۔ نیز وہ تمام افراد جو ان کی طرح خدمت دین و امت کے لیے وقف ہو جائیں، اور معیشت کا کوئی سامان نہ رکھتے ہوں۔

قوم کے تمام ایسے افراد جن پر سائل معیشت کی تنگی کی وجہ سے معیشت کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور اگرچہ وہ خود پوری طرح ساعی ہیں، لیکن نہ تو نوکری ہی ملتی ہے، نہ کوئی اور راہ معیشت نکلتی ہے، یقیناً "مساکین" میں داخل ہیں اور اس مدد کے اولین مستحق ہیں، لیکن اس کا انتظام اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کی خبر گیری بھی ہو جائے، اور ساتھ ہی اُن میں بیکارگی کی عادت اور اپنا بیچ پنا بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات نہ صرف ان کی اعانت میں، بلکہ تمام مستحقین کی اعانت میں ملحوظ رہنی چاہیے۔

ایسے افراد جو خوشحال تھے، لیکن کاروبار کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور ناگمانی مصیبت کی وجہ سے غفلت ہو گئے ہیں، اگرچہ اپنی پہلی حیثیت کی بنا پر معزز سمجھے جاتے ہوں، مگر "مساکین" میں داخل ہیں، اور ضروری ہے کہ اس سے اُنکی بھی خبر گیری کی جائے۔

تشریح
مصارف زکوٰۃ

فقیر و مسکین

مصارف خیر

(۱۲) ان مصارف کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ہر قسم ان سب میں وجہ تقسیم کی جائے یا یہ ہے کہ خرچہ انہی میں کی جاسکتی ہے جس مصروف میں خرچ کرنا ضروری ہو، اسی میں خرچ کی جائے! تو اس باب میں فقہاء نے اختلاف کیا، لیکن ہمور کا مذہب یہی ہے کہ تمام مصارف میں ہر ایک وقت تقسیم کرنا ضروری نہیں جس وقت کسی حالت اور کسی ضرورت سے ان کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور یہی مذہب قرآن و سنت کی تصریحات اور روح کے مطابق ہے۔ اگرچہ میں مصروف اہم شامی اس کے خلاف لکھے ہیں۔

(۱۳) یہ آٹھ مصارف جس ترتیب سے بیان کیے ہیں، اگر غور کرو گے، تو معلوم ہو جائیگا کہ معاملہ کی قدرتی ترتیب یہی ہے سب سے پہلے ان دو گروہوں کا ذکر کیا جواستحقاق میں سب سے زیادہ مقدم ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا اولین مقصود انہی کی اعانت ہے۔ یعنی فقراء اور مسکین۔ پھر اس گروہ کا ذکر کیا جس کی موجودگی کے بغیر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، اور اس اعتبار سے اس کا تقدم ظاہر ہے، لیکن چونکہ اس کا استحقاق بالذات نہیں تھا، اس لیے اولین جگہ نہیں دی جاسکتی تھی۔ پس دوسری جگہ پائی۔ یعنی العالمین علیہا۔ پھر المولقة قلوبہم کا درجہ ہوا کہ ان کا دل ہاتھ میں لینا ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری تھا۔ پھر غلاموں کو آزاد کرانے، اور قرضداروں کو بار قرض سے سبکدوش کرانے کے مقصد نمایاں ہوئے جو مذہب و وقت اور محدود تھے۔ پھر فی سبیل اللہ کا مقصد رکھا گیا کہ اگر مستحقین کی کچھلی جماعتیں کسی وقت مفقود ہو گئی ہوں، یا کم ہو گئی ہوں، یا مقتضیات وقت نے ان کی اہمیت کم کر دی ہو، یا مال زکوٰۃ کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہو، تو ایک جامع و عادی مقصد کا دروازہ کھول دیا جائے جس میں دین و امت کے مصالح کی ساری باتیں آجائیں۔ پھر آفریں "ابن السبیل" کی جگہ ہوئی، کیونکہ تقدم میں یہ سب سے کم، اور مقدار کے لحاظ سے بہت ہی محدود صورت میں پیش آنے والا مصروف تھا۔

سبیل اللہ

(۱۴) قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام کام جو براہ راست دین و ملت کی حفاظت و تقویت کے لیے ہوں، سبیل اللہ کے کام ہیں۔ اور چونکہ حفاظت و صیانت امت کا سب سے زیادہ ضروری کام دفاع ہے، اس لیے زیادہ تر اطلاق اسی پر ہوا پس اگر دفاع دہش ہے، اور امام وقت اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ یہ زکوٰۃ سے مدد لی جائے، تو اس میں خرچ کیا جائیگا۔ ورنہ دین و امت کے عام مصالح میں۔ مثلاً قرآن اور علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت میں۔ مدارس کے اجرا و تعلیم میں۔ دعا و تبلیغ کے قیام و ترسیل میں۔ ہدایت و ارشاد و امت کے تمام مفید وسائل میں۔

زکوٰۃ اور اسلام
نظام اجتماعی

(۱۵) دنیا میں کوئی دین نہیں جس نے محاجوں کی اعانت اور ابناء جنس کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو، اور اسے عبادت یا عبادت کا لازمی جز قرار دیا ہو، لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے کہ وہ صرف اتنے ہی پر عمل نہیں ہوا بلکہ ہر مستطح مسلمان پر ایک خاص ٹیکس مقرر کر دیا جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بہ سال ادا کرنا چاہیے، اور پھر اسے اس درجہ اہمیت دی کہ اعمال میں ناز کے بعد اسی کا درجہ ہوا، اور قرآن نے ہر عہد و دینوں کے ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شاخت یہی دو عمل ہیں: انس زکوٰۃ اور کوئی جماعت جو حیثیت جماعت کے انہیں یک قلم ترک کر دے گی تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ سادہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ماضی زکوٰۃ سے قال کیا، اور حضرت ابو بکر نے کہا واللہ لا قاتلن من قرئ بہن الصلوٰۃ والا زکوٰۃ (مشفق علیہ)

بلخہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کے موافق اس باب میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ نہیں

نہ تھا وہ مغرب کا ایک گروہ اسی طرف گیا ہے۔ اور جنہوں نے قدامت اس درجہ عام کر دیا کہ مسجد، کنوئیں، پل اور حمام اس طرح کی تعمیر وغیرہ میں اس میں داخل کر دیں۔ وقیل ان اللفظ عام فلا یجوز قصر علی فی عفاص ویدخل لیلۃ جیدہ وجوہ الخیر من تکفین اللوق وبناء البیوت وحصون وعلمۃ للسلاح وغیر ذلک، انہی لا یطاعون فقہاء حنفیہ میں سے صاحب فتاویٰ غیریہ کہتے ہیں: للام وطلبة العلم اور صاحب بدائع کے نزدیک وہ تمام کام جو رنگی و زخرف کے لیے ہوں، اس میں داخل ہیں۔

یہاں بتا دیا، بلکہ سب کچھ دیدہ۔ لیکن چونکہ اسلام کی طرح کوئی عین نظم قائم نہیں کیا، اس لیے تعلیم محض دہڑت کرنا تھا۔
 مقام بن کر رہ گئی، اور سبیت کے صدر اول کے ہوا (جو کہ کلیسا کی بنیاد باہمی اخوت و اشتراک پر قائم کی گئی تھی) کوئی
 زیادہ ایسا نمودار نہیں دے سکا کہ عیسائیوں میں اس تعلیم کے نثر گئے نشوونما پایا ہو۔

(۶) پھر اس باب میں اس کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے، یعنی وہ غلت، جو نہ صرف زکوٰۃ کے لیے بلکہ تمام
 صدقات و خیرات کے لیے قرار دی گئی، اور جس کی وجہ سے اس معاملے نے بالکل ایک دوسری ہی نوعیت اختیار کر لی۔
 کئی لایکون دولت بین الاقنیاء منکم۔ تاکہ ایسا دھواں، مال و دولت صرف دولت مندوں کے گروہ
 ہی میں محدود ہو کر رہ جائے۔ (۷:۵۹)

یعنی زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ دولت سب میں پھیلے۔ سب میں بٹے۔ کسی ایک گروہ ہی کی ٹھیک داری نہ ہو جائے۔ اور اسی
 سبب کی آیت (۲۳) میں گزرا ہے: والذین یکنزون للذهب والفضة ولا ینفقوا فی سبیل اللہ، فذہبہم
 بھٹی پ الیم۔ جو لوگ چاندی سونا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور ان کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے اگر کوئی بشارت ہو سکتی
 ہے تو یہی، کہ عذاب خدا کی بشارت دیدہ! اور حدیث بسبب معاذ الی الیم میں زکوٰۃ کا مقصد یہ فرمایا کہ:-

تخذ من اغنیائہم، ففرد فی فقرائہم۔ ان کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور پھر ان کے
 محتاج افراد میں لٹائی جائے۔ (رواہ ابی امامہ)

ان نصریات سے معلوم ہوا کہ قرآن کی روح، دولت کے استحکام و اختصار کے خلاف ہے۔ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ
 دولت کسی ایک گروہ کی ٹھیک داری میں آجائے، یا سوسائٹی میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہو جائے جو دولت کو خزانہ بنا کر جمع
 کرے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے، دولت ہمیشہ سیر و گردش میں رہے، اور زیادہ سے زیادہ، تمام افراد قوم میں پھیلے اور منقسم ہو۔ یہی
 وجہ ہے کہ اس نے مذہب کے لیے تقسیم و اسام کا قانون نافذ کر دیا، اور اقوام عالم کے عام قوانین کی طرح یہ نہیں کیا کہ خاندان
 کے ایک ہی فرد کے قبضہ میں رہے۔ جو نہی ایک شخص کی آنکھیں بند ہوئیں، اس کی دولت جو اس وقت تک نہا ایک جگہ
 میں تھی، اب وارثوں میں بٹ کر گئی جگہوں میں پھیل جائیگی۔ اور پھر ان میں سے ہر وارث کے وارث ہونگے اور اسے
 ہٹتے اور پھیلاتے رہینگے۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس نے سود کا لین دین حرام کر دیا، اور قاعدہ یہ ٹھہرایا کہ ینفق اللہ الربوا ویبری الصمد آ
 (۲۴:۲) اللہ سود کا جذبہ گھسا ناچا ہوتا ہے۔ خیرات کا جذبہ بڑھا ناچا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے
 مقابل ہیں۔ جس قوم میں سود کا جذبہ ابھر گیا، اس کے غالب افراد شقاوت و عرومی میں مبتلا رہینگے جس قوم میں خیرات کا جذبہ
 ابھر گیا، اس کا کوئی فرد عین و مفلس نہیں رہیگا۔

اور اسی لیے اس نے سود کے حاملہ کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا جو لوگ اس پر شہر رہینگے، وہ اللہ اور اس کے رسول
 کے خلاف اعلان جنگ کرینگے۔ فاخذوا بحرب من اللہ ورسولہ (۲:۲۹) کیونکہ اس معاملہ پر جماعت کی بنیادی غلط
 متوہنت تھی، اور ضروری تھا کہ اسے ایمان و انقیاد کا میاں قرار دیا جاتا۔

اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اتفاق کا حکم دینے کے بعد متصلاً فرمایا: یؤتی الحکمۃ من یشاء و من یؤت الحکمۃ
 فقد اوتی خیراً کثیراً۔ وما ینکر الا اولوا الالباب (۲:۲۹) یعنی یہ بات، کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ دوسرے افراد
 جماعت کو دینا، کھانا نہیں ہے یا نام ہے، بہت دقیق بات ہے۔ اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب حکمت ہیں، اور جس کسی
 نے حکمت کی دولت پائی، تو اس نے بڑی سے بڑی بھلائی پائی۔ وما ینکر الا اولوا الالباب! اللہ

اللہ قرآن نے زکوٰۃ و صدقات کے باب میں جو کچھ کہا ہے، اس کے معارف و وقائع بے شمار ہیں، اور قدوسی سے مفرین و مسرور
 گوشوں میں نکل گئے ایمان تحصیل ممکن نہیں۔ اتنی باتیں بھی بلا قصد قلم سے نکل گئیں اور پھر طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ قصیدہ
 گوئی جائیں۔ تفصیلی کے لیے البیان کا انتظار کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت والذین یکنزون للذهب والفضة (بقرہ ص ۲۳)

۸۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی عملی زندگی کے مطالعہ کے بعد مجھے اس حقیقت کا پورا اذعان ہو گیا ہے کہ اسلام کے نامے ہوئے اجتماعی نقشہ میں دولت اور وسائل دولت کے اختکار اور لاکھناز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ "اختکار" کہ دولت کا کسی ایک طبقہ ہی میں محصور ہو جانا۔ "لاکھناز" یہ کہ دولت کے بڑے بڑے خزانوں کا افراد کے پاس میں ہونا۔ اس نے سوسائٹی کی نوعیت کا جو نقشہ بنایا ہے، اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں، تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائیگا جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ہونگے، نہ غلغلہ مٹے ہوئے ایک طبقہ کی درمیانی حالت غالب افراد پر طاری ہو جائیگی۔ بلاشبہ زیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہونگے۔ کیونکہ سب کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو فرد جتنا زیادہ کما بیگا، اتنا ہی زیادہ اخلاق پر مجبوری ہوگا۔ اور اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائیگی، اتنی ہی زیادہ جماعت چھٹی جماعت کے خوشحال ہوتی جائیگی۔ قابل اور مستند افراد زیادہ سے زیادہ کما بیگے، لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کما بیگے، تمام افراد قوم کے لیے کما بیگے۔ یہ صورت پیدا ہو سکتی کہ ایک طبقہ کی کمائی دوسرے طبقوں کے لیے عمومی مجلس کا پیام ہو جائے، جیسا کہ اب عام طور پر ہو رہا ہے۔ یہ بات کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کس طرح کی مذہبیت اور اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے؛ جس درجہ اہم ہے، اتنی ہی زیادہ حقین بھی ہے۔ البیان میں ضمن تفسیر بقرہ اس کی مفصل بحث و تحقیق ملے گی۔

۹۔ اگر مسلمان حج اور کھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں تو بغیر کسی تامل کے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ انکی تمام اجتماعی مشکلات و مصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائیگا۔

۱۰۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تعمیل ایک قلم ترک کر دی ہے، یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح انکی اہمیت عمل نہیں کر رہے ہیں۔

زکوٰۃ کا نظام
شعری

قرآن نے زکوٰۃ کا معاملہ ایک خاص نظام سے وابستہ کر دیا ہے اور اسی نظام کے قیام پر اس کے تمام مقاصد و مصالح کا حصول موقوف ہے۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے۔ بالکل اسی طرح کا ٹیکس جس طرح آج کل انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ نہ تھا کہ ہر شخص خود ہی اپنا ٹیکس نکالے، اور خود ہی خرچ بھی کر ڈالے، بلکہ یہ تھا کہ حکومت اپنے کلکٹروں کے ذریعہ ہر شخص سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرے، اور پھر ضروریات و قوت کے مطابق جس شخص کو مقدم دیکھے، اس میں خرچ کرے جب ایک شخص حکومت کے مقررہ مال کو اپنی زکوٰۃ دیدی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی چنگے اسی لیے کلکٹروں اور عاملوں کی تنخواہ کا بار بھی اسی فنڈ پر ڈال دیا، اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مالعا ملین علیہا۔ جو کارندے وصولی کے لیے مقرر ہوں، ان کے ضروری مصارف، اگر ادائیگی کے لیے یہ بات ضروری نہ ہوتی، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مصارف کی مد میں مستقلاً عمال حکومت کا ذکر کیا جاتا۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ صاف و صریح لفظوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس باب میں عمال حکومت کی اطاعت کریں اور بلا غدر زکوٰۃ ان کے حوالہ کر دیں، حتیٰ کہ اگر عمال ظالم ہوں، یا بیت المال کا روپیہ ٹھیک طور پر خرچ نہ ہو رہا ہو، جب بھی اصلاح حال کی سہی کے ساتھ، ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ بطور خود خرچ کر ڈالی جائے۔ بشیرین خصاصہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا، ان قومنا من اصحاب المصدقۃ یصدقون علینا۔ عمال کا ایک گروہ صدقہ لینے میں ہم پر زیادتی کرتا ہے۔ کیا اس کا مقابلہ کریں؟ فرمایا "نہیں" (ابوداؤد) سعد بن وقاص کی روایت میں صاف صاف موجود ہے: اذ فوض الیہم ما صلوا۔ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ انہیں دیتے رہو۔

بنو امیہ کے زمانہ میں جب نظام خلافت بدل گیا، اور حکام ظلم و تشدد پر اتر آئے، تو بعض لوگوں کو خیال ہوا، ایسے لوگ کی تیسرے نام متداول تفسیر میں پڑھو۔ "ولایمفقوہ" کی توجہ میں کیا کیا مشکلیں پیدا کی گئی ہیں، اور پھر کیسے دور دراز قلم عمل کھائے گئے ہیں؛ حالانکہ اگر لاکھناز کے زور پر غور کیا ہوتا اور اس باب سے قرآن و سنت کی روح میں نظر ہوتی تو سالہ بالکل واضح تھا۔ بہر حال یہ عمل اطباء نہیں۔

ہادی زکوٰۃ کے کیوں امین سمجھے جائیں؛ لیکن تمام صحابہ نے یہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انہی کو دینی چاہیے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا۔ اب زکوٰۃ کسے دیں؟ کہا وقت کے حاکموں کو۔ اس سے کہا، اذنا تخذون بها ثيابا و طيبا۔ وہ تو زکوٰۃ کا روپیہ پہنے کپڑوں اور عطر وں پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا، "اے ان! اگرچہ جیسا کرتے ہوں مگر وہ انہی کو (ابن ابی شیبہ) کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ غیر نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔

صدر اول سے لے کر آخر عمر عبا سید تک یہ نظام بلا استثنا قائم رہا۔ لیکن ساتویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں کا سیلاب تمام اسلامی ممالک میں اُمتد آیا، اور نظام خلافت معدوم ہو گیا، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ فقہاء و فقیہ کے جس قدر شریعہ و متونی اور کتب فرائض آج کل مندرج ہیں، زیادہ تر اسی وہ ہیں یا اس کے بدلے لکھے گئے ہیں۔ اس وقت پہلے پہل اس بات کی تعمیری ہی ہوئی کہ زکوٰۃ کی رقم بطور خود خرچ کر ڈالی جائے، کیونکہ غیر مسلم حاکموں کو نہیں دی جاسکتی مگر ساتھ ہی فقہاء نے اس پر بھی زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں رہی ہے اور اعادة حالت فوراً ممکن نہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی اہل مسلمان کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ تاکہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے۔ معدوم نہ ہو جائے۔ لیکن انصاف سے کہ بعد کو بتدريج اس نظام کی اہمیت سے مسلمان غافل ہوتے گئے، اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں نے سہو یا زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکال لیں، اور پھر جس طرح چاہیں، خود ہی خرچ کر ڈالیں۔ حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن نے حکم دیا ہے، اس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہی اور مسلمانوں کی جو جماعت اپنی زکوٰۃ کسی امین زکوٰۃ یا بیت المال کو حوالے کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالتی ہے، وہ دیدہ و دانستہ حکم شریعت سے انحراف کرتی ہے، اور یقیناً عند اللہ اس کے لیے جوابدہ ہوگی۔

(۱۰) اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت موجود نہیں۔ اس لیے مسلمان مجبور ہو گئے، اور انفرادی طور پر خرچ کرنے لگے، تو شرعاً و عقلاً یہ عذر سموع نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی حکومت کے فقدان سے جمعہ ترک نہیں کر دیا گیا جس کا قیام امام و سلطان کی موجودگی پر موقوف تھا، تو زکوٰۃ کا نظام کیوں ترک کر دیا جائے؟ کس نے مسلمانوں کے ہاتھ اس بات سے باندھ دیے تھے کہ اپنے اسلامی معاملات کے لیے ایک امیر منتخب کر لیں، یا ایک مرکزی بیت المال پر متفق ہو جائیں یا انقلابی ہی انجمنیں بنالیں، جیسی انجمنیں بے شمار غیر ضروری باتوں کے لیے بلکہ بعض حالتوں میں بدع و مہذبات کے لیے انہوں نے جایا بتائی ہیں؟

(۱۱) اسلام نے اجتماعی زندگی کا ایک پورا نقشہ بنایا تھا۔ جہاں اس کے چند خانے بگڑے۔ سمجھ لو پورا نقشہ بگڑ گیا۔ چنانچہ اس ایک نظام کے فقدان نے مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی قتل کر دی ہے۔ لوگ اصلاح کے لیے طرح طرح کے ہنگامے بنا کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں انجمنوں اور قومی چندوں کے ذریعہ وقت کی خشکوں اور مصیبتوں کا علاج ڈھونڈ نکالینگے، حالانکہ مسلمانوں کے لیے اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ نکالیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے گم گشتہ طریقہ کا کھوج لگائیں!

در ازمی شب بیداری من این نیست ز بخت من خبر آریہ تا کی خفتست؟

اگر محض دولت مند افراد کے عطیوں اور قومی انجمنوں کے نظام سے قوم کا اقتصادی مسئلہ حل ہو سکتا تو آج یورپ اور امریکہ سے بڑھ کر کون ہے جو ان دونوں باتوں کا انتظام کر سکتا ہے؟ لیکن معلوم ہے کہ ان کا کوئی قومی فنڈ اور کوئی قومی نظام بھی نچلے طبقوں کی بیکاری اور متوسط طبقہ کا افلاس روک نہ سکا، اور اب اجتماعی مسئلہ کا ہلاکت آفریں خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اس لیے کہ افراد کی وقتی فیاضیاں کتنی ہی زیادہ ہوں، قوم کی اجتماعی زندگی کے قیام کے لیے کبھی کبھل نہیں ہو سکتیں۔ اس صورت حال کا علاج صرف وہی ہے جو اسلام نے تیرہ سو برس پہلے تجویز کیا تھا۔ یعنی قانون سازی کے ذریعہ قوم کی پوری کمانی کا ایک خاص حصہ کمزور افراد کی خبر گیری کے لیے مخصوص کر دینا، کہ توخذ من اغنیائکم فخر فی فقرائکم۔ اور کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم!

(۱۲) ہر حال یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ کی نوعیت عام خیرات کی ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے صلوٰۃ میں ایک اہم حصہ ہے جو اسلامی حکومت نے ہر کانے والے فرد پر لگا دیا تھا۔ بشرطیکہ اس کی کمائی اس کی ذاتی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو۔ جو زمانے کے انکم ٹیکسوں میں اور اس میں صرف دو باتوں کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نوعیت میں یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف کاروبار کی گھنٹی بڑھتی آمدنی ہی پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ اند وخت پر بھی واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ اس سال کوئی نئی آمدنی نہ ہو۔ نیز اس طرح کی تمام ٹیکسوں میں اس میں داخل ہیں جو بڑھنے کی استعداد رکھتی ہیں۔ مثلاً سٹی ٹیکس۔ اور یہ کہ ہر شخص کے لحاظ سے یہ ایک خاص مصرف رکھتا ہے۔ جس کی مختلف صورتیں ہیں کر دی گئی ہیں۔ اسٹیٹ کوٹیشن۔

کہ ان مصرفوں کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ کرے۔

(۱۳) قرآن سے یہودیوں کی اس گمراہی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے احکام شرع کی تعمیل سے بچنے کے لیے شرعی چیلنگ کا یہیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس گمراہی نے سر اٹھایا۔ حتیٰ کہ جملہ معاملہ یعنی کتب مختلف ایک مستقل باب بن گیا۔ اور ایک جملہ زکوٰۃ کے باب میں بھی مشہور ہے۔ طریقہ اس کا یہ بتلایا جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ سے بچنا چاہے، وہ کسی آدمی سے بخش دینے اور بخشو لینے کا فرضی معاملہ کرے، اور قبل اس کے کہ برس پورا ہو، اپنا تمام مال اس کے نام پر کر دے۔ پھر وہ برس ختم ہونے سے پہلے وہی مال اس کے نام پر کر دے۔ یہ طریقہ یہ بتلایا گیا کہ وہ شخص جو زکوٰۃ سے بچنا چاہے، وہ مالدار ہونے کے زکوٰۃ ساقط ہو جائیگی۔ مثلاً شوہر نے اپنی بیوی سے رجب کے مہینے میں کئی بار عرصہ میں اپنا مال تجھے ہبہ کر دیا۔ اس نے کہا قبول۔ اب شوہر پر زکوٰۃ نہیں رہی۔ کیونکہ قبل اس کے کہ سال تمام ہو، وہ صاحب نصاب نہ رہا۔ البتہ بیوی پر بڑی بشرطیکہ بارہ مہینے گزر جائیں لیکن وہ بارہ مہینے کیوں گزر سکتے ہیں؟ وہ جمادی الاولیٰ میں شوہر سے کہہ دیگی میں نے تمام مال اب تمہیں ہبہ کر دیا۔ اس طرح اس نیک بخت پر سے بھی زکوٰۃ ساقط ہو جائیگی!

قصہ کوئی گشت در در و سر بسیار بود!

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ احکام شرع کی تعمیل میں اس طرح کی جملہ بازیاں نکالیں فسق و منکارت کا انتہائی مرتبہ ہے، اور جو شخص اس طرح کی مکاریاں کر کے احکام الہی سے بچنا چاہتا ہے، اس کی مصیبت اُن لوگوں سے بدتر ہو جائے گی، جو سیدھی سادھی طرح ترک اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ ایک شخص سے جرم ہو گیا، جو جرم ہے، مگر یہ بات کہ ایک شخص جرم کو بے جرمی و پاک عملی بنا کر لے، صرف جرم ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور صرف اس کی عملی زندگی ہی کو نہیں بلکہ ایمان و فکر کو بھی تاراج کر دینے والا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے جیلوں کا چرچا پھیلا، تمام سلف امت نے اس پر انکار عظیم کیا، اور ائمہ فقہاء میں کوئی نہیں جس نے انہیں جائز رکھا ہو۔

(۱۴) ایک اور غلط فہمی اس باب میں پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اپنے مفلس رشتہ داروں کی خبر گیری کا یہی طریقہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اُن کی مدد کی جائے۔

بلاشبہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ غیروں سے پہلے اپنے محتاج رشتہ داروں کی خبر لے، اور قرآن نے مصیبت و خیرات کے معاملہ میں جو اصلاحات کی ہیں، ان جملہ اُن کے ایک بڑی اصلاح یہ ہے کہ رشتہ داروں کی امداد کو بھی خیرات قرار دیا، بلکہ خیرات کا سب سے پہلا اور بہتر مصرف: قُلْ مَا أَفْقَمَ مِنْ خَيْرٍ، فَلِلّٰهِ الدِّينُ وَ

الْآقْرَبِينَ (۲: ۲۱۵) لیکن زکوٰۃ جو خیرات کی ایک خاص قسم ہے، اس لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ لوگ خیرات کی دوسری قسموں سے امداد روک لیں، اور اپنے محتاج رشتہ داروں کی مدد کا بوجھ بھی اسی پر ڈال دیں۔ زکوٰۃ تو خیرات جو صاحب استطاعت ہو، اور اگر ایک شخص خوشحال ہے، اور اُس کے رشتہ دار تلخی و محتاجی میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو حیثیت مسلمان ہونے کے اس کا فرض ہے کہ اُن کی خبر گیری کرے اگر نہیں کر سکا، تو قیضاً عند اللہ چاہے کہ

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأَقْبِلُوا لِيَوْمٍ لَا تَرْجِعُونَ (۱۳۴) بلاشبہ اُس کی یہ خبر گیری اُس کے لیے خیرات کا بہترین عمل ہوگی، لیکن خبر گیری ہر حال میں اس کا اسلامی فرض ہے۔ یہ طریقہ کسی حال میں بھی شرعی نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ خوشحال ہونے کے لیے رشتہ داروں کو فقر و فاقہ میں چھوڑ دیا جائے، اور پھر اگر کچھ دیا بھی جائے تو اسے زکوٰۃ کی مدد میں شمار کیا جائے۔

حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے کوئی خاص اسلامی عمل ہی ترک نہیں کر دیا ہے، بلکہ ان کی پوری زندگی غیر اسلامی ہو گئی ہے۔ ان کی ہر حالت غیر اسلامی ہے، ان کی ہر رفتار غیر اسلامی ہے، ان کا دینی زاویہ نگاہ غیر اسلامی ہو گیا ہے۔ مگر اسلامی احکام پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو غیر اسلامی طریقہ سے، اور یہ دینی تنزیل کی انتہا ہے۔ فَمَا لَهَا لَئِذَا

الْقَوْمُ الْأَيُّكَادُونَ يَهْتَفُونَ حَدِيثًا! (۱۳۵) ایک عام اور سب سے زیادہ ملکہ غلط فہمی یہ پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دیدینے کے بعد اتفاق و خیرات کے اور تمام اسلامی فرائض ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک شخص نے رمضان میں انھنیوں اور ربوہوں کی پڑیں ہاندہ کو تقسیم کے لیے رکھ دیں، سال بھر کے لیے اسے ہر طرح کے انسانی و اسلامی تقاضوں پر چھٹی مل گئی! حالانکہ ایسا سمجھنا ایک ظلم اسلام کو بھلا دینا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے، وہ محض اپنی اور اپنے بوی بچوں کے پیٹ ہی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ منزلی، خاندانی، معاشرتی، جماعتی، اور انسانی فرائض کی ادائیگی کی ایک پوری آزمائش ہے، اور جب تک ایک انسان اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا، اسلامی زندگی کی لذت اُس پر حرام ہے۔

اُس پر اُس کے نفس کا حق ہے۔ اُس کے والدین کا حق ہے۔ رشتہ داروں کا حق ہے۔ بوی بچوں کا حق ہے۔ ہمسایہ کا حق ہے، اور پھر تمام نوع انسانی کا حق ہے۔ اُس کا فرض ہے کہ اپنی استطاعت اور مقدور کے مطابق یہ تمام فرائض ادا کرے، اور انہیں فرائض کی ادائیگی پر اس کی زندگی کی ساری دنیوی اور دُنیوی سعادتیں موقوف ہیں: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، وَالْيَتَامَىٰ، وَالْمَسْكِينِ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (۲۳۷) یہ تمام فرائض ادا نہیں کیے جاسکتے، جب تک کہ اتفاق و خیرات کے لیے انسان کا ہاتھ کشادہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اعمال میں سے کسی عمل پر اتنا زور نہیں دیا، جس قدر نماز اور اتفاق پر، اور منافقوں کی سب سے بڑی پہچان اسی سورت میں یہ بتلائی کہ ان کی ٹھیکیاں بند رہتی ہیں۔ اتفاق کے لیے کھلتی نہیں: وَبِضْمَانٍ (۲۳۸) اور اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو مجبور ہو کر: وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا، وَهُمْ كَأْسَرُونَ (۲۳۹) اور مومنوں کی نسبت فرمایا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْكَيْلِ وَالنَّهَارِ، سَلًا عَلَانِيَةً (۲۴۰) مومن وہ ہیں جن کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، رات دن، پوشیدہ اور ظاہر، ہر حال میں سرگرم اتفاق رہتے ہیں۔ نیز فرمایا، یہ شیطانی خیال ہے کہ خرچ کرنے سے ہم محتاج ہو جائیں گے، اور اس راہ میں عقل "فحش" ہے۔ یعنی سخت قسم کی ہڑائی۔ اور اللہ اتفاق کا حکم دیکر تمہیں مغفرت اور خوشحالی کی راہوں پر لگاتا ہے: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا (۲۴۱: ۲۴۲)

پس یہ سمجھنا کہ جہاں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ٹیکس دیدیا، اتفاق فی سبیل اللہ کے تمام مطالبات پورے ہو جائیں، صریح قرآن کی تعلیم سے اعراض کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو ایک خاص قسم کا ٹیکس ہے، اور ایک خاص مقصد کے لیے لگایا گیا ہے جو سال میں ایک مرتبہ دینا پڑتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا ہر چہ ہمیں گھنٹہ بگھنٹہ اتفاق کا مطالبہ کرتا ہے، اور اگر ہم اسلامی زندگی کا خوش لیکر دینا سے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ حسب استطاعت اس کے تمام مطالبات پورے کریں۔

۱۶ قرآن اور
۴ سوشلزم

(۱۶) دنیا میں دولت اور وسائل دولت کا اختیار اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ضروری تھا، اُس کا رُو عمل پیدا ہو گیا تھا۔ اٹھارہویں صدی میں موجودہ سوشلزم کی بنیادیں پڑیں، اور اب اس نے کیونیزم کی انتہائی صورت اختیار کر لی ہے اور پندرہویں صدی سے روس میں اس کا اولین تجربہ بھی ہو رہا ہے۔ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم داری کے مفاسد مثلاً چاہتی ہے اور دولت کی تقسیم کی حامی ہے، تو کیا ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس کا نوع بھی اسی ہے جس طرح سوشلزم چاہتا ہے؟ بلاشبہ سمجھا جاسکتا ہے لیکن ایک خاص درجہ تک، اور اسکی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ دوسروں میں، اور ضروری ہے کہ دونوں کا فرق ملحوظ رکھا جائے:

ایک صورت یہ ہے کہ دولت اور وسائل دولت کا اختیار روک دیا جائے، اور ہر کمانے والے فرد کو قانون سازی کے ذریعہ مجبور کیا جائے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ کمزور افراد کے لیے نکالے۔ نیز اسٹیٹ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ کوئی فرد ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ اصل بھی تسلیم کی جائے کہ معیشت کے لحاظ سے تمام افراد و طبقات کی حالت یکساں نہیں ہو سکتی، اور یہ عدم یکسانیت اکثر شدہ حالتوں میں قدرتی ہے۔ کیونکہ سب کی جسمانی و دماغی استعداد یکساں نہیں، اور جب استعداد یکساں نہیں، تو ناگزیر یہ ہے کہ جدوجہد معیشت کے فرائض بھی یکساں نہ ہوں۔ یہ الفاظ دیگر انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر لیا جائے کچھ جس قدر حاصل کر سکتا ہے، اس کا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ صرف دولت کا اختیار ہی نہ روکا جائے، بلکہ دولت کی انفرادی ملکیت بھی ختم کر دی جائے اور ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں اجباری قوانین کے ذریعہ اقتصادی اور معیشتی مساوات کی حالت پیدا کر دی جائے۔ مثلاً وسائل دولت تمام ترقی ملیت ہو جائیں۔ انفرادی قبضہ باقی نہ رہے، اور جسمانی و دماغی استعداد کے لحاظ سے معیشت کا مختلف ہونا بنائے حق تقسیم نہ کیا جائے۔

قرآن نے یہ صورت اختیار کی ہے، وہ یہی ہے، اور سوشلزم جس بات کے لئے راعی ہے، وہ دوسری ہے۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی اکثریت کی شکوات دور کی جائے دونوں نے علاج بھی ایک ہی تجویز کیا ہے، یعنی دولت کا اکثریت کو روکا جائے لیکن دونوں کا طریق کار ایک نہیں۔ ایک اختلاف معیشت سے تعرض نہیں کرتا اور اُسے قائم رکھ کر رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا اُسے مٹا دینا چاہتا ہے۔

اسلام اور سوشلزم کا یہ اختلاف اگرچہ محض درجہ (ڈگری) کا اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن تہہ میں مبدع کا اختلاف بھی موجود ہے۔ سوشلزم کا نظریہ یہ ہے کہ مدارس معیشت کا اختلاف کوئی قدرتی اختلاف نہیں ہے لیکن قرآن میں اس طرح کے اشارات بھی پائے جاتے ہیں کہ یہ اختلاف قدرتی ہے، اور ضروری تھا کہ ظہور میں آئے۔ وہ کہتا ہے۔ اگر یہاں سب کی حالت یکساں ہو جاتی تو نزاع و تنافس کی حالت پیدا نہ ہوتی، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہوتی تو انسان کی قدرتی قوتوں کے ابھرنے اور ترقی پانے کے لیے کوئی شے محرک بھی نہ ہوتی اور اجتماعی زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں ظہور میں آتیں جن کو یہ تمام کا رخانہ چل رہا ہے۔ وہ اللہ جل جلالہ کے لایزال اور ہمیشہ کے ایک دوسرے کا جانشین بنا یا اور رفع بعضکم فوق بعض درجہت لیبسولکم بعض کو بعض پر مرتبہ دے، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے، اُس میں تمہیں آزمائے فی ما آتاکم۔ ان ربک صریح العقاب، اولئذ بلاشبہ تمہارا پروردگار (مہملوں کی) قورن سزا میںے والا ہے، اور بلاشبہ وہ لغفی سرجم (۱۶: ۷)

بڑا ہی بخشنے والا، رحمت والا ہے!

اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اولاً خلع انسان کی زندگی کا کارخانہ کچھ اس طرح چلا رہا ہے کہ یہاں ہر گوشہ میں ایک طرح کی جانشینی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی ایک فرد اور گروہ جاتا ہے۔ دوسرا فرد اور گروہ اس کی جگہ لیتا اور اُس کے فرائض و فرائض اسی کا وارث ہوتا ہے۔ ثانیاً درجہ کے لحاظ سے سب یکساں نہ ہوتے ہیں اور ہرے بعض ان سے نیچے ہیں۔ ثالثاً معیشت کی یہ بندی و پستی اس لیے ہوئی تاکہ انسان کے عمل و تصرف کے لیے آزمائش کی حالت پیدا ہو جائے، اور ہر

اور آدم گروہ کو موقوفہ دیا جائے کہ اپنی سی و کاوش سے جو درجہ حاصل کر سکتا ہے، حاصل کر لے۔ آخر میں فرمایا: خدا کا قانون جسٹس، سب سے زیادہ نہیں دیتے سی و طلب کی سی امتحان گاہ سے جزا و عمل کا معاملہ وابستہ ہے۔ جیسے جس کے اعمال ہونگے، ویسے ہی نیک یا افس کے حصہ میں آجائینگے۔

اسی طرح ہر کچھ قرآن میں پاؤ گے، واللہ فضلہ جہنم علی بعض فی الرزق (۷۱:۷۲) خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے۔ لیکن تم سب اپنے بندہ و معیشت تم فی الخیر الدنیا، و سہلنا بعدہم فوق جہنم درجہ (۳۲:۳۳) دنیوی زندگی کی معیشت تم نے لوگوں میں تقسیم کر دی، اور اس کا کارخانہ ایسا بنا دیا کہ سب ایک ہی درجہ میں نہیں ہیں۔ کوئی کسی سے زیادہ ہے، کوئی کسی سے کم ہے۔

ہر حال قرآن نے اجتماعی مسئلہ کا جو حل تجویز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مدارج معیشت کی مساوات قائم کرنی نہیں چاہتا لیکن ہر معیشت کی مساوات ضرور قائم کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے، یہ بات ضروری نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح پر سامان معیشت ملے، لیکن یہ ضروری ہے کہ سب کو۔ اور سی و ترقی کی راہ یکساں طور پر سب کے سامنے کھل جائے۔ اُس نے ہر طرح کے نسلی، خاندانی، جغرافیائی، اور طبقاتی امتیاز مٹا دیے، اُس نے زندگی کے ہر میدان میں انسانی مساوات کا اعلان کر دیا، اُس نے وہ تمام رکاوٹیں دور کر دیں جو سوسائٹی کے اچھے طبقوں نے کمزور افراد کی خوشحالی و ترقی کی راہ میں پیدا کر دی تھیں، اُس نے قانون سازی کے ذریعہ دولت کا احکام و اختصاص روک دیا، اُس نے زندگی کے ہر گوشہ میں دولت کے انتشار کی جگہ دولت کی تقسیم پر زور دیا۔ اُس نے اس بات سے قطعاً انکار کر دیا کہ دولت مندی بجائے خود کوئی حق ہے۔ اُس نے بے اعتدالانہ سرمایہ داری کی تمام راہیں روک دیں، اُس نے سود کی ہر شکل حرام کر دی، اُس نے جوئے کو کسی حال میں جائز نہ رکھا۔ پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ انسانی زندگی کے اعمال حق میں اتفاق فی سبیل اللہ کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی، اور ہر مکملے والے فرد کو سالانہ ٹیکس کے ذریعہ مجبور کر دیا کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دوسروں کے لیے بھی نکالے۔ پس نقشہ ہے جو اسلام نے اجتماعی نظام کا بنایا ہے۔

لیکن سوشلزم صرف اتنے ہی پر قانع نہیں رہنا چاہتا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے، انفرادی ملکیت کی جگہ قومی ملکیت کا نظام قائم کرے اور مدارج معیشت کا اونچ نیچ معدوم ہو جائے۔ وہ یہ اصل تسلیم نہیں کرتا کہ احوال معیشت کا اختلاف قدرتی و ارادہ اجتماعی زندگی کی سرگرمی و ترقی کے لیے محور و محرک دہی ہے۔ وہ کہتا ہے، اس وقت تک حالت ایسی ہی رہی ہے، لیکن اگر سوسائٹی کا نظام مساوات معیشت بر قائم کیا گیا، تو دوسری طرح کی ذہنی اور معنوی محرکات پیدا ہو جائیں گی، اور کارخانہ معیشت کی سرگرمی اسی طرح جاری رہے گی جس طرح اس وقت تک جاری رہی ہے۔

دیکھا کہ اس وقت تک کا تجربہ اس کے خلاف ہو اور دوس کا نیا تجربہ بھی اس وقت تک اپنے نظریوں کو حلیت کا جامہ نہیں پہنا سکا۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ سوشلزم کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مزید تجربہ کا موقع دیا جائے۔ و تاملن بناء بعد جہنم! (۱) قرآن نے "تفریق فی طبع" اتفاق کا بھی جائز ذکر کیا ہے، اور منافقوں کے اعمال و خصائل کی سب سے زیادہ تفصیل اسی سورت میں ملتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ ٹھیک طور پر سمجھ لیا جائے، اتفاق کی حقیقت کیا ہے، اور منافقوں کی جماعت کس طرح کی جماعت تھی؟

(۱) دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، فکر و عمل کا کوئی گوشہ، تین طرح کے آدمی ضرور ہوتے ہیں: مستعد اور صلح طبیعتیں۔ یہ ہر بھی بات کو پہچان لیتیں اور قبول کر لیتی ہیں، اور پھر سرگرم عمل ہو جاتی ہیں۔ منفعت طلبیں۔ انہیں ہر بھی بات سے انکار ہوتا ہے۔ کوئی سیدھی بات ان کے اندر اترتی نہیں۔ درمیانی گروہ۔ یہ ہر بات کو سن لینے اور مان لینے کے لیے طیار ہو جاتا ہے، لیکن فی الحقیقت اس کے اندر طیاری نہیں ہوتی۔ وہ قدم اٹھا دیتا ہے مگر چلنا نہیں چاہتا، اور چلتا ہے، تو پہلے ہی قدم میں لڑکھڑا جاتا ہے۔ اس میں پہلے گروہ کی مستعدی نہیں ہوتی کہ جوابات مان لی، اُسے ٹھیک ٹھیک مان لے اور عمل کرے۔ اُس میں دوسرے گروہ کی بے باکی و جرأت بھی

نہیں ہوتی کہ کہہ ہو کہ صاف صاف انکار کر دے۔ پس گوہر بھٹانہ کہ ایک راہ اختیار کر لی ہے لیکن فی الحقیقت دعویٰ ہے
ہیں سے کسی بھی نہیں ہوتا جہاں تک اقرار کا تعلق ہے، قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے جہاں تک انکار کا تعلق ہے
شکروں کی سی حالت میں: مل بد بین بدین ذلک، لا الہ الا ہو لا، ولا الہ الا ہو لا (۱۳۳:۳)

جزم یقین اور عزم عمل پہلے گروہ کا خاصہ ہے۔ انکار و معذرت دوسرے کا اور شک و تذبذب اور بے عملی و غفلت تیسرے کا۔
بینہ میں حال ایمان و عمل کے دائرہ کا بھی ہے۔ یہاں بھی طبیعت انسانی کی یہ تینوں حالتیں نمودار ہوتی ہیں۔ مستطاب
قبول کیلئے اور عمل کیلئے ہوتی ہیں۔ یہ مومن ہیں۔ سفد انکار کرنے اور مخالفت میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کافر ہیں۔ کچھ شک
قبول کر لیتے ہیں لیکن فی الحقیقت قبولیت کی روح ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ منافق ہیں۔

(۲) قرآن نے کفر کی طرح فحاشی و افعال و خصائص بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ کیونکہ کفر کی طرح فحاشی بھی مومن
تبدل ہی کی پیداوار نہ تھا۔ ہمیشہ نمودار میں آئے والی مگر یہ بھی بعد انسان کی مگر یہاں کسی خاص حدود و ضوابط کی نہیں بلکہ فیضان
کی مگر یہاں ہوتی ہیں۔

(۱۳) ایک عام غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، منافقوں کا گروہ کافروں کا کوئی خاص سازشی گروہ تھا جو جاسوسوں
کی طرح عیس بدل کر مسلمانوں میں رہنے لگا تھا۔ باہر تھکے تو مسلمان بن جاتا، اکیلے میں ہوتا تو پہلے اہل عیس میں لوٹ جاتا تھا
ایسا بھنا قرآن و احادیث کی صاف صاف تصریحات کو جھٹلاتا ہے۔ ان لوگوں نے اسلام بطور لینے دین ماعتقاد کے
اسی طرح اختیار کر لیا تھا جس طرح دوسرے مسلمانوں نے چنانچہ اسی سورت کی آیت (۲۴) میں ہے کہ: و کفرنا بعد اسلام
اسلام کا کچھ کفر کی باتیں کہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کی بیویاں انہیں مسلمان سمجھتی تھیں۔ ان کے بچے انہیں
مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کے گھر کا ہر فرد یقین کرتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ ناز بڑھتے تھے۔ وہ زور دے رکھتے تھے۔ اسلام کے طور
طریقے پر اولاد کی پرورش کرتے تھے۔ جہاں تک کسی دین کو بطور ایک دین کے اختیار کر لینے کا تعلق ہے، کوئی بات ایسی
ذہنی جو بظاہر ان کے مسلمان ہونے کے خلاف ہو تا ہم قرآن نے فیصلہ لیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ اسلام کا گھونٹ تو نہ ہونا
نے ہی لیا تھا، لیکن حلق کے لیے نہیں آتا تھا کسی تعلیم کو اختیار کرنے کے بعد یقین و عمل کی جو روح پیدا ہوتی ہے، اس سے
بکلام محدود تھے۔ اخلاص اور صداقت کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اللہ کا کلام سمجھتے، مگر اس لیے نہیں
کہ عمل کریں، بلکہ اس لیے کہ کھن سے رہیں۔ وہ ناز بڑھتے گویے دلی کے ساتھ بغیرات کرتے مگر مجبور ہو کر ان کے دلوں میں
دین سے زیادہ دنیا کا مشغ تھا۔ اسلام کے جو احکام ان کے شخصی اغراض کے خلاف نہ ہوتے، ان پر بغرض خوش عمل کرتے
جو خلاف ہوتے ان سے نکل جانا چاہتے۔ جب کبھی خوشامیوں کا موقع ہوتا تو وہ سب سے پہلے مومن تھے جب کسی کو ایسا
کا موقع آتا تو جیسے آفری منوں میں بھی دکھائی نہ دیتے۔ جہاد کے قصور سے ان کی رو میں لرز جاتیں، اتفاقاً حکم ان کے
لیے موت کا پیام ہوتا۔ اسلام کے دشمنوں سے ساز گاریاں رکھنے میں انہیں کچھ تامل نہ ہوتا۔ وہ سمجھتے تھے، دونوں طرف
لے رہنے ہی میں مصلحت ہے۔ اگر بازی اُلٹ پڑی اور دشمن فتح مند ہو گئے، تو ان کے پاس بھی اپنی جگہ نبی ہو گی۔

ایمان و کفر کی طرح فحاشی و افعال و خصائص بھی یکساں ہیں، اور نہیں تھیں۔ چونکہ اہل کے اعتبار سے یہ حالت بھی انکاری
کی ایک افرام صورت ہے، اس لیے جب برہمتی ہے، تو انکار قطعی ہی کی طرف برہمتی ہے، اور اسی کے خصائص رد و ناہی ہوتے
ہیں۔ کسی میں کم کسی میں زیادہ چنانچہ اس عہد کے منافقوں کی حالت فحاشی کیساں تھی۔ عبداللہ بن ابی کافہ فحاشی
منافق کا فحاشی نہ تھا خود قرآن نے اسی سورت کی آیت (۱۰۱) میں اس طرف اشارہ کیا: و من حولک من الاعراب منافق
ومن اهل المدينة من و اهل النفاق۔ کسی کے فحاشی کا اثر زیادہ تر اس طرف تھا کہ ہجرت سے ہی چلتے تھے کسی پر اتفاق
ال شاق تھا۔ کوئی جہاد سے غنا چاہتا تھا کسی پر ناز کا قیام سخت گزرتا تھا۔ کوئی ایسا بھی تھا کہ احکام الہی اور آیات قرآنی کی نفی
لے جہاد بن ابی منافقوں کا سر غنہ تھا، لیکن اس کا لفظ منافق نہ تھا، غرض مومن تھا۔ اسی طرح تمام منافقوں کی اولاد و اعتقاد
غرضوں کی جماعت تھی۔

اور اہل ایمان اور اس ناک میں تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آپڑے تو کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ ہو جائے۔ تاہم یہ قطعی ہے کہ ان سب سے اسلام بچنے والے دین و طریقہ کے قبول کر لیا تھا، اور مسلمانوں ہی میں سمجھے جاتے تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ محض ایک سازشی گروہ ہمیں بدل کر مسلمانوں میں آٹھ ہو، اور مسلمانوں میں سے نہ ہو۔

منافقوں کے
احمال و خاص

دہم باب خبر دیکھو، یہاں منافقوں کے اعمال و خاص کیا کیا بیان کیے ہیں:-
(۱) جب یہ حق میں جان و مال کی قربانی کا وقت آتا، تو طرح طرح کے چیلے بہانے نکالتے اور کہتے ہیں مگر بیٹہ رہنے کی اجازت لی جائے۔

(۲) مسلمانوں میں ہمیشہ فتنہ پھیلاتے۔ کمزور اور نا بکھ آدمیوں کو گمراہ کرتے، اور ہر کی بات اُدھر لگاتے۔
(۳) جب کبھی جماعت کے لیے کوئی نازک وقت آجاتا تو اس طرح کی باتیں نکالتے کہ دوسروں کے دل بھی کمزور پڑ جاتے، اور کوئی نہ کوئی فتنہ اُٹھ کھڑا ہوتا۔ چنانچہ اُحدیں انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس موقع پر بھی کسی نہیں کی۔
(۴) دینداری کے بھی میں اپنا فاق پھیلاتے، اور کہتے۔ اس کام میں چاہے بے فتنہ ہے، اس لیے شریک نہیں ہو سکتے۔
(۵) مسلمانوں کی مصیبت اُن کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، اور نہ اُن کی خوشی، اُن کے لیے خوشی۔
(۶) جب کوئی جماعتی معاملہ پیش آجاتا، تو اُس کا ساتھ نہ دیتے اور طرح طرح کی فتنہ اندازیاں کرتے۔ پھر اگر کوئی حادثہ پیش آجاتا، تو کہتے۔ ہم نے پہلے ہی یہ بات معلوم کر لی تھی۔ اسی لیے ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور پھر بچائے اس کے کہ قوم کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں، دل میں خوش ہوتے کہ چلو اچھا ہوا، کامیاب نہ ہوئے!

(۷) نماز پڑھنے تو اس بے دلی سے کہ معلوم ہو گا، ایک بوجھ آپڑے، اور چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ہنگ کر لگ جائیں۔
(۸) نیک کی راہ میں خوشدلی سے کبھی خرچ نہ کریں۔ کجی اُن کی سب سے بڑی علامت ہے۔
(۹) قسمیں کھا کھا کر یقین دہائیں گے کہ ہمیں مخالف نہ سمجھو، حالانکہ دل میں نفاق بھرا ہوا ہے۔
(۱۰) چونکہ دلوں میں کھوٹ ہے، اس لیے ڈر سے سمجھتے ہیں، اور بہت سے کام دل کی خواہش سے نہیں، بلکہ محض جماعت کے خوف سے کرتے ہیں۔

(۱۱) چونکہ راہ حق کی آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں، اور دل میں اخلاص و یقین نہیں ہے، اس لیے بسا اوقات صورت حال سے ایسے مضطرب ہو جاتے ہیں کہ اگر چھپ بیٹھنے کی کوئی جگہ ملے تو فوراً رتی تڑا کر بھاگ کھڑے ہوں۔
(۱۲) غرض کے بندے ہیں۔ اُن کی خوشنودی اور ناراضگی کا سارا دار و مدار دنیا اور دنیا کا حصول ہے۔ اگر صدقات کی تقسیم میں انہیں بھی کچھ دیدیا جائے، تو خوش رہیں گے۔ نہ دیا جائے تو گمراہ بیٹھیں گے۔

(۱۳) رہنما گریبان و راستی سے محروم ہیں، اس لیے حق و ناحق کی کچھ پروا انہیں جس طرح بھی ملے مال و دولت حاصل کرنی چاہیے۔ صدقات و خیرات کے سخت نہیں لیکن اُس کے حصول کے خواہشمند رہتے ہیں۔
(۱۴) اگر اُن کی ہوائے نفس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو، تو فوراً طعنہ زنی پر اُتر آئیں کہ دوسروں کی طرفداری کی جاتی ہے۔
(۱۵) پیغمبر اسلام خالص مومنوں کا اخلاص پہچانتے اور انہیں قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ یہ بات منافقوں پر شاق گذرتی تھی کہ بعضوں نے کہا، وہ کان کے کپتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں۔

(۱۶) جب دیکھتے ہیں، اُن کی منافقانہ روش پر عام برہمی پیدا ہو گئی، تو قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے اور انہیں اپنے سے راضی رکھنا چاہتے۔ قرآن کہتا ہے۔ ان کی حق فراموشی دیکھو۔ انہیں خدا کی تو کچھ پروا انہیں کہ بد عملیاں کیے جاتے ہیں لیکن انسانوں کی اتنی پروا ہے کہ جو نبی اُن کی نگاہیں بدل ہوئی نظر آئیں، لگے خوشامد کرنے اور جو نبی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے۔

فی الحقیقت انسانی گمراہی کی بولبھلیوں میں سے ایک عجیب بولبھلی یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھنے کا مدعی ہوتا ہے، اور جانتا ہے کہ اُس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ تاہم ہر طرح کی مصیبتیں کیے جائیں اور ایک لمحہ کے لیے اسے خیال نہ ہو گا

میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جو فی انسانوں کی نظر میں اس کی مستحسین نمایاں نہیں، اس کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہیں اور ہنر و طبع کھینچ کر بک کر گئے ہیں، نہ سمجھتا نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فی حقیقت اسے خدا کی ہستی کا یقین نہیں۔ کیونکہ اگر یقین ہوتا، اسی وجہ سے یقین جس اور جہ سے یقین انسانوں کی موجودگی پر کتاب ہے، تو ممکن نہ تھا کہ اس سے بے پروا ہو جاتا۔ قرآن کتاب ہے، یہی حالت غفلت کی حالت ہے۔

دفعہ دوم کے بارے میں ان کی زبانیں چھوٹ ہیں، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں، ہم نے بطور قرض لے لیا، ہم نے ایک بات کہہ دی تھی۔ کچھ کہہ دیا یہ مطلب نہ تھا۔ قرآن کتاب ہے، یہ ضرور گناہ بدتر از گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوا، ہم اس کی باتوں کی اس کے رسول کی ہنسی اڑاتے ہو۔

(جس طرح مومن مرد اور عورتیں، راجح میں ایک دوسرے کے رفیق و معاون ہیں، اسی طرح منافق ماہ و فحاق میں ایک دوسرے کے رفیق و معاون ہیں۔)

(ق) کذب گوئی ان کا شائبہ ہے۔ ہر طرح ایک بات کہیں گے، اور پھر انکار کر دیں گے۔

(د) بعضوں کا یہ حال ہے کہ عہد کرتے ہیں۔ خدا یا، اگر تو ہم پر غفلت کرے، تو ہم تیری راہ میں خیرات کریں گے، اور نیکی کی زندگی بسر کریں گے، لیکن جب اللہ غفلت کر لے، تو پھر بے تامل غلی پر اتر آتے ہیں اور کچھ اس کی راہ میں نہیں نکالتے۔ اس کی طرف سے نرسا پھرتے رہتے ہیں!

(س) ان کا ایک وصف یہ ہے کہ خود تو کچھ کریں گے نہیں، لیکن کرنے والوں کے خلاف زبان کھولنے میں ہمیشہ بے باک رہیں گے۔ مثلاً اگر خوش حال آدمیوں نے بڑی بڑی رتیں راہ حق میں نکالیں تو کہیں گے، دکھاوے کے لیے یا کسی دنیوی غرض کے لیے یہ دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنی محنت مزدوری کی کمائی میں سے چار پیسے نکال کر رکھ دیا، تو اس کی ہنسی اڑا کر کہو وہ بھی خیرات کی!

(ت) راہ حق میں محنتیں شقیں برداشت کرنا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ غزوہ تبوک کا معاملہ سخت گرمی میں پیش آیا تھا اس لیے لوگوں سے کہتے تھے۔ اس گرمی میں کہاں جاتے ہو؟

(ث) ایمان کے ضعف نے انہیں مردانگی کے احساس و غیرت سے بھی محروم کر دیا۔ جب لوگ قوم و ملت کی رالیں جان و مال قربان کرتے ہیں، تو وہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ذرا بھی نہیں شرماتے۔

(ج) کچھ لوگ ایسے ہیں جو ففاق کی حالت میں شب و روز نہ ہتھ پڑتے جیسے شاق ہو گئے ہیں۔ دوسرے اتنے شاق نہیں۔ جو شاق ہیں، تم انہیں تار نہیں سکتے۔

(د) بعض لوگ دینداری کے بھیس میں ایسی راہیں نکالتے کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ہوا اور ان کے مقاصد کو نقصان پہنچے۔ مثلاً ایک مسجد بنائی اور پیغمبر اسلام سے عرض کیا، آپ اس میں نماز پڑھا دیں تو ہمارے لیے برکت و سعادت ہو۔ مقصود یہ تھا کہ اپنے اجتماع کے لیے ایک نیا علقہ پیدا کریں، اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ہو۔

(ه) کوئی سال نہیں گزرتا کہ ان کے لیے تنبیہ اعتبار کی کوئی نہ کوئی بات ظہور میں نہ آجاتی ہو لیکن غفلت کا یہ حال ہے کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ عبرت پکڑتے ہیں۔

(۵) سورہ آل عمران، شاور، انفال، احزاب، محمد، فتح، مدید، مجادلہ، اور حشر میں بھی منافقوں کے احوال و خصائص بیان کیے گئے ہیں، اور ایک پوری سورت منافقوں انہی کے حالات میں ہے۔ چاہے کہ اس موقع پر فرست محمد کے وہ تمام مقامات بھی دیکھ لیے جائیں۔

(۶) یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت (۲۸) ومن الناس من يقول ائمانا بالله وبالیوم الآخر واما بعد یومئذین میں اس کی بعد کی آیتوں میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے مقصود منافقوں کی یہ جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نصابی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر حقیقتہً ایمان کی روح ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ فی حقیقت یہ حالت بھی ففاق ہی کی حالت ہے۔

جو ایک مدت کے بعد دعوایں کے بعد پیر مان مذہب پر رہا۔ یہی ہو جاتی ہے لیکن مقصود اُس سے مدینہ کے منافق نہیں ہیں۔
(۷) یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے جن میں غفاق کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، اور فرمایا ہے
جن میں خصلت ہو تو سب کو، غفاق کی خصلت آگئی۔ مثلاً اربعہ من کن فیہ، کان منافقا خالصا، ومن کانت فیہ خصلۃ
منہن نکات فیہ خصلۃ من الشقاق (بخاری) و لاصلی، و صام، و زعم اندہ مسلم (مسلم) یعنی چار خصلتیں ہیں جس میں سے
پانچوں میں سے جو ایک ہو یا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک خصلت پائی جائے، تو سمجھ لو، غفاق کی ایک خصلت پیدا ہو گئی، مسلم
کے الفاظ میں یہ بھی ہے "اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اس زعم میں ہو کہ مسلمان ہے" پھر وہ خصلتیں بیان کی ہیں جو اپنے
مومن میں نہیں ہونی چاہئیں۔ مثلاً امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، غصہ میں آکر بے قابو ہو جانا، تو معلوم ہوا،
غفاق کوئی ایسی حالت دہی جو صرف آنحضرت کے زمانہ ہی میں ظہور پذیر ہوئی ہو، اور نہ منافقوں کا گروہ کوئی ایسا گروہ تھا جو
محض چھپے کافروں کا ایک سازشی گروہ ہو یہ ایمان و عمل کی کمزوری کی ایک زیادہ سخت حالت ہے، اور جس طرح اُس زمانہ
میں تھی، اسی طرح ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، اور ہوتی رہی ہے۔

اگرچہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے ایمان و عمل کا اقتساب کرے، تو اُسے معلوم ہو جائے کہ غفاق کی حیثیت معلوم
کرنے کے لیے اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے ہی وجود میں اُسے دیکھ لے سکتی ہے۔

(۸) یہ جو قرآن نے انسان کے عقائد و اعمال کی تین حالتیں قرار دی ہیں، ایمان، کفر، غفاق، تو فی الحقیقت عالم ہستی کے
تمام گوشوں میں اصلواتین ہی حالتیں پائی جاتی ہیں۔ یا تو تکوین کی حالت ہوگی، یا افساد کی حالت ہوگی، یا پھر دونوں کی
درمیانی حالت خود اپنے وجود ہی کو دیکھ لو۔ یا زندگی ہے یا موت ہے، یا بیماری، یا باری کو نہ تو زندگی کی صحیح حالت کہہ سکتے ہیں،
نہ موت ہی قرار دے سکتے ہیں۔ دونوں کے بین تین ہے، لیکن رخ اُس کا موت ہی کی طرف ہے۔ قلب روح کا بھی یہی حال
ہوا۔ ایمان زندگی ہے، موت کفر ہے، اور غفاق بیماری۔

یہ مقام ہمارے معارف قرآنی میں سے ہے، لیکن:

گزو بسم شرح آں ہے حسد شود چہ مثنوی ہفتاد من کا عند شود!

(۹) آیت (۱۰۷) میں جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو تاریخ اسلام میں مسجد ضرار کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اُس کا مختصر حال

یہ ہے۔

پیر اسلام جب مدینہ آئے، تو پہلے حجازی مقام میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ کے حکم سے ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی جو بعد اسلام کی
پہلی مسجد ہے۔ بعض منافقوں نے جن کی تعداد بعض روایات سے بارہ ثابت ہوتی ہے، اسی مسجد کے پاس ایک نئی مسجد تعمیر کی،
اور جب پیر اسلام تبوک کے لیے نکلے تھے، تو آپ کی خدمت میں اگر عرض کیا۔ ایک دن وہاں اگر نماز پڑھا دیجیے۔ آپ نے
فرمایا، ابھی تو سفرِ مدینہ میں ہے۔ واپسی پر دیکھا جائیگا۔ پھر جب آپ تبوک سے واپس ہوئے، اور مدینہ کو واپس پہنچ گئے تو یہ آیت
نازل ہوئی، اور اللہ نے بانیانِ مسجد کے منافقانہ مقاصد سے آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ یہ مسجد گرا دی جائے چنانچہ
قبل اس کے کہ مدینہ پہنچیں، مسجد منہدم کر دی گئی تھی۔

اس آیت میں مسجد بنانے کے چار مقاصد بیان کیے ہیں:

(۱) ضرارا یعنی اُن کا مطلب یہ ہے کہ قبائکے غلص مومنوں کو نقصان پہنچائیں۔ کیونکہ مسجد قبائکے وجہ سے انہیں ایک
خاص عزت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ حسد و عناد سے چاہتے ہیں، ان کی خصوصیت باقی نہ رہے۔

(۲) "و کفرًا" کفر کے مقاصد پورے ہوں۔ یعنی اپنی الگ مسجد ہو جائیگی، تو مسجد قبائکے نازکے لیے جلنے کی ضرورت باقی
نہیں رہیگی، اور اس طرح غلو ترک کرنے کا موقع مل جائیگا۔ کیونکہ لوگ سمجھیں گے، انہوں نے اپنی مسجد میں نماز پڑھ لی۔ یہ اپنے گھروں میں
بیٹھے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترکِ نماز کی حالت ایک ایسی حالت ہے، جسے قرآن "کفر" کی حالت سے تعبیر کرتا ہے۔ نیز معلوم
ہو کہ نیک کاموں کا نیک ہونا مقصد و نیت پر موقوف ہے، ورنہ مسجد بنانے جیسا نیک کام بھی، کفر کے لیے ہو جاسکتا ہے۔

حقانی ہستی کے
حوالہ شاذ

مسجد ضرار

(ج) دفتر تاج الدین المومنین مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کیونکہ قبا کی تمام آبادی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ اب مکمل اس کے پاس دوسری مسجد بنائی، تو جماعت بٹ جائیگی۔ کچھ لوگ کچلی مسجد میں جائیں گے۔ کچھ نئی میں۔ اور جب ایک جماعت نہ رہی، تو مسلمانوں کے باہمی اجتماع و تعارف کا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا جو قیام جماعت کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد اگر محدود ہو، تو بلا ضرورت دوسری مسجد اس کے قریب تعمیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسا کیا تو تفریق بین المومنین ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ اسلام نے اتفاق کیا کہ ہر شہر میں مسجد کی جماعت ایک ہی جگہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آبادی اتنی زیادہ ہو جائے کہ ایک جگہ کافی نہ ہو، تو پھر قدر ضرورت ایک سے زیادہ مساجد میں جمعہ قائم کیا جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا ضرورت بہت سی مسجدیں تعمیر کر دی جائیں اور ہر مسجد میں جمعہ شروع کر دیا جائے۔

اس سے سب کے مسلمانوں نے یہ صریح حکم قرآنی پس پشت ڈال دیا، اور محض ریاکاری اور نام و نمود کے لیے یا کسی صابن مسودا اور اس کے تسموں کو نقصان پہنچانے کے لیے کثرت مسجدیں ہر شہر و قریہ میں تعمیر کر دیں، اور وہ نہ روز تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ مگر ان کی تعمیر کے حالات و مقاصد کا شخص کیا جانتا تو بڑی تباہ و ٹھیک ٹھیک مسجد ضروری کی مسجدیں ثابت ہو گئی، مگر کئی نہیں جو اس افسوس کو روک دے، بلکہ خود علماء و مشائخ اپنے شخصی انفعاد و ترغی کے لیے اس مفید و نفع کے مرکب ہونے پر توجہ نہیں دیتے اور اپنے عقیدوں کو تعمیر مسجد کے لیے عمل ثواب شناسنا کر مزید ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی تفریق و انتشار کا ایک بڑا باعث مسجدوں کا وجود بھی ہو گیا ہے۔ ایک ہی محلہ میں چار چار پانچ پانچ جگہ جماعتیں ہوتی ہیں، ایک ہی رقبہ میں بلا ضرورت ایک سے زیادہ جگہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر صبر و استقامت ہی پر قدم افساد نہیں کرنا، بلکہ عیدین کی جماعتیں بھی مسجدوں میں ہونے لگی ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنا صریح منکر و خلاف ہے، اور اجتماع عیدین کا مقصد عظیم منکر کر دینا ہے۔

(د) "واہی صاۃ المن حارب اللہ ورسولہ من قبلہ" ائمہ اور اس کے رسول سے جس نے جنگ کی، اس کے لیے ایک کین گاہ پیدا کر دی جائے۔ یا اس کے انتظار و توقع میں پہلے سے ایک جگہ بنا دی جائے۔ یعنی وطن اسلام کے لیے جن سے یہ لوگ ساز باز نہ کھتے ہیں، ان کے لیے گھر پیدا ہو جائے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں قبلہ خورج کا ایک آدمی ابو عامر راہب تھا جو بعد اسلام سے پہلے عیسائی ہو گیا تھا۔ جب پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لائے، تو کلمہ اسلام کا عروج اس پر شافی گزرا، اور اسلام کے خلاف سازشوں میں سرگرم ہو گیا۔ پہلے تو کلمہ کا ساتھ دیا، پھر شہنشاہِ مسلمانوں کے پاس پہنچا اور کلمہ مسلمانوں پر حملہ کی ترغیب دی۔ قبا کے بعض منافقین میں اور اس میں قدیم سے رسم و رواج تھی۔ یہ انہیں اسلام کے خلاف انگارہ بنا دیا، اور وہ یوں کے حملہ کا یقین دلانا یہاں "لن حارب اللہ ورسولہ" میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(۱) اس سورت میں منافقوں کے لیے حسب ذیل احکام دیے گئے ہیں:

(۱) ایسے لوگوں کا اتفاق قبول نہ کیا جائے (آیت ۸۳) اس سے معلوم ہوا کہ جو افراد جماعت کے مقاصد کو نقصان پہنچائیں، امام کو چاہیے، ان کی مالی اعانات قبول کرنے سے انکار کر دے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا حال قبول کرنا، انہیں بد چلیوں اور شرارتوں پر برأت دلائے۔ وہ کہتے ہیں، ہم ردِ پیروی کے لیے منافقانہ اعمال کی پردہ بازی کرتے رہیں گے۔ جب مصافحہ صاف نہ دیا کر یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح نجات آخری سے محروم رہیں گے اگرچہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ (آیت ۶۸)

(۲) منافقوں سے جو چلو کرنے کا حکم دیا گیا (آیت ۷۲) اس میں سختی کے دوسرے احکام و مواظبات کی طرح اس حکم کا نفع بھی آئندہ پیش آنے والے واقعات سے ظاہر ہوا۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد منافقانہ خیالات نے سوشل پالیسی متقدمین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی، اور ان سے قتال کرنے پر متفق ہو گئے۔ (۳) ائمہ و منافقین کی نسبت فرمایا جو ان میں سے ضرورت کے لیے مواظبت نہ کریں، انہیں نہیں ہائیگی۔ اگرچہ وہ پیغمبر اسلام

مغفرت کی دعا فرمائی (آیت ۸۰) سورہ منافقین میں منسرا یا تھا۔ سوا علیہم، استغفرت لہم
 استغفرت لہم (۶۰:۶۳) تم ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا ذکر، دونوں حالتیں ان کے لیے یکساں ہیں۔ وہ بخشنے
 والے ہیں۔ یہاں یہی بات زیادہ زور دیکر کہی گئی کہ ان سے استغفر لہم سبعین مرتبہ تم ستر مرتبہ لینے سے نکلنا
 مرتبہ ہا کیوں وہ دعا مغفرت کرو، مگر بخشنے والے نہیں۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بڑے کے آپ سے درخواست کی کہ کن
 کے لیے اپنا ہر ایک عطا فرمائیں اور غار جازہ پڑھادیں۔ اور آپ نے درخواست منظور کر لی۔ حضرت عمرؓ یہ بات شاق گزری
 تھی کہ آپ نے فرمایا: لو اعلم انی ان زدت علی السبعین مغفرتہ، لذت علیہا (بخاری و ترمذی) اس حدیث اور آیت سے
 سند محمدؐ کی تلقین میں مفسرین کو مشکلات پیش آئی ہیں لیکن فی حقیقت معاملہ بالکل واضح ہوا تو تشریح اہل سورہ منافقین کے نوٹوں میں
 (۸۰) میں منافقوں نے اس موقع پر شرکت نہ کی، آئندہ اگر وہ کسی ایسے کام میں شریک ہونا چاہیں، تو صاف انکار کر دیا جائے
 اور انہیں شریک نہ کیا جائے (آیت ۸۳)

(د) ان میں سے جو کوئی بغیر توبہ کے مر جائے، پھر اسلام اس کے جنازہ میں شریک نہ ہوں اور نہ حسب معمول دعا
 مانگیں (آیت ۸۴) حضرت خزیمہؓ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم خاص خاص منافقوں کے لیے ہوا تھا، اور حضرت
 نے ان کے نام بتلا دیے تھے۔ بخیر بن عظم سے مروی ہے کہ یہ بارہ آدمی تھے (فتح الباری)

(ذ) اگر یہ لوگ سزا دیے گئے، تو صاف صاف کہہ دیا جائے کہ اب قماری زبانی مؤذنین نہیں بنی جائیگی۔ عمل دیکھا
 جائیگا۔ آئندہ اگر قمار سے اعمال سے اخلاص ثابت ہوا، تو سمجھا جائیگا کہ تائب ہو گئے، نہیں تو منافق تصور ہو گئے (آیت ۹۴)
 (ح) مسلمانوں کو حکم ہوا، ان سے گردن موڑ لو۔ یعنی ان سے ربط ضبط نہ رکھو۔ (آیت ۹۵)

(۱۰) اس باب میں بے شمار امور تفصیل طلب ہیں، اور مباحث تفسیر و حدیث کے متعدد مقامات ہیں جن کی وضاحت تحقیق
 ضروری ہے، لیکن مزید تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ البیان کا انتظار کرنا چاہیے۔

شرح مقام
 و رضوانہ

(ل) آیت (۱۰۰) میں ساتون اور ان کے قبیعین کی نسبت فرمایا: رضی اللہ عنہم و رضوانہ اللہ ان یراضی
 جو اللہ سے۔ اس مقام کا ایک پہلو قابل غور ہے جس پر لوگوں کی نظریں پڑی۔ یعنی و رضوانہ اللہ ان یراضی؟ اتنا
 کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ ان سے خوشنود ہوا۔ کیونکہ ان کے اعمال اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے تھے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ
 کیوں کہی گئی کہ وہ بھی اللہ سے خوشنود ہوئے؟

اس لیے کہ ان کے ایمان و اخلاص کا اصلی مقام بیہوش کے نمایاں نہیں ہو سکتا تھا۔

انسان جب کبھی کسی مقصد کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، تو دو طرح کی حالتیں پیش آتی ہیں کچھ
 لوگ جفا و دہشت ہوتے ہیں۔ وہ بلا تامل ہر طرح کی مصیبتیں جھیل لیتے ہیں۔ لیکن ان کو جھیلنا جھیل لینا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات
 ہمیں ہوتی کہ مصیبتیں ان کے لیے مصیبتیں نہ رہی ہوں۔ عیش و راحت ہو گئی ہوں۔ کیونکہ مصیبت پر مصیبت ہے۔ ہمت آدمی
 کو نہ ٹھنڈی نہ گرمی کے پی لگا لیکن اس کی کڑواہٹ کی بد مزگی موس ضرور کرے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں
 صرف ہمت ہی نہیں کتنا چاہیے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ بھگنا چاہیے۔ ان میں صرف ہمت و جفا و دہشت ہی نہیں ہوتی
 بلکہ عیش و شہی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مصیبتوں کو مصیبتوں کی طرح نہیں جھیلے، بلکہ عیش و راحت کی طرح ان کو لذت
 و سرور حاصل کرتے ہیں۔ راہ ہمت کی ہر مصیبت ان کے لیے عیش و راحت کی ایک نئی لذت بن جاتی ہے۔ اگر اس راہ
 میں کانٹوں پر لوٹنا پڑے تو کانٹوں کی چھن میں انہیں ایسی راحت ملے، جو کسی کو پھولوں کی سب پر لوٹ کر نہیں مل سکتی
 تھی کہ اس کی مصیبتیں جس قدر پرستی جاتی ہیں۔ حتیٰ ہی زیادہ ان کے دل کی خوشحالیوں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ان کے لیے
 صرف اس بات کا تصور کہ یہ سب کچھ کسی کی راہ میں پیش آ رہا ہے اور اس کی نگاہیں ہمارے حال سے بے خبر نہیں، عیش

سودا ایک ایسے پادشاہ پر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سوشاری میں ہم کی کوئی کلفت اور ذہن کی کوئی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بات سننے میں نہیں عجیب سلوک ہوتی ہوگی، لیکن فی الحقیقت حالت میں اتنی عجیب نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے عادیات میں سے ہے۔ عشق و محبت کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ہوا ہوس کا عالم بھی ان واردات سے خالی نہیں:

حریص کا دل شریکانِ خونِ ریش ڈالنا صحیح ہے۔ بہت آدرگ جانے و شتر را تاشا کن!

ماخون اللطیف کی محبت ایمانی کا یہی حال تھا۔ ہر شخص جو ان کی زندگی کے سوانح کا مطالعہ کر گیا ہے، اختیار تصدیق کر گیا کہ انہوں نے راہِ حق کی مصیبتیں صرف جھیل ہی نہیں بلکہ دل کی پوری خوشحالی اور رشت کے کامل سرور کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری۔ ان میں بے سکرانہ نہیں۔ ان میں سے جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے تھے، ان پر شب و روز کی جاں کا ہیوں اور قربانیوں کے چورسے نہیں رہے، لیکن اس تمام مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ مصیبتوں کی کڑواہٹ ان کے چہروں پر کبھی چلی ہو۔ انہوں نے مال و علات کی ہر قربانی اس جوت و مسرت کے ساتھ لی، گویا دنیا جہاں کی خوشیاں اور مصائب کن کے لیے فراہم ہو گئی ہیں۔ اور جان کی قربانیوں کا وقت آیا، تو اس طبع خوش خوش گزیر کٹاؤں، گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں بلکہ موت میں تھی۔ ان میں ایک بڑی قوت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اتنی عمریں نہیں پائیں کہ اسلام کی غربت کے ساتھ اسلام کا عروج و اقبال بھی دیکھ لیتے، اور عدی بن حاتم کی طرح کہہ سکتے: "کنت فی من افع کتوز کسریٰ" تاہم جب دنیا سے گئے تو اس عالم میں گئے کہ ان سے زیادہ ہمیشہ خوشحالی میں شاید ہی کسی نے دنیا چھوڑی ہو۔ بدراور احمد کے شہیدوں کے حالات پڑھو۔ ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی ان کے تھے میں آیا، وہ بجز رات دن کی کاشتوں اور مصیبتوں کے اور کیا تھا؟ اور پھر قبل اس کے کہ اسلام کے فتنے و اقبال کی کامنائوں میں شریک ہونے کا موقع ملنا دشمنوں کی تیج و سان سے چور میدان جنگ میں دم توڑ دیتے۔ لیکن پھر بھی دیکھو کہ ان کے دل کی شادمانیوں کا کیا حال تھا؟ اس اطمینان و سکون کے ساتھ عیش و نشاط کے بستروں پر کبھی نہ جان بندی ہوگی، جس طرح انہوں نے میدان جنگ کی ریتی زمین پر لوٹ لوٹ کر دی۔ جنگ اُحد میں سعد بن ریح کو لوگوں نے دیکھا، رخیوں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں۔ پوچھا، کوئی وصیت کرنی ہو تو کہو۔ کہا۔ اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا، اللہ قوم سے کہنا، ان کی راہ میں جانیں نثار کرتے ہیں۔ عمارہ بن زیاد زخموں سے چور جاگنی کی حالت میں تھے کہ آنحضرت سر لانے پہنچ گئے۔ فرمایا: کوئی آزد ہو تو کہو۔ عمارہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر زور زیادہ قریب کر دیا اور اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دیا، کہ اگر کوئی آزد ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہے:

منم و ہمیں تسنا کہ بہ وقتِ جاں سپرن بر نیغ تودیدہ ہاشم، تو درون دیدہ ہاشی!

حور توں تک کا یہ حال تھا کہ بہ یک وقت انہیں اُنکے شوہر، بھائی، اور باپ کے شہید ہو جانے کی خبر پہنچانی جاتی تھی، اور وہ کبھی نہیں۔ یہ تو ہوا، مگر تباؤ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ پھر جب آپ کا جمال جہاں آرا نظر آیا، تو بے اختیار خوش ہو کر نکھارا تختیں: کل مصیبتہ بعد از جلال! تو اگر سلامت ہے، تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے شہد شکر کا گھونٹ ہو گئیں:

من و دل گرفتہ شدیم، چہ باک؟ غرض اللہ میان سلامت اوست!

تاریخ اسلام میں جنگ خنین پہلی جنگ ہے جس میں بکثرت اہل فطرت ایمان آئے، چاہے ہزار و ہفت، چالیس ہزار و ہشتاد و چار ہزار و ہفت چاندی کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ یہ وقت تھا کہ سابقین الاولون کو مال و دولت سے حصہ وافر ملنا، لیکن آنحضرت نے ان باشندگان کہ کو ترجیح دی جو حج مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور انصار مدینہ کے حصہ میں کچھ نہ آیا۔ کیونکہ آپ کے پیش نظر مسلمانوں کی تالیف قلب تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بعض فوجوانوں کو خیال ہوا، اہل مکہ سے لڑے تو ہم لیکن

لے عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا تھا: "ما تھن کما تھن کما تھن"۔ ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ تم کسریٰ کے خلاف فتنے نہ کرو گے۔ و کنت فی من افع کتوز کسریٰ۔ یہ پیشین گوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں میں سے وہ جنہوں نے کسریٰ کا حوالہ نہ کیا تھا۔ (بخاری)

لَا يَنْفَعُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَا يَخَفُوكُمْ مِنْ دُونِ مَا كُنْتُمْ
تَدْعُونَ هُمْ هَٰؤُلَاءِ لِيُحْجَرُوا عَنْ اللَّهِ حِجْبُ
الْمُفْسِدِينَ إِنَّمَا يَنْفَعُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ
قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
وَوُضِعَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
وَمَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ فَا وَفَدَّ هُمْ الظَّالِمِينَ
(۵۰-۶۰)

نہایتیں اس بات سے نہیں روکنا ان مشرکوں کے ساتھ چھٹا سکتا
کردار و اوصاف کے ساتھ پیش آؤ جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے
لڑائی نہیں کی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ خدا انہیں
صرف ان لوگوں کی رفاقت و سازگاری سے روکتا ہے جنہوں نے
تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی ہے (یعنی محض اس لیے کہ تم نے
نیک دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، تم پر حملہ کر دیا ہے اور
ظلم و ستم کر کے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ نیز تمہیں جلا وطن
کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے پس جو کوئی ایسے لوگوں کی رفاقت

و سازگاری رکھتا تو، یہ ہی لوگ ہی جو ظلم کرنے والے ہیں!
اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ قرآن میں جہاں کہیں مسلمانوں کو مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ کی ممالات سے روکا گیا
ہے، تو اس سے قصود صرف وہی جاہلیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں سے محض اختلاف دین کی بنا پر قتال کیا تھا، اور جن کے
ظلم و ستم نے مسلمانوں کو تلب و من پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بات یہ تھی کہ تمام مشرکین عرب سے یا یہود و نصاریٰ سے ترکِ علاقہ کا حکم
دیا گیا ہو، اور ظاہر ہے کہ قرآن کا یہ حکم کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی دعوت سراسر انسانی اخوت و مساوات کی دعوت اور
عمومِ شغقت و احسان کا عالمگیر پیام ہے

(ان) اس سورت کے تمام مطالب اپنی اصلی حیثیت میں اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک یہ حقیقت پیش نظر
نہ ہو کہ یہ تمام تراجمت کے نام ایک و داعی پیام تھا، اور احکام و مواظب سے اصل مقصود مستقبل کے پیش آنے والے معاملات تھے نہ
کہ موجودہ مفسرین کی تفسیر کہ اس پہلو پر نہیں گئی، اس لیے انہیں اکثر مقامات کی شرح و توجیہ میں دقتیں پیش آئیں۔ یہ میل
ہمیشہ نظر رکھ کر سورت کے تمام مواظب و احکام پر دوبارہ نظر ڈالو، اوصاف واضح ہو جائیگا کہ آئندہ مرحلوں کے لیے مخاطبین
کو حیار کیا جا رہا ہے مزید تفصیل کا یہ محل نہیں۔

و توبہ ایک
فری اور دعا
پیام تھا

الکرمن

الکرمن
التوبہ

يونس

کمی ۱۰۹ آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

الَّذِينَ هُمْ أَتَى الْكِتَابَ الْحَكِيمَ ۝ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ
النَّاسَ بِشِرَارِ مَا هُمْ يَفْعَلُونَ ۝ أَمْ يَنْتَظِرُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ جِزْيٌ غَيْرُ الَّذِي هُمْ يُعْطُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ
إِنَّا رَبُّكُمُ اللَّهُ ۝ أَلَمْ نَخْلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
يُنْذِرُ الْأَمْرَ مُلْكًا مِنْ شَفِيعِ الْأَرْضِ ۝ بَعْدَ إِذْ نَبَّأَ ذُلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ

الف - لام - را

یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ (یعنی ایسی کتاب
کی جس کی تمام باتیں حکمت کی باتیں ہیں،
کیا لوگوں کو اس بات پر اچھنبا ہو کہ انہی میں

سورہ انعام کی طرح اس سورت میں بھی خطاب منکرین عرب کی ہے، اور مواظط کا مرکز دین حق کے مبادی و اساسات ہیں یعنی توحید، وحی و نبوت، اور آخرت کی زندگی یا سلسلہ بیان منکرین وحی کے ذکر سے شروع ہوا ہے، کیونکہ ہدایت دینی کی سب سے پہلی کڑی یہی ہے، اور اسی کے اعتقاد پرور تمام باتوں کا اعتقاد موقوف ہے۔

۱۱) منکرین حق ایک طرف تو وحی و نبوت سے انکار کرتے، دوسری طرف پہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ آدمی اور آدمیوں کی طرح نہیں ہے۔ کوئی ان کی بات ضرور ہے۔ پھر جب اس کی کوئی توجیہ بن نہ پڑتی تو کہتے: جو دھویہ جادوگری ہے۔ ان کا یہ قول قرآن کلا حیرت انگیز تاثیر کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ یعنی اس کا اثر اس درجہ نمایاں اور قطعی تھا کہ باوجود غلو و محدود کے اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس جادوگری سے تفسیر کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔

(۲) آسمان و زمین کی چھ آیام میں خلقت سے مقصود کیا ہے؟
اس کی طرف سورہ اعراف میں اشارہ ہو چکا ہے۔ مزید تشریح
سورہت کے آخری نوٹ میں دیں گی۔

(اے لوگو!) تمہارا پروردگار تو وہی اللہ ہے جس نے
 آسمانوں کو اور زمین کو چھ ایام میں پیدا کیا (یعنی چھ مہینے
 ہو گئے۔ وہی تمام کاموں کا بندوبست کر رہا ہے (یعنی کائنات
 اسی کی ہوئی) اُس کے حضور کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا
 فی اس کی جزأت کرے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار پس

(۳) توحید و بوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال یعنی جب تم مانتے ہو کہ کائنات ہستی کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر یہ وہ نظام عالم کے بہت سے ثبوت اقتدار تم نے

وہابیوں کی ایک مجلس

لَمَّا بَدَأَ الْإِنسَانُ أَمْنًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
 حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
 وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ زَكَاةً وَهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاهْمَاءٌ تَوَاهِيَاءُ الَّذِينَ

کہیں ہمارے ہیں؟ اور کہیں نہیں ہندگی دنیا کا حق سمجھتے ہو؟ پھر اسے دہرا تا ہے (یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ
 ہوں میں یہ بات جوتی کہ پیدا کرنے والی ہستی اس کے سوا کوئی نہیں کرے گا) تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے،
 اسی طرح تدبیر و فراں ردا کی کا حق بھی صرف اسی کا حق تھا۔ انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے باقی رہے وہ لوگ
 جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو انہیں پاماش کفر کے قریب کو۔

یہ مضمون سورہ اعراف کی آیت (۵۴) میں گزر چکا ہے۔
 الاول المخلق والامر۔

(۴۴) آیت (۴۳) میں سلسلہ بیان آخرت کی زندگی کی طرف
 توجہ ہو گیا ہے، اس سے مشابہت عرب کو بھار تھا۔ یہاں تین
 باتوں کی طرف اشارہ کیا،

اول، وہ ہستی پیدا کرے، اور پھر دہرا تا ہے، پس اگر پہلی
 پیدائش پر حقین رکھتے ہو، تو دوسری پیدائش پر نہیں کیوں
 ہو تاکہ؟ یہ پہلی نشۂ سے دوسری نشۂ پر اس حال ہے غیاذ

تفصیل سورہ نوح کی آیت (۵) اور قیامہ کی آخری آیات میں ملے گی۔
 (ب) یہ دوسری زندگی کیوں ضروری ہوئی؟ اس لیے

کہ جہاں عمل کا قانون چاہتا تھا کہ جس طرح ایک زندگی آزمائش عمل
 کے لیے ہے، اسی طرح ایک زندگی جہاں عمل کے لیے بھی ہو۔

(ج) تمام نظام خلقت اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہاں
 کوئی بات بغیر حکمت و مصلحت کے نہیں ہے۔ سورج کو دیکھو،

جس کی وہ نشۂ گی سے تمام ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں۔
 چاند کو دیکھو جس کی گردش کی ۲۸ منزلیں مقرر کر دی ہیں اور اسی

سے تم جینے کا حساب کرتے اور برسوں کی گنتی معلوم کرتے ہو۔
 اگر یہ سب کچھ بغیر مصلحت کے نہیں ہے تو کیا ممکن ہے کہ انسان

کا جو دہرے کسی طرح مصلحت کے ہو اور صرف اس لیے ہو کہ
 نہ متقی اور حق سے کے لیے دیکھو سورہ بقرہ نوٹ ہدی للمتقین۔

بلاشبہ اس بات میں کہ رات کے چھوڑ دوں
 اور دن کے چھ رات آتی ہے، اور بلاشبہ ان
 تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں میں اور زمین
 میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے (قدرت و
 حکمت کی) نشانیاں ہیں جو متقی ہیں۔
 جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع نہیں

ان میں سے ہر بات نہ صرف بیان حال ہے، بلکہ بچائے خود
 ایک دلیل بھی ہے، اور یہی قرآن کی مخزانہ بلاغت ہے۔ تشریح
 البیان و تفسیر۔
 (۷) یاد رہے کہ قرآن نے ہر جگہ آخرت کے سائل کو "تقوا اللہ" سے
 تعبیر کیا ہے، اور اس تفسیر نے واضح کر دیا ہے کہ حیات آخرت کی
 اس حقیقت قرآن کے نزدیک کیا ہے جو فقر تشویش آخری نوٹ میں
 لیگی۔
 (۸) آیت (۱۰) کی تشریح آخری نوٹ میں لیگی۔

يَسْأَلُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَفَفْنَا خِزْيًا
مَرَّكَانَ لَمْ يَذْكُرْنَا إِلَىٰ خُزْيٍ مَّمْلُوءَةٍ ۝ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا
النُّوحَ مِنْ قَبْلِكَ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ بِالْأَيَاتِ وَكَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝
وَلَقَدْ أَسْأَلْنَا عَلَيْهِمْ أَيُّهَا إِنَّا نَبِيٌّ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا سَاءُ بَقَرَانِ ۝ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْ
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلَ لَهُ مِنْ تِلْقَائِي أَنفُسِي إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتُ رَزَقَنِي عَذَابٌ عَظِيمٌ

(۹) آیت (۱۱) میں قانون اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے
سرگرداں چھوڑ دیتے ہیں۔
میں کی تشریح تفسیر فاتحہ میں دینی جا رہی ہے۔

اور جب کبھی انسان کو کوئی رنج پہنچتا ہے، تو خواہ
کسی حال میں ہو، کروٹ پر لیا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، ہمیں پکارنے لگیگا، لیکن جب ہم اس کا رنج دور کر دیتے ہیں،
تو پھر اس طرح (منہ موڑے ہوئے) چل دیتا ہے، گویا رنج و مصیبت میں کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا!
(۱۰) آیت (۱۲) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ
رنج و مصیبت کی حالت میں انسان کے اندر وجدانی طور پر یہ لول
اُٹھتا ہے کہ ایک بالاتر ہستی موجود ہے جو میرا درد و دکھ دور کر سکتی ہے
اور اسی کو پکارنا چاہیے لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر
میں و راحت کی ففتوں میں پڑ کر اسے بھول جاتا ہوں گویا کسی
اس نے کسی کو پکارا ہی نہ تھا!

قرآن نے جا بجا انسان کی اس فطری حالت سے استنباط کیا
ہے کیونکہ مصیبت اور بے بسی کی حالت میں بے اختیار اس لول
کا اُٹھنا، اس امر کا ثبوت ہے کہ انسانی فطرت اپنے اندر دینی لول رکھ
میں خدا کی ہستی کا اعتقاد رکھتی ہے، اور اعراض و غفلت کی حالت
میں وجدانی نہیں ہے، خارجی اثرات کا نتیجہ ہے۔
آج کل کرایت (۲۲) میں بھی یہی بات ملے گی لیکن ایک
دوسرے اسلوب و عظمت میں۔

پھر ان امتوں کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین
بنایا، تاکہ دیکھیں، تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں؟

اور (۱۷) پیغمبر! جب تم ہماری واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے ہو، تو جو لوگ (مرنے کے بعد)
ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں "اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن لا کر سناؤ، یا اسی (کے حکم)
میں رد و بدل کرو" تم کو "میرا یہ مقدمہ نہیں کہ اپنے جی سے اس میں رد و بدل کرو" میں تو میں اسی حکم کا

۱۶ قُلْ تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِ وَلَا آذَرَ كُمُ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ
۱۷ لَئِن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُبْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتَسْتَبْشِرُونَ
۱۸ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَمَا كَانَ النَّاسُ
تابع ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں، کہ اگر اپنے پروردگار کے حکم سے سربازی کروں تو عذاب کا ایک
بہت بڑا دن آنے والا ہے!

۱۶ اور تم کہو "اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سناتا ہی
نہیں اور تمہیں اس سے خبر دہی نہ کرتا مگر اُس کا چاہنا
یہی ہوا کہ تم میں اُس کا کلام نازل ہو، اور تمہیں اقوام
عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے
کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری
۱۷ عمر بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم سمجھتے بوجھتے نہیں؟

۱۸ پھر بتلاؤ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو
اپنے جی سے جھوٹ بات بنا کر اللہ پر افتراء کرے، اور اُس
آدمی سے جو اللہ کی سچی آیتیں جھٹلائے؟ یقیناً جرم کرنے
والے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے!

۱۹ اور (یہ مشرک) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش
کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ، اور
کہتے ہیں (ہم) اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ یہ اللہ
کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ (اے پیغمبر! تم) کہہ دو
"کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دینی چاہتے ہو جو خود اُسے
۱۸ معلوم نہیں۔ نہ تو آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں؟"
پاک اور بلند ہے اُس کی ذات اُس شرک سے، جیہ
لوگ کر رہے ہیں!

۱۹ اور (ابتداء میں) انسانوں کی ایک ہی امت تھی
۲۰ (۱۱) مشرکین عرب پیغمبر اسلام کی صداقت و نفیست سے انکار نہیں
کر سکتے تھے، اس لیے کہتے تھے، ہم تمہاری بات سننے کے لیے طیار
ہیں مگر تم ایسی باتیں کہتے جو ہمیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تم کوئی بد
قرآن تلاؤ یا اسی کے مطالب ایسے کرو کہ ہمارے پرلے عقیدوں کے
خلاف نہ ہوں۔ فرمایا وہ کچھ میرے جی کی من گھڑت نہیں ہے کہ تمہاری
قرآن کے مطابق بنا دوں میں تو خود اللہ کی وحی کا تابع فرمان ہوں
جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اگر اس کے حکم کو نافرمانی
کروں تو اُس کی کڑی سے مجھے پالنے والا کون ہے؟
(۱۲) پھر آیت (۱۶) میں صداقت نبوت کی ایک سب سے
زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے جس کی حقیقت افسوس
ہے کہ مفسرین نے پوری طرح واضح نہیں کی۔ فرمایا، ساری باتیں
چھوڑ دو۔ صرف اسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں
ہوں جس کے خصائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں
اور اعلان وحی سے پہلے ایک پوری عمر تم میں بسر کر چکا ہوں۔ یہی
چالیس برس تک کی عمر کہ عمر انسانی کی پہلی کی کامل مدت ہے۔ اس
تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی بتلاؤ،
۲۰ کیا تمام عرصہ میں کوئی ایک بات بھی تم نے سچائی اور امانت کے
خلاف مجھ میں دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ دوسکا کہ
کسی انسانی معاملہ میں جھوٹ بولوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب
خدا پرستان باندھنے کے لیے طیار ہو جاؤں، اور جھوٹ موٹ کہنے
لگوں، مجھ پر اُس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی سی موٹی بات بھی
تم نہیں پا سکتے؟
تمام طیار و اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی
چالیس برس کا زمانہ اُس کے اخلاق و خصائل کے ابھرنے اور پختہ
کامل زمانہ ہوتا ہے۔ جو سچا تھا اس عرصہ میں بن گیا، پھر بقیہ زندگی
میں بدل نہیں سکتا۔ پس اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک صادق
و امین رہا ہے، تو کیونکر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھنے
پہی ایسا کذاب اور فحش بن جائے کہ انسا فوں ہی پر نہیں بلکہ

كَانَ لَكُمْ يَارَافِسُ كَذَلِكَ نَقْصِلُ الزَّوْجَيْنِ لِقَعْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ
قُتُورٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ
سَيِّئَةٍ يَمْشِيهَا وَتَرْتُمُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَانَمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهَهُمْ قُطْعًا
مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

کہ ایمان کی حالت یہ فرمائی کہ نصیب کی گھڑی ہو۔ راستہ سرفراہی کے وقت یارات کے وقت نمودار ہو گیا،
کہ عالم لیکن خدا کی یاد سے دل پر غفلت طاری نہ ہو۔

کاشت کے رکھ دی، گویا ایک دن پہلے اس کا نام و نشان ہی نہ تھا! اس طرح ہم (حقیقت کی) دلیل کھول
کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اُن لوگوں کے لیے جو غورو
(۶۱۶) یعنی "کے معنی سرکشی کے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی سرکشی
و افس ہے، لیکن جب "فی الارض" کے ساتھ لکھا جائے، جیسا کہ
آیت (۲۳) میں ہے، تو اُس سے مقصد یہ ہوگا جو تھے ہیں جنہیں
دنیا کی دولت و طاقت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے
گھنڈ میں ہرگز ظلم و فساد کو اپنا شعار نہ بنالیتے ہیں۔ چونکہ اس سرکشی
کا اصلی ہر شے دنیوی زندگی کے سرو سامان کا خود ہے، اس لیے
آیت (۲۳) میں فرمایا، دنیا کی زندگی کی مثال تو بالکل ایسی ہے
جیسے کاشت کاری کا معاملہ۔ آسمان سے پانی برتا ہے اور کھنڈ
کھیت ملانے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ تم بھتے ہو،
اب فصل بک گئی، اور چاری محنت کی کمائی ہمارے قبضہ میں ہے
تو چاہے کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے، اور ساری فصل اس طرح
تباہ ہو جاتی ہے، گویا اُس کا نام و نشان ہی نہیں تھا!

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور ہر
چاہتا ہے (کا سیابی و نجات کی) سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے،
اُس کا قانون تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھلائی
کی اُن کے لیے بھلائی ہی ہوگی، اور (یعنی اور جیسی کچھ
اُن کی بھلائی تھی) اُس سے بھی کچھ زیادہ۔ اُن کے
چہروں پر نہ تو (محروری کی) کالک لگیگی، نہ ذلت کا اثر
نمایاں ہوگا۔ ایسے ہی لوگ جتنی ہیں، ہمیشہ جنت میں
رہنے والے!

اور جن لوگوں نے بُرائیاں کمائیں، تو بُرائی کا نتیجہ
و سیل ہی نکلیگا جیسی کچھ بُرائی ہوگی۔ اور ان پر خوار
بچا جائیگی۔ اللہ (کے قانون) سے اُنہیں بچانے والا
کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر اس طرح کالک چھا
جائیگی، جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا چہروں پر اڑھا
دیا گیا ہو! سو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں۔ دوزخ میں
یہ دنیوی زندگی کی ساری کامرانیاں اور دھرمیاں ہے
ثبات اور ہنگامی ہیں۔ تم یہاں کی کسی چیز اور حالت پر بھروسہ
نہیں کر سکتے کہ یہ ضرور ایسی ہی رہیگی۔ اول تو زندگی ہی چند روز
ہے، پھر اُس کا بھی ٹھکانا نہیں۔ پھر زندگی کے عیش و تنوع کی جتنی
دھرمیاں ہیں، سب کا حال یہ ہے کہ صبح میں تو شام نہیں۔
شام کو تھیں تو صبح کو نہیں۔ ایسی حالت میں اس سے بڑھ کر
غفلت و گمراہی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان حق درستی
کی راہ چھوڑ کر سرکشی پر اتر آئے، اور کس چیز کے بھروسے پر اُس
زندگی کے سرو سامان اور اقتدار کے بھروسے پر جسے چند لمحوں

۲۷ مَعْرِفَتِهَا خِلْدُنَ ۝ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ
 ۲۸ فَرَزَيْنَا بَيْنَهُمُ الْقَالَ شُرَكَاءُ هُمْ أَكْثَرُ لَكُمْ لِيَا نَا تَعْبُدُون ۝ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 ۲۹ إِنْ كُنْتُمْ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ
 ۳۰ الْحَقُّ وَضَلُّوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ قُلْ مَنْ يُزِدْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَالْأَرْضِ أَنْ تَنْتَفِكَ
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

۲۷

ہمیشہ رہنے والے!

اور ردیکو جس دن ایسا ہوگا کہ تم ان سب کو اپنے
 حضور اکھا کرینگے، اور پھر ان لوگوں سے جنہوں نے
 شرک کیا ہے، کہینگے ”تم اور وہ سب جنہیں تم نے
 شریک ٹھہرایا تھا، اپنی جگہ سے نہ ہلو“ (یعنی اپنے مقام
 میں رُسکے رہو۔ آگے نہ بڑھو) اور پھر ایسا ہوگا کہ ایک سر
 سے انہیں الگ الگ کر دینگے (یعنی شرک کرنے والوں
 میں اور ان میں جنہیں شریک بنایا گیا، امتیاز پیدا
 ہو جائیگا) تب وہ ہستیاں جنہیں خدا کے ساتھ شریک
 بنایا گیا ہے، کہینگے: ”یہ بات تو نہ تھی کہ تم ہماری ہی پرستش
 کرتے تھے۔ آج کے دن ہم میں اور تم میں امتد کی گواہی
 بس کرتی ہے۔ (وہ جانتا ہے کہ) تمہاری پرستاریوں سے
 ہم ایک قلم بے خبر تھے“

۲۸

۲۹

پس اُس دن ہر آدمی جانے لےگا کہ جو کچھ وہ پہلے کرچکا
 ہے، اُسکی حقیقت کیا تھی۔ سب اللہ کے حضور کھانا لگ حقیقی ہو
 لوٹائے جائینگے، اور حقیقت کے خلاف جس قدر
 افترا پروا زیاں کرتے رہے ہیں، سب اُن کی کھوئی جائیگی!
 (اے پیغمبر!) ان لوگوں کی پوچھو ”وہ کون ہے جنہیں اُن
 دوزمین کی بخشائشوں کے ذریعہ روزی دیتا ہے وہ کون ہے“

کے لیے بھی قطعی اور برقرار نہیں کہہ سکتا!

لیکن انسانی غفلت کے عذاب کا یہی حال ہے۔ کوئی نہیں
 جو اس حقیقت سے بے خبر ہو، مگر کوئی نہیں جو اس غرور باطل کی
 سرگزشت سے اپنی نگہداشت کر سکے!

یہی غفلت ہے جسے دین حق دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا اور
 دنیا کی کامرائیوں سے نہیں روکتا۔ مگر اُن کے غرور باطل اور بے
 اعتدالانہ انسان کی راہیں بند کر دینی چاہتا ہے۔ کیونکہ انسان کی
 انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے فتنوں کا اصلی سرچشمہ ہی غرور
 باطل ہے

۱۷۱ قرآن نے ہر جگہ ایمان کو روشنی سے اور کفر کو تاریکی سے
 تشبیہ دی ہے۔ اللہ ولی الذین امنوا یخفی عنہم من الظلمات الى
 النور (۲۵: ۲) اور مومنوں کی پہچان یہ فرمائی ہے کہ ان کے لیے
 شرف و فی اور شادمانی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وجہ ایومئذ
 فاضرة الى ربها ناطق (۲۳: ۷) تعریف فی وجہ ہر نفس
 النعیم (۲۳: ۸۳) وجہ یومئذ ناعمة لسیعہا راضیة
 (۹: ۸۸) اور کفر کے لیے سیاہ روتی اور خواری ہے: وجہ یومئذ
 بأسرة یظن ان یفعل بها فاقرة (۲۵: ۷) وجہ یومئذ
 خاشعة عاملة ناصبة تصلی ناراً حامية (۳: ۸۸) اور
 آل عمران کی آیت (۱۰۶) میں گزر چکا ہے: یوم تسق وجہ و
 تبیض وجہ۔ یہاں آیات ۲۶-۲۷ اور ۲۸ میں بھی یہی بات بیان
 کی ہے۔ خوشحالی و کامرائی سے چہروں کا چمک اٹھنا اور نامرادی
 خواری سے سیاہ پڑ جانا ایک طبعی حالت ہے۔ پس فرمایا، قیامت
 کے دن ایک گروہ کے چہرے چمک اٹھینگے۔ دوسرے کے سیاہ
 پڑ جائینگے۔ اور سیاہ چہروں کا یہ حال ہوگا، گویا پردہ خب نے ان
 کے چہرے ڈھانپ لیے ہیں!

(۱۸) آیت (۲۸) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم
 جن پیشواؤں کو اپنی حاجت روائیوں کے لیے پکارتے ہو، اُن تک

وَمَنْ يُضِلَّهُمْ إِلَى الْبَيْتِ وَيُخْرِجُهُمُ الْبَيْتَ مِنْ الْحَقِّ وَمَنْ يُدْبِرِ الْأَمْرَ فَسَبِّحُوا اللَّهَ فَقُلْ
 أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَدَّلَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالَةَ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ ۝ كَذَلِكَ
 حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنِّي تَوَكُّوْنَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ
 مَن يُعْطِي قُدْرًا إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يُعْطِي لِلْحَقِّ ۚ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُعْطِيَ أَمَّن

جس کے قبضہ میں تمہارا سنا اور دیکھنا ہے؟ وہ
 کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو
 زندہ سے؟ اور مردہ کون ہے جو تمام کارخانہ سستی
 کا انتظام کر رہا ہے؟ یہ (فوراً) بول اٹھینگے کہ
 ”اللہ“ پس تم کو ”اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم (انکارِ حق
 کے نتیجہ سے) ڈرتے نہیں؟“

یہی اللہ فی الحقیقت تمہارا پروردگار ہے۔ پھر بتلاؤ،
 سچائی کے جان لینے کے بعد اُسے نہ ماننا گمراہی
 نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم (حقیقت سے) منہ پھیر
 کدھر کو جا رہے ہو؟

(اسکے پیغمبر!) اسی طرح تیرے پروردگار کا فرمودہ
 ان لوگوں پر صادق آگیا جو (دائرۂ ہدایت سے) باہر
 ہو گئے ہیں، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں!

(اے پیغمبر!) ان سے پوچھو ”کیا تمہارے شہر“
 ہوئے شرکوں میں کوئی ایسا ہے جو خلقت کی پیدائش

شروع کرے، اور پھر اُسے دہرائے؟ تم کہو یہ تو اللہ ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے۔ پھر اُسے دہرائے گا پھر
 فوراً کہو، تمہاری اُلٹی چال تمہیں کدھر کو لے جا رہی ہے؟

ان سے پوچھو ”کیا تمہارے بنائے ہوئے شرکوں میں کوئی ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہے۔ پھر جو حق
 کی راہ دکھائے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے، یا وہ، جو خود ہی راہ نہیں پاتا مگر
 جب تک اُسے راہ نہ دکھائی جائے؟ (افسوس تم پر!) نہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟“

۲۲۔۳۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵

یہ ایسی ہی بات ہے، جیسی اللہ کے آخری حضرت مسیح
 علیہ السلام کی نسبت فرمائی ہے کہ قیامت کے دن سرخ کرینگے
 میں عیسائیوں کے شرک سے بری ہوں۔ ماقلت لھما، الا انما
 اموثی بلہ (۱۱: ۵) مزید تشریح کے لیے آخری نوٹ میں دیکھا
 آخرت کا بحث دیکھو۔

(۱۹) آیت (۳۱) میں زبانِ ربوبیت کا استدلال ہے،
 اور توحیدِ ربوبیت سے توحیدِ ادبیت پر استناد کیا گیا ہے
 (زبانِ ربوبیت کی تفصیل تفسیر فاتحین گزشتہ جلد میں ہے)
 (۲۰) آیت (۲۵) قرآن کے معانی عجیب سے ہے مگر
 افسوس ہے کہ مفسرین نے اس کی حقیقت بھی اسی طرح ضائع
 کر دی، جس طرح اکثر دلائل قرآنیہ ضائع کر دی ہیں۔ اس کی تشریح
 آخری نوٹ میں دیکھی۔

۳۵ لَا يَهْدِيهِ إِلَّا أَنْ يَهْدِيَٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَشْعُرُ أَكْثَرُ هُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ
 ۳۶ لَا يَنْفَعِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَدَىٰ مِنْ
 ۳۷ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 ۳۸ لَمْ يَخْلُكُوا نَفْسًا فَتَرَهُم مُّثَلًّا فَاتَّوَابُوا سُوْرَةٌ مِّثْلَهُ ۚ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّحْطًا بِعِلْمِهِ ۚ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَتْلُوا عَلَيْهِ ۚ وَكَتَبْنَا لَهُمْ أَنْ يَكُنْ كَذِبَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

اور ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو صرف وہم و گمان کی باتوں پر چلتے ہیں اور سچائی

کی تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔ (۲۱) آیت (۳۶) قرآن کے ہر بات معارف میں سے جو اس کی معرفت میں گمان کچھ کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ

کر رہے ہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں!

اور اس قرآن کا معاملہ ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا

کوئی اپنے جی سے گڑھ لائے۔ وہ تو ان تمام وحیوں

کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اللہ

کتاب اللہ کی تفصیل ہے (یعنی اللہ کی کتابوں میں جو

کچھ تعلیم دی گئی ہے، وہ سب اس میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے) اس میں کچھ شبہ نہیں۔ تمام

جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے!

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے (یعنی پیغمبر اسلام نے) اللہ کے نام پر یہ افتراء کیا ہے؟ تم کو اگر

تم اپنے اس قول میں سچے ہو (اور ایک آدمی اپنے جی سے گڑھ کر ایسا کلام بنالے سکتا ہے) تو قرآن کی

مانند ایک سورت بنا کر پیش کر دو، اور خدا کے سوا جن ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تمہیں

(۲۳) آیات (۳۸) اور (۳۹) اور (۴۱) کی ضروری تشریح پوری طرح اجازت ہے! بلاؤ!

کے لیے آخری نوٹ دیکھنا چاہیے۔

نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ

جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا، اس کے جھٹلانے پر آمادہ

ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو دیکھو، ظلم کرنے والوں

کا کیسا کچھ انجام ہو چکا ہے!

اور (اے پیغمبر!) ان میں (یعنی تیری قوم میں) کچھ تو ایسے ہیں جو ستر آن پر راضی (ایمان

لائے)۔ کچھ ایسے ہیں جو ایسا نہ لائے، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون

وَالْمُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي ۖ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۖ وَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّهْمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۖ وَمِنْهُمْ مِمَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْغَيَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۖ وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَلَّوْنَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

لوگ مضہیں

اور اگر یہ (اس قدر سمجھانے پر بھی) تجھے جھٹلائیں، تو کہہ دے ”میرے لیے میرا عمل ہے۔ تمہارے لیے تمہارا میں جو کچھ کرتا ہوں، اُس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ تم جو کچھ کرتے ہو، اُس کے لیے میں ذمہ دار نہیں (ہر شخص کے لیے اُس کا عمل ہے، اور عمل کے مطابق نتیجہ پس تم اپنی راہ چلو۔ مجھے اپنی راہ چلنے دو، اور دیکھو، اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے)

اور (اے پیغمبر!) ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں (اور تو خیال کرتا ہے، یہ کلام حق سن کر اُس کی سچائی پالینگے، حالانکہ فی الحقیقت وہ سُنتے نہیں) پھر کیا تو بہروں کو بات سنا سکتا

اگرچہ وہ بات نہ پا سکتے ہوں؟

اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو تیری طرف تکتے ہیں (اور تو خیال کرتا ہے، یہ تجھے سمجھ کر دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتی نہیں) پھر کیا تو اندھے کو راہ دکھا دیگا، اگرچہ اُسے کچھ سمجھ نہ پڑتا ہو؟

یقیناً اللہ انسانوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا (کہ انہیں جبراً اندھا بنا دے) مگر خود انسان ہی ہے جو

(۲۴) آیت (۲۴) اور اس کے بعد کی آیات میں اسی حالت کی طرف اشارہ ہے جو باقرآن میں بیان کی گئی ہے۔ جیسے جہل، فساد اور نصب و تقلید کے جوہر سے اسی حالت کا پیدا ہوا جاننا انسان کی عقل و بصیرت کو یک فلم معطل کر دیتی ہے، اور وہ اس قابل نہیں رہتا کہ سچائی اور حقیقت کا ادراک کر سکے۔ آیت (۲۴) میں فرماتا ہے۔ یہ حالت اس لیے پیش نہیں آتی کہ خدا نے کسی کو اس پر مجبور کر دیا ہے۔ بلکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ظلم ہے، اور خدا کا یہ قانون نہیں کہ کسی جان پر ظلم ہو۔ یہ تو خود انسان ہی ہے جو خدا کی دی ہوئی روشنی ضائع کر کے اندھا بہرہ بن جاتا ہے۔

اپنے اوپر ظلم کرتا ہے (کہ اُس کی بخشی ہوئی قوتوں سے کام نہیں لیتا اور ہٹ اور ضد میں آکر سچائی کو انکار کر دیتا ہے) اور جس دن ایسا ہوگا کہ اللہ ان سب کو اپنے حضور جمع کرے گا، اُس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا، گویا (دنیا میں) اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے، جیسے گھڑی بھر کو لوگ ٹھہر جائیں اور آپس میں صاحب سلامت کہیں

(۲۵) آیت (۲۵) میں اس طرف اشارہ ہے کہ گنوت کی فتنہ (تو) بلاشبہ وہ لوگ بڑے ہی گھمٹے میں رہی جنہوں نے جب انسان پر طاری ہوئی، تو وہ تمام مدت جو مرنے کے بعد سے لگے تھے، اب تک گنہگار ہی ہے، اُسے ایسی عروس ہوگی، جیسے ایک بہت

۴۶ لَقَدْ آتَيْنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفِّيْنَاكَ فَإِلَيْهَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
 ۴۷ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ
 ۴۸ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنَّا صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

۴۵

راہ پانے والے نہ تھے :

اور (اے پیغمبر!) ہم نے ان لوگوں سے (یعنی
 منکرین عرب سے) جن جن باتوں کا وعدہ کیا ہے
 (یعنی دعوت حق کے پیش آنے والے نتائج کی خبر
 دی ہے) اُن میں سے بعض باتیں تجھے (تیری زندگی
 میں) دکھادیں، یا (اُن کے ظہور سے پہلے) تیرا وقت
 پورا کر دیں، لیکن بہر حال اُنہیں ہماری ہی طرف
 لوٹنا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس پر شاہد ہے
 اور (یاد رکھو) ہر امت کے لیے ایک رسول

۴۶

ہے جو اُن میں پیدا ہوتا اور اُنہیں دین حق کی طرف
 بلاتا ہے (پھر جب کسی امت میں اُس کا رسول ظاہر
 ہو گیا، تو ہمارا قانون یہ ہے کہ اُن کے درمیان
 انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں
 ہوتا کہ نا انصافی ہو۔

۴۷

اور یہ لوگ کہتے ہیں ”اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، یہ بات
 (یعنی انکار حق کی پاداش) کب ظہور میں آئیگی؟“ (۴۷)
 (پیغمبر!) تم کہ دو (یہ معاملہ کچھ میرے اختیار میں نہیں کہ

۴۸

بتلا دوں، کب واقع ہوگا) میں تو خود اپنی جان کا بھی نفع نقصان اپنے قبضہ میں نہیں رکھتا۔ وہی ہوتا ہے
 جو اللہ نے چاہا ہے۔ ہر امت کے لیے (پاداش عمل کا)
 ایک مقررہ وقت ہے، اور جب وہ وقت پہنچتا ہے

ہی قلیل مدت کا درمیانی وقفہ گزرا ہو۔ اس حالت کی مثال یوں
 سمجھو، جیسے کبھی رات بھر سو کر تم اٹھتے ہو۔ اور اٹھنے کے بعد
 خیال کرتے ہو کہ بہت تھوڑی دیر نہیں رہے۔ حالانکہ رات
 بھر نہیں سو سکر کچھ ہوتے ہو۔ یہ حقیقت قرآن نے مختلف تعبیرات
 میں بیان کی ہے، اور سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ عظیم مدت جو انسان
 پر گذرے گی اُس دن بہت ہی قلیل محسوس ہوگی۔ سورہ مؤمنون آیت
 (۱۱۲) روم (۳۰) احقاف (۴۶) اور نازعات کی آخری آیت دیکھنی
 چاہیے۔

سورہ روم کی آیت (۵۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا احساس
 اگرچہ سب کو ہوگا، لیکن اہل علم و ایمان جن کے دلوں میں یوم آخرت
 کا یقین تھا، اس احساس سے مغلوب نہیں ہو جائیں گے۔ وہ بالکل
 کہ یہ تمام مدت جو گزر چکی ہے، دنیوی زندگی اور اخروی زندگی کی ارباب
 مدت نفعی اور رب قیامت کا دن ہمارے سامنے ہے۔

ان آیات کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیوی زندگی اُس
 دن اتنی حقیر و قلیل محسوس ہوگی، گویا گھڑی بھر کی زندگی لیکن پہلا
 مطلب زیادہ واضح اور موزوں ہے۔

(۴۶) آیت (۴۶) کا مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کی تعمیل
 اور منکروں کی نافرادیوں کی جو خبر دی گئی ہے کچھ ضروری نہیں کہ
 وہ سب کچھ تیری زندگی ہی میں پیش آجائے۔ بعض باتیں تیری جو
 میں ہو کر رہیں گی، بعض بعد کو واقع ہوگی پس منکروں کو یہ نہیں سمجھنا
 چاہیے کہ اس معاملہ کا سارا دار و دار اس شخص کی زندگی پر ہے۔ نہ زندگی
 تو کچھ نہ ہوگا۔ تو زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن احکام حق کو پورا ہو کر
 رہنا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(۴۷) آیت (۴۷) میں اللہ کے اس قانون کی طرف اشارہ
 ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت کے لیے اُس کا رسول ظاہر ہوا، اور

فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَتُكْفَرُونَ بِهِ بَلْ لَأَوْتَاهَا أُولَٰئِكَ يَسْتَخْلِفُونَ مِنْهُ الْغَيْبُ مَوْنٌ ۝ كَأَنَّهُمْ إِذَا مَأْوَقِعَ أَمْنُهُمْ بِهِمُ الْفَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِمْ تَسْتَفْهِمُونَ ۝ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ وَيَسْتَفْهِمُونَ لَأَنَّهُمْ هُوَ أَقْلُ أَيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْحَامِ لَأَخَذَتْ بِهَا وَاسْمُهَا الثَّمَامَةُ لَتَأْرَأَوُا الْعَذَابَ ۝ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

لوگوں نے چاہا ظلم و تشدد کے ذریعہ اس کی دعوت رد کریں تو اللہ نے ان کو بدنام کر دیا۔ ان بدناموں نے غیب میں ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جسے حق فتح مند ہوا۔ اہل مملکت اور جو کچھ فیصلہ حق و عدالت کا فیصلہ ہے اس پر ہے۔ یہاں سے مفسر باطن اور مفسر باطن سے تفسیر کی ہے۔ تفسیر صوفیہ کا یہی مذہب ہے۔ (۲۹) استہلال باسٹل (آیت ۵۰) کی تشریح کے بغیر غلط فہمی ہے۔

لوگوں نے چاہا ظلم و تشدد کے ذریعہ اس کی دعوت رد کریں تو اللہ نے ان کو بدنام کر دیا۔ ان بدناموں نے غیب میں ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جسے حق فتح مند ہوا۔ اہل مملکت اور جو کچھ فیصلہ حق و عدالت کا فیصلہ ہے اس پر ہے۔ یہاں سے مفسر باطن اور مفسر باطن سے تفسیر کی ہے۔ تفسیر صوفیہ کا یہی مذہب ہے۔ (۲۹) استہلال باسٹل (آیت ۵۰) کی تشریح کے بغیر غلط فہمی ہے۔

لوگوں نے چاہا ظلم و تشدد کے ذریعہ اس کی دعوت رد کریں تو اللہ نے ان کو بدنام کر دیا۔ ان بدناموں نے غیب میں ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جسے حق فتح مند ہوا۔ اہل مملکت اور جو کچھ فیصلہ حق و عدالت کا فیصلہ ہے اس پر ہے۔ یہاں سے مفسر باطن اور مفسر باطن سے تفسیر کی ہے۔ تفسیر صوفیہ کا یہی مذہب ہے۔ (۲۹) استہلال باسٹل (آیت ۵۰) کی تشریح کے بغیر غلط فہمی ہے۔

انہوں نے عذاب اپنے سامنے دیکھا، تو (اپنی سرکشی و انکار ریلو کے) دل ہی دل میں پختہ ہو کر پھر گئے۔ درمیان دینے والوں اور سرکشوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور ایسا بھی ہو گا۔

۵۵ اَلَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنَ الْاٰتِ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
 ۵۶ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاۤءُ لِّمَا فِي الصُّدُوْغِ
 ۵۷ وَهَدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ هٰذَا لَكُمْ فَلْيَفْرَحُوْا ۚ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝
 ۵۸ قُلْ اَرَاَيْكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا ۗ قُلْ اَللّٰهُ
 ۵۹ اٰذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَنُوْنَ ۝

کسی طرح کی زیادتی واقع ہو!

یاد رکھو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے (اس کے سوا کوئی نہیں جسے حکم و تصرف میں کچھ دخل ہو) اور یہ بات بھی نہ بھولو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ (وہ کبھی ٹل نہیں سکتا) مگر ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو یہ بات نہیں جانتے!

وہی جلاتا ہے۔ وہی مارتا ہے۔ اور وہی ہے، جس کی طرف تم سب کو (بالآخر) لوٹنا ہے!

۵۵ اسے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی
 ۵۶ جانب سے ایک ایسی چیز آگئی، جو موعظت ہے،
 ۵۷ دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہدایت
 اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو (اس پر) یقین
 رکھتے ہیں!

(۳۰) آیت ۵۵ میں قرآن کے چار وصف بیان کیے:
 (ا) موعظت ہے۔ یعنی دل میں اتر جانے والی دلیلوں اور
 دلائل کو متاثر کرنے والوں طریقوں سے ان تمام باتوں کی ترغیب دینا
 ہے جو حق کی باتیں ہیں، اور ان تمام باتوں سے روکتا ہے جو شر
 اور بطلان کی باتیں ہیں۔ کیونکہ عربی میں وعظ کا مفہوم صرف نصیحت
 ہی نہیں ہے بلکہ ایسی نصیحت جو موثر دلائل اور نشانیوں کے
 ساتھ کی جائے۔

۵۸ (اے پیغمبر!) تم کہو، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ
 کی رحمت ہے۔ پس چاہیے کہ اس پر خوشی سنائیں، اور
 یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ (ذیبا کی
 زندگی میں) جمع کرتے رہتے ہیں!

(ب) شفاء کلمانی اھل۔ دل کی تمام بیماریوں کے لیے
 نسخہ شفا ہے۔ جو فرد اور جو گروہ بھی اس نسخہ پر عمل کریگا، اس کے قلوب
 ہر طرح کے مفاسد و رذائل سے پاک ہو جائیں گے۔

۵۹ (اے پیغمبر!) تم ان سے کہو "کیا تم نے اس بات پر
 بھی غور کیا کہ جو روزی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے
 تم نے (محض اپنے اوام و غفلتوں کی بنا پر) اس میں سے
 بعض کو حرام ٹھہرا دیا، بعض کو حلال سمجھ لیا ہے" تم پوچھو

یاد رہے کہ عربی میں قلب، فواد، اور صدر کے الفاظ جب کبھی
 لیے ہو تو قدر بڑے جائیں جیسا کہ یہ موقع ہے، تو ان سے مقصود
 انسان کی معنوی حالت ہوتی ہے۔ یعنی ذہن و فکر کی قوت، عقلی اور ان
 جذبات و عواطف، اخلاق و عادات، اندرونی حیات، وہ عضو
 مقصود نہیں ہوتا جو فن تشبیہ کا دل اور سینہ ہے۔ پس دل کی شفا
 کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فکری و اخلاقی حالت کے جس قدر میں
 ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ نسخہ شفا ہے۔
 (ج) یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔

(د) یقین کرنے والوں کے لیے پہلہ رحمت ہے۔ یعنی ظلم و
 قسادت اور بغض و نفرت سے دنیا کو نجات دلاؤ اور رحم و رحمت اور امن
 کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر بہتان موندتے ہو؟

(د) یقین کرنے والوں کے لیے پہلہ رحمت ہے۔ یعنی ظلم و
 قسادت اور بغض و نفرت سے دنیا کو نجات دلاؤ اور رحم و رحمت اور امن
 کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر بہتان موندتے ہو؟

(۱) قرآن کے نزدیک ان تمام چیزوں میں جو کھانے پینے کی پیداہوتی ہیں، اصل اباحت ہے۔ نہ حرمت۔ یعنی مثنیٰ چیزیں کھانے کے قابل ہیں، سب حلال ہیں، الا یہ کہ وہی الہی نے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا یہ صیغہ واضح کر دی ہے کہ

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ وَلَا يَخْرُجُكَ قَوْلُهُمْ إِنْ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَعَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَشْعُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَسْتَعِينُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النِّيلَ لِتَشْكُرُوا فِيهِ وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

اللہ کے فرمان اٹل ہیں کبھی بدلنے والے نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی فیروزمندی ہے جو انسان کے حصے میں آسکتی ہے!

(اور اسے پیغمبر! منکروں کی (معاذات) باتوں سے تم آزرده نہ ہو۔ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں (وہ جسے چاہے عزت دے۔ جسے چاہے ذلت دی وہ سننے والا جاننے والا ہے!)

یاد رکھو۔ وہ تمام ہستیاں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شرکیوں کو پکارتے ہیں، تم جانتے ہو، وہ کس بات کی پیروی کرتے ہیں؟ (کیا یقین و بصیرت کی؟ نہیں) محض وہم و گمان کی۔ وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ (ہر بات میں) اپنی انگلیں دوڑاتے ہیں!

وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کا وقت بنا دیا کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن کا وقت، کہ اس کی روشنی میں دیکھو بھالو۔ بلاشبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے (رو بیت الہی کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں جو (کلام حق) سنتے (اور سمجھتے) ہیں!

اس نے صرف انہی چیزوں سے رد کیا ہے جو خاشاک ہیں۔ یعنی مضر اور مہدی ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، قطعات ہیں۔

(ب) کسی چیز کو حرام ٹھہرانے کا حق صرف خدا کی شریعت کو ہے۔ پس کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ محض اپنے قیاس و رائے سے کوئی چیز حرام ٹھہرا دے۔

(ج) قرآن نے جن باتوں کو افتراء علی اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی خدا پر بہتان باندھنا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بغیر نص قطعی کے محض اپنی رائے اور قیاس سے کوئی چیز حرام ٹھہرالی جائے۔

(د) انسان کے عقائد و اعمال کی بنیاد علم و یقین پر ہونی چاہی۔ نہ کہ وہم و گمان پر۔ وہ مشرکوں کی بنیادی گمراہی یہی قرار دیتا ہے کہ علم و یقین کی کوئی روشنی اپنے سامنے نہیں رکھتے محض اداہم و ظنون کے پرستار ہیں۔

نزل قرآن سے پہلے اقوام عالم کی ایک عالمگیر گمراہی یہ تھی کہ کھانے پینے کے بارے میں طبعی طرح کے طبی قاعدے بنا لیے تھے، حلت و حرمت کی بنیاد علم و حقیقت کی کسی روشنی پر نہ تھی محض اداہم و خرافات پر تھی۔ قرآن نے نوع انسانی کو اس حالت سے نجات دلائی اس نے اعلان کیا کہ زمین میں جتنی اچھی چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، سب اسی لیے ہیں کہ انسان انہیں برتے اور خدا کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے۔

یہ آیت ان تمام فقہاء و متشددین کے خلاف حجت قاطعہ ہے جنہوں نے محض رائے و قیاس سے بعض مباحات حرام ٹھہرا دی ہیں، اور ان تمام لوگوں کے خلاف بھی، جو سمجھتے ہیں، مباحات کا دائرہ اپنے اوپر تنگ کر لینا تقویٰ اور تقرب الہی کی بات ہے۔

(۳۲) قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ کسی بات کے ٹھہرا دینے اور قطعی طور پر نافذ کر دینے کے لیے کتابت کی تعبیر اختیار کرتا ہے۔ یعنی کہتا ہے، یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ مثلاً کتب علیکم

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلٰطٰنٍ
بِهٰذَا مَا تَقُولُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يَخْلُقُوْنَ
مِثْلًا عِزِّي الَّذِيْ اُنْزِلْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝ اَوَلَمْ
عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِن كَانَ كِبٰرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذٰكِرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلٰى
اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاجِئُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرَكُمْ عَلَيَّ غَمَةً ثُمَّ

۶۹-۷۰

تفسیر
یونس

یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے اس کے
لیے تقدیس ہو یا وہ تو (اس طرح کی تمام احتیاجوں سے)
بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں
ہے۔ سب اُسی کے لیے ہے۔ تمہارے پاس ایسی بات
کہنے کے لیے کوئی دلیل آگئی؟ کیا تم اللہ کے بارے
میں ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے لیے
تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟

(اے پیغمبر!) تم کہو۔ جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے
ہیں، وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں! ان کے لیے صرف
دنیا ہی کی متاع ہے۔ پھر (آخر کار) ہماری طرف لوٹنا ہے۔
تب ہم انہیں عذابِ سخت کا مزہ چکھائیں گے کہ جیسی کچھ
کفر کی باتیں کرتے رہے ہیں، اُس کا نتیجہ پالیں!

اور (اے پیغمبر!) انہیں فوج کا حال سناؤ جب ایسا ہوا
تھا کہ اُس نے اپنی قوم کو کہا تھا "اے میری قوم! اگر تم
پر یہ بات شاق گذرتی ہے کہ میں تم میں (دعوتِ دہشت
کے لیے) کھڑا ہوں اور اللہ کی نشانیوں کو کھاتہ بندھو
کر رہا ہوں تو میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے تم میری خلاف جو کچھ
کرنا چاہتے ہو، اُسے ٹھان لو، اور اپنے شرکیوں کو بھی
ساتھ لے لو۔ پھر جو کچھ تمہارا منصوبہ ہو، اُسے اپنی طرح سمجھ
جو کچھ لو کہ کوئی پہلو نظر سے رہ نہ جائے، پھر جو کچھ میرے

العیام (۱۰۳۱) ان عند اللہ عند اللہ اثنا عشر شہرانی
کتاب اللہ (۳۶، ۹) کتب علیہ ان من تولاه فاندہ بعضہ
(۳۱، ۲۲) ہی طرح اس مطلب کے لیے کہ حکمت الہی نے کارخانہ
ہستی کی ہر چیز کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، اور یہاں جو
کچھ ظہور میں آتا ہے، وہ سب کچھ ضبط میں آچکا ہے۔ کتابت اور
"کتاب" کی تعبیر باجماعی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی آیت (۶۱) میں
فرمایا، آسمان و زمین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو کتابِ سیر کے
انضباط سے باہر ہو۔ اسے ہم الہی سے باہر ہو یا ان کے جو قوانین
خلقت شہر دیے ہیں۔ اُن کے احاطہ سے باہر ہو۔

احکام و قوانین کا شاہی فرمانوں میں لکھ دینا اور شاہی دفاتر
میں درج کر دینا، دنیا کی شایستگی پر مبنی ہے۔ اسی لیے تقریباً
تمام زبانوں میں کسی بات کے لکھ دینے کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ
بات کچی ہو گئی اور اب اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں باقی
ہمدردیوں بھی لکھ جاتے تھے، اور جب لکھ دیے گئے تو سمجھا
جاتا تھا، اب ان کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی۔ عربی میں
بھی یہ تعبیر قدیم سے موجود ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے، قرآن نے بھی اسی
سنی میں یہ تعبیر اختیار کی ہے۔

البتہ یہ ظاہر ہے کہ ہم جزم و یقین کے ساتھ اس بارے میں
کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ یہ معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے
اور عالم غیب کے حقائق ہماری عقل کی رسترس سے باہر ہیں
(۳۳) آیت (۶۲) کی تشریح آخری نوٹ میں ملی۔
(۳۴) قرآن کا عام اسلوب خطاب یہ ہے کہ پہلے وجدانی
دلائل بیان کرتا ہے، پھر واقعات و آیات کے شواہد کو استدلال
کرتا ہے۔ آیت (۶۹) میں تمام پچھلے مواضع کا خلاصہ بیان کر دیا
کہ مغفرتِ الٰہی اللہ فلاح نہیں پاسکتا۔ پھر آیت (۷۱) میں منبرِ علیا
انہیں حضرت نوح کی سرگذشت سناؤ۔ جسے حضرت نوح اور ان
کی قوم کا معاملہ اس عقبت کے لیے ایک شاہد و محبت ہے۔ ان کا

۴۱ اَفْتَدُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَ لَكُمْ مِمَّنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ
 ۴۲ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَفْنَا
 ۴۳ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى
 قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ

۴۱ اعلان مجیدی تھا کہ تم میری مخالفت میں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ اگر میں صادق ہوں، تو تمہاری کوئی کوشش میرے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ فیصلہ کر دیا کہ کون صادق تھا، اور کون جھٹلائی پائی جھٹلانے والا تھا۔

۴۲ روگردانی کی، تو (یاد رکھو، اپنا ہی نقصان کرو گے) میں جو کچھ کر رہا ہوں، اس کے لیے تم سے کسی مزدوری کا طلبگار نہیں ہوں تھا۔ میری مزدوری تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ مجھے (اُمی کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فرمانبردار بندوں کے گروہ میں شامل رہوں!

۴۳ اس پر بھی لوگوں نے اُسے جھٹلایا پس ہم نے اُسے اور ان لوگوں کو جو اُس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے (طوفان سے) بچالیا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں، اُن سب کو غرق کر دیا۔ تو دیکھو، ان لوگوں کا حشر کیسا ہوا جو (انکار و سرکشی کے نتائج سے) خبردار کر دیے گئے تھے؟

۴۳ کیا ممکن ہے کہ بعض بناوٹ اور افترا پر دانی کی زندگی کو ایسا یقین مہل سکے؟ کیا ممکن ہے کہ ایک فرد واحد پوری قوم کو اس طرح مقابلہ کی دعوت دے، اور اُس کے دل میں ذرا بھی شک وجود ہو کہ اپنے بیان میں سچا نہیں؟

۴۴ حضرت نوح کے ذکر کے بعد فرمایا، اُن کے بعد بہت سے رسول مختلف قوموں میں مبعوث ہوئے اور ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے تذکرہ میں تفصیل کی۔ کیونکہ اہل عرب ان کے نام سے نا آشنا نہ تھے۔

حضرت نوح کے ذکر میں بھی اور حضرت موسیٰ کے حالات میں بھی صرف انہی پہلوؤں پر زور دیا ہے جو سورت کی عظمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی:

67
68
69
70
71
72
73

69

بے اندوہ جو صادق کا مقابلہ کرے۔ بیٹے اشد کے رسول
مقابلہ کرے۔
(ج) ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پلا دو۔ جو
سننے والے نہیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ خواہ کتنی ہی نشانیاں دکھلا
سہا ہی ہمیشہ ہوسے اور اب بھی ہوگا۔
(۳۷) حضرت موسیٰ نے کہا تم حق کی نشانوں کو جادو کہتے ہو۔
الاکہ جو جادو گر ہو۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیونکہ جادو اس
(بنادٹ اور شعبہ طرازی ہے، اور ایک انسان اپنی بناوٹوں
کر کر توں میں کتنا ہی رشاد و لسان حق کے مقابلہ میں نہیں

ہے۔

66

64

40

2

(۳۸) الحق "حق" سے ہے اور عربی میں "حق" کا لغوی

۸۲ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ ۝ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ اِذْ ذُرِّيَّتُهُ مِن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ
۸۳ وَمَلَأِمْهُمْ اَنۡ يَّفْتِنَهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِمْ وَلَا اِنَّ لِمَنْ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَقَالَ
۸۴ مُّوسَىٰ يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝ فَقَالُوْا عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا
۸۵ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى
مُّوسَىٰ وَاٰخِيْهِ اَنْ يَّبُوْا الْقَوْمَ كَمَا يُصْرُوْۤا وَيُؤْتُوْۤا وَاجْعَلُوْا

۸۲ ثبوت اور قیام ہے۔ یعنی جو بات ثابت ہو، اہل ہوا، آیت ہو، اگرچہ ان لوگوں کو جو مجرم ہیں، ایسا ہونا پسند نہ آئے "حق" کہتے ہیں۔ اور "باطل" ٹھیک ٹھیک اس کا نفی ہے یعنی ایسی بات جو مٹ جانے والی اور باقی نہ رہنے والی ہو پس قرآن نے چائی کو حق سے اور انکار کو باطل سے تعبیر کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ چائی کا خاصہ ثبوت و قیام ہے، اور انکار و سرکشی کے لیے نہ ٹھیک سکنا اور مٹ جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہل اس طرح کی تعبیرات میں ملتی ہیں کہ خدا حق کو حق کر دیکھا اور باطل کو باطل یعنی حق ثابت و قائم رہ کر اپنی حقانیت آشکارا کر دیکھا، اور باطل نابود ہو کر اپنے بھلان کا ثبوت دے دیکھا۔ مثلاً سورہ انفال کی آیت (۸) میں گزر چکا ہے۔ لیکن الحق و یبطل الباطل۔ اور یہاں بھی آیت (۸۲) میں ایسی ہی تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ تعبیر قرآن کے دقائق براین میں سے ہے۔ جس کی تفسیر سورہ فاتحہ میں دیکھی جاتی ہے (۳۹) آیت (۸۳) میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ذریعہ من قومہ سے تعبیر فرمایا ہے "ذریعہ" کے اصلی معنی کم سن اولاد کے ہیں، لیکن نسل و اولاد کے معنوں میں مطلقاً بھی بولا جاتا ہے یہاں چونکہ قوم کے ساتھ ذریعہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ لغوی معنوں ہی میں آیا ہو۔ یعنی قوم بنی اسرائیل کے کم سن افراد۔

۸۳ اس سے معلوم ہوا کہ جب کبھی مقاصد و غرائم کی راہ میں شائد دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو قوم کے بڑے بڑھوں سے بہت کم امید کی جاسکتی ہے۔ زیادہ تر نئی نسل کے نوجوان ہی آگے بڑھے ہیں۔ کیونکہ بڑے بڑھوں کی ساری زندگیاں ظلم و فساد کی آگے ہوئیں بس رہ چکی ہیں، اور محکومی کی حالت میں رہتے رہتے غایت کوشی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ البتہ نوجوانوں میں نیا دماغ ہوتا ہے، بیاخون ہوتا ہے، نئی آہنگیں ہوتی ہیں۔ انہیں خداوند من کا خوف مرعوب نہیں کر دیتا۔ وہی پہلے قدم اٹھاتے ہیں۔ پھر تمام قوم ان کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔

۸۴ انہوں نے کہا "ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا (ہم دعا کرتے ہیں کہ) پروردگار! ہمیں اس ظالم گروہ کے لیے آزمائشوں کا موجب نہ بنائیو" کہ اس کے ظلم و ستم کے مقابلہ میں کمزوری دکھائیں اور اپنی رحمت سے ایسا کیجیو کہ اس کا فر گروہ کے پنجے سے نجات پا جائیں!

۸۵ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں مکان بناؤ، اور اپنے

[illegible]

حضرت موسیٰ کو ایسی ہی صورت پیش آئی۔ فرعون کے قریب رہنے والے بنی اسرائیل کے بڑے بڑوں کی ہمتیں ٹپ کر دی گئیں۔ وہ شکر گزار ہونے لگے۔ اُنہی شکایتیں کرتے لیکن نوجوانوں کا یہ حال تھا۔ ان میں ایک گروہ نکل آیا، جس نے حضرت موسیٰ کے احکام کی تعمیل کی۔

اللہ نے فرمایا "میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ تو اب تم (اپنی راہ میں) ہم کرکھڑے ہو جاؤ اور اُن لوگوں کی پیروی نہ کرو جو (میرا طریق کار) نہیں جانتے" (اور اس لیے صبر نہیں کر سکتے) ۸۹

اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اُس کے لشکر نے ہچکا کیا۔ مقصود یہ تھا کہ ظلم و شرارت کریں۔ لیکن جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون سمندر میں غرق ہونے لگا، تو اُس وقت پکار اٹھا "میں یقین کرتا ہوں کہ اُس مہتی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی اسی کے فرمانبرداروں میں ہوں:" ۹۰

۹۱ (ہم نے کہا) ہاں، اب تو ایمان لایا، حالانکہ پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا، اور تو دنیا کے مفلس انسانوں میں سے ایک (بڑا ہی) مفلس تھا۔“

پس آج ہم ایسا کرینگے کہ تیرے جسم کو (ممنہ) کی
موجوں سے بچالینگے، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیری

۹۱

هَلْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰیٰتِنَا الْغٰفِلُوْنَ ۝ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اِسْرَءٰیْلَ مَبُوْا صِدْقٍ وَرَوَّيْنٰهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰی جَآءَهُمُ الْعِلْمُ لَئِنْ رَّبِّكَ یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَمَا کَانَ
فَیْنَهُمْ یُخْتَلَفُوْنَ ۝ فَاِنْ کُنْتَ فِیْ شَکٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَیْكَ فَسْئَلِ الَّذِیْنَ یَشْرَوْنَ الْکِتٰبِ مِمَّنْ
مِّلَکَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِیْنَ
کَذَبُوْا بِآیٰتِ اللّٰهِ فَمُکُوْنُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ

۹۵

۹۲

دی جاہل بلکہ آنے والی قوموں کے لیے قدرت حق کی نشانی ہو۔
اور اسی لیے قدیم مفسرین کو حل مطلب میں مشکلات پیش آئیں لیکن
اگر قدرت نظر سے کام لیا جائے، تو مطلب بالکل واضح ہے۔
قدیم مصریوں میں خط کا طریقہ لایع تھا۔ یعنی بادشاہوں
اور امیروں کی نقشیں ایک خاص طرح کا مصداقہ لگا کر ایک عرصہ
تک کے لیے محفوظ کر دیتے تھے۔ چنانچہ اٹھارویں صدی کو دواکی
سے لے کر اس وقت تک بے شمار نقشیں مصر میں مکمل حکمی ہیں، اور
دنیا کا کوئی عجائب خانہ نہیں جس کے صفحے میں درجہ چار نقشیں نہ
آئی ہوں۔ اس طرح کی نقشوں کے لیے ”مٹی“ کا حفظیوانیوں نے
استعمال کیا تھا جو غالباً خود مصریوں ہی کی اصطلاح تھی۔
آیت کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا۔ تو اب موت سے تو
نہیں بچ سکتا، لیکن تیرا جسم سمندر کی موجوں سے کالیا جائیگا،
وہ جب معمول مٹی کر کے رکھا جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے
عبرت و تذکرہ کا موجب ہو۔
اگر مصریات (ایشیالوجیا) کے بعض علماء کی یہ تحقیق درست ہو
کہ یہ فرعون نویں مٹی تھا، تو اس کا بدن آج تک زائل نہیں ہوا
ہے، کیونکہ اس کی مٹی مکمل آئی ہے، اور قاهرہ کے دارالآثار میں
میں وسالم موجود ہے!
اس سلسلہ میں متعدد امور بحث طلب ہیں جن کے لیے البیان کا
انتظار کرنا چاہیے۔
(۴۱) قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ مومنوں سے خطاب
مقصود ہوتا ہے، لیکن مخاطب پیغمبر اسلام کو کرنا ہے۔ مثلاً یا ایہا
النبی! اذ لعلکم النساء (۱۰: ۶۰) پس یہاں بھی آیت (۱۰: ۶۰)
میں اگرچہ خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، مگر مقصود مومنوں کی وہ تدریسی
جاعت ہے جو اخلاذ دعوت کی بے چارگی و غفلت میں ایمان لائی تھی۔
نہ کہ انکے شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور نہ ان لوگوں میں سے، جنہوں نے اللہ کی نشانیاں جھٹلا کر
اور نتیجہ یہ نکلا کہ نامراد ہوئے!

۹۴

۹۵

إِنَّ الَّذِينَ حَتَّ عَلَيْهِمْ كَلِمَتَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَبْلُغُوا الْعَذَابَ
الْعَلِيمَ ۚ فَلَوْلَا كَانَتْ قَسْرِيَّةً أَمْنَتْ فَمَعَهَا إِيْمَانُهَا لَا قِيَمَ يُونُسَ ۖ لَمَّا أَمْنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخَشْيَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَعْنَعُهُمْ إِلَىٰ حَيَاتٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلِّ هَاجِرٍ ۖ أَفَأَنْتَ تُكَلِّمُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۖ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا

(اے پیغمبر! جن لوگوں پر اللہ کا فرمان صادق آگیا ہے (یعنی اُس کا یہ قانون کہ جو انھیں بند کر لیگا،
اُسے کچھ نظر نہیں آئیگا) وہ کبھی ایمان میں لائینگے۔ اگر دنیا جان کی ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے
آجائیں، جب بھی نہ مانیں، یہاں تک کہ عذاب دردناک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں!

(۳۴) آیت (۹۸) میں حضرت یونس کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کا عبرانی نام "یوناہ" تھا جو عربی میں "یونس" ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں، اور عہد عتیق کے نوشتوں میں ایک وقت ان کے نام سے بھی ہے۔ اس وقت سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے باشندگانِ غم کو خبر دی تھی کہ چالیس دن کے بعد شہر تباہ ہو جائیگا، کیونکہ تمہارا ظلم و ناسدہد سرگزر گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے سرکشی نہیں کی، بلکہ بادشاہ کو لے کر گڑھے تک سب تو بڑا استغفار میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چالیس دن کی مدت گزر گئی مگر موعودہ تباہی ظہور میں نہ آئی۔ فرمایا: موعودہ عذاب ان پر سے اس لیے مل گیا کہ بات مان لی اور سرکشی نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا: ایک خاص مدت تک کے لیے انہیں ہمت دیدی گئی۔ چنانچہ حضرت یوناہ کے بعد تقریباً سترہ سال قبل مسیح میں ان کا ظلم و ناسدہد سے گزر گیا، اور ایک اور اسرائیلی نبی ناحوم نامی نے انہیں پیش آنے والی تباہی کی خبر دی۔ اس انداز کے سرسبز بعد اہل بابل نے ان پر حملہ کیا۔ ساتھ ہی دجلہ میں اس زور کا سیلاب آیا کہ نینوا کی مشہور عالم چار دیواری جا بجا سے گر گئی اور حملہ آوروں کے لیے کوئی روک باقی نہ رہی۔ چنانچہ آشوری تمدن کا یہ مرکز اس طرح تباہ ہو گیا کہ اس کا جائے وقوع بھی لوگوں کو معلوم نہ تھا۔ مگر اُس عہد کے ایک یونانی مؤرخ نے تصحیح کی ہے!

اور (اے پیغمبر!) اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنی آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے (اور دنیا میں اعتقاد و عمل کا اختلاف باقی ہی نہ رہتا، لیکن تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اُس کی مشیت یہی ہوئی کہ طرح طرح کی طبیعتیں اور طرح طرح کی استعدادیں ظہور میں آئیں پھر اگر لوگ نہیں مانتے تو) کیا تو ان پر جبر کر لیگا، کہ جب تک

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کفر و سرکشی کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنے ہی عرب کے قرب و جوار میں آئے، لیکن قوم یونس کے سوا کوئی قوم

ایمان نہ لاؤں چھوڑنے والا نہیں؟ اور (یاد رکھو) کسی جان کے اختیار میں نہیں ہے

۱۰۰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ لَا أَنْظُرُ مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 ۱۰۱ وَمَا شِئْنِي إِلَّا نَذِيرٌ عَنِ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
 ۱۰۲ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَ كُفْرِهِمْ ۝ ثُمَّ نُنْفِخُ رُسُلَنَا إِلَى الَّذِينَ أَمْنُوا كَذَلِكَ حَقًّا

۱۰۰ پہل میں نے داعی حق کی بات فوراً مان لی ہو، اور عذاب اس پر ہو
 ۱۰۱ یعنی اللہ نے اس بارے میں جو قانون طبیعت بنا
 ۱۰۲ دیا ہے، اس کے اندر رہ کر اس سے باہر کوئی نہیں
 جاسکتا اور اس کا قانون ہے کہ وہ ان لوگوں
 کو (محرومی و شقاوت کی) گندگی میں چھوڑ دیتا ہے جو
 عقل سے کام نہیں لیتے؛
 (اسے پیغمبر!) تم ان لوگوں سے کہو جو کچھ آسمان میں
 (تمہارے اوپر) ہے اور جو کچھ زمین میں (تمہارے چاروں
 طرف) ہے، اس سب پر نظر ڈالو اور دیکھو، وہ زبان
 حال سے کس حقیقت کی شہادت ہے رہے ہیں؟
 ۱۰۱ لیکن جو لوگ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے نہ تو
 (قدرت کی) نشانیاں ہی کچھ سود مند ہیں، نہ (مشیائے
 کرنے والوں کی) تنبیہیں!
 ۱۰۲ پھر اگر یہ لوگ منتظر ہیں، تو ان کا انتظار اس بات
 کے سوا اور کس بات کے لیے ہو سکتا ہے کہ جیسی کچھ (عذاب
 کے) دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، ویسی ہی
 ان پر بھی آمو جو دیوں۔ تو تم کہہ دو "اچھا، انتظار کرو۔
 ۱۰۲ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں؟"
 پھر جب عذاب کی گھڑی آجاتی ہے تو ہمارا
 قانون ہے کہ اپنے رسولوں کو اور مومنوں کو اس سے
 بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے اوپر ضروری ٹھہرا
 (۴۳) قرآن نے جا بجا حقیقت واضح کی ہے کہ انسانی طبیعت
 استعداد کا اختلاف فطری ہے، اور خدا کی مشیت ہی ہوتی کہ یہ
 اختلاف ظہور میں آئے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی
 طرح کی طبیعت ایک ہی طرح کی استعداد، ایک ہی طرح کی فکری
 عملی حالت پر مجبور کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ اس کی
 حکمت کا یہی فیصلہ ہوا کہ انسان میں ہر طرح کی حالت پیدا کرنے
 کی استعداد ہو، اور ہر طرح کی راہ اس کے کسے کھول دی جائے
 وہ اگر اونچا ہونا چاہی، تو زیادہ سے زیادہ اونچا ہو سکے بہت ہونا
 چاہے تو زیادہ سے زیادہ پستی میں گر سکے۔ اسی توقع استعداد کا
 نتیجہ ہے کہ فکر و عمل کے ہر گوشے میں مختلف حالتیں پیدا ہو گئیں
 ایک فرد جماعت کا ذوق ایک طرح کا ہوا، دوسرے کا دوسری
 طرح کا۔ ایک کی سمجھ ایک طرف گئی، دوسرے کی دوسری طرف
 ایک نے ایک راہ پسند کی کہ حق ہے۔ دوسرے نے اسی کو انکار
 کیا کہ حق نہیں! اور پھر اسی اختلاف فکر و عمل نے ہدایت سعادت
 اور ضلالت و شقاوت کی وہ کشمکش پیدا کر دی جسے قرآن "ادبائے
 حیات" سے تعبیر کرتا ہے کہ "لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" (۲: ۶۶)
 وہ تین کشمکش حیات کی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ کھل جائے،
 تم میں کون ہے جس کے اعمال سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔
 کیونکہ اس کشمکش میں کامیاب وہی ہوگا جو اپنے عمل میں احسن و
 انفع ہوگا۔
 یہاں آیت (۹۹) میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا
 ہے، اور خود کر۔ کتنے مختصر فقراتوں میں کتنی عظیم الشان بات کہہ
 دی ہے؟ فرمایا: فکر و استعداد کا اختلاف یہاں ناگزیر ہے، اور
 ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ زور زبردستی سے کسی کے اندر ٹھونس
 دی جائے۔ یہ تو اسی کے اندر پیدا ہوگا جس میں فہم و قبول کی
 استعداد ہے۔ پھر اگر تم پر یہ بات شاق گزری ہے کہ کیوں لوگ
 مان نہیں لیتے، تو کیا تم لوگوں پر جبر کر دے کہ نہیں، ہمیں ضرور

عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ
تَقْبَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
بِأَلَاءِ يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنْ يَسْتَسْأَلِ اللَّهُ بِشَيْءٍ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَلَئِنْ يُرِيدْ أَنْ يَخِيرَ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

مان ہی لینا چاہیے؟
اس آیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کے نزدیک
دین و ایمان کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں جبر و اکراہ کا
نقصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جبر و اکراہ کی صورت کا ذکر ایک
آن پہلی اور ناکرہنی بات کی طرح کیا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت
(۲۵۶) اس بارے میں قرآن کا مقررہ قانون ہے کہ لا اکراہ
فی الدین۔
(۳۴) آیت (۱۰۳) کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میری دعوت
دین کی حقیقت ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھی ہے، اور اس وجہ میں مبتلا
ہو کہ شاید تمہاری مطلب کی باتیں بھی تھوڑی بہت مان لوں،
تو یہ ہم اپنے دماغ سے نکال دو۔ میرا اعلان صاف صاف ہے
کہ میں تمہارے لئے ہوئے مسبودوں کو نہیں مانتا صرف پروردگار
عالم کی عبادت کرتا، اور اسی کی طرف سے دعوت دینے پر مامور
ہوں۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جو کچھ تمہارے
جی میں آئے کرو۔ میری راہ میرے پلے ہے تمہاری تمہارے
پلے، اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے!

لیا ہے کہ مومنوں کو بچایا کریں!
رہے پیغمبر! تم کہہ دو: "اے لوگو! اگر تم میرے دین
کے بارے میں کسی طرح کے شبہ میں ہو، تو میں بتلا دیتا ہوں
کہ میرا طریقہ کیا ہے تم اللہ کے سوا جن ہستیوں کی بندگی
کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ میں تو اللہ کی
بندگی کرتا ہوں جس کے قبضہ میں تمہاری زندگی ہے،
اور جس کے حکم سے تم پر بوت طاری ہوتی ہے۔ اور
مجھے اسی کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کے
زمرے میں رہوں۔"

اور نیز مجھے کہا گیا ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا
رخ اللہ کے دین کی طرف کر لے، اور ایسا ہرگز نہ کیجیو
کہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جاوے!

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

"اور مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا۔ اُس کے سوا جو کوئی ہے، وہ نہ تو فائدہ پہنچا
سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر یقیناً تو بھی ظلم کرنے والوں میں گنا جائیگا!"
"اور اگر اللہ کے حکم سے تجھے کوئی ٹھک پہنچے، تو جان لے کہ اُسے دور کرنے والا کوئی نہیں مگر اسی کی ذات
اگر وہ تجھے کسی طرح کی خوبی بخشی چاہے، تو جان لے کہ کوئی نہیں جو اُس کا فضل روک سکے۔ وہ اپنے
بندوں میں سے جس پر چاہے، اپنا فضل کر دے۔ وہ بخشنے والا، رحمت والا ہے!"

(۴۵) قرآن حکیم میں تم جابجا اس طرح کا اعلان پاؤ گے
جیسا کہ آیت (۸۸) میں ہے۔ اس نے پچھلے نبیوں کے جو مواظ
(۱۷۲) پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو کہ "اے لوگو!
تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی تمہارے پاس

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
وَاتَّبِعُوا مَا يَأْمُرُ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ مُخْلِصُونَ

آگئی ہے۔ پس جو ہدایت کی راہ اختیار کریگا، تو اپنے
اسی بھلے کے لیے کریگا، اور جو بھٹکیگا، تو اس کی گمراہی
اسی کے آگے آئیگی۔ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں
کہ زبردستی کسی راہ میں کھینچ لیجاؤں اور پھر اس سے
نکلنے نہ دوں!

نقل کیے ہیں، انہیں بھی ہر جگہ ایسی ہی بات پائی جاتی ہے۔ یونہی
صدائیت کی دعوت کا معاملہ سرتا سر سمجھنے اور سمجھ بوجھ کر
اختیار کر لینے کا معاملہ ہے۔ اس میں نہ تو کسی طرح کی زبردستی ہو،
نہ کسی طرح کا لڑائی بھگڑا۔ تمہاری بھلائی کے لیے ایک بات کہی
گئی ہے۔ اگر سمجھ میں آجائے تو مان لو نہ آئے، تو نہ مانو تمہاری
راہ تمہارے لیے۔ ہماری راہ ہمارے لیے۔ اگر مان لو گے تو اپنا
بی بھلا کرو گے۔ نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ہر شخص اپنی
نفس کا محتار ہے۔ چاہے، بھلائی کی راہ چلے اور بھلائی کماؤ۔
چاہے بُرائی کی چال چلے اور بُرائی کمائے۔ اگر کوئی بھلائی کی
راہ چلیگا تو کسی دوسرے کو کچھ نہیں دیدیگا کہ وہ اس کے پیچھے
پڑ جائے۔ اگر بُرائی کی چال چلیگا تو کسی دوسرے کا نقصان
نہیں کر دیگا کہ وہ اس سے بگڑنے لگے۔ اپنی اپنی راہ ہے اور
اپنی اپنی کمائی: مَنْ عَمِلْ صَالِحًا، فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ

فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (۲۶: ۲۷)

ساتھ ہی واضح کر دیا کہ داعی حق کی حیثیت کیسا ہے: وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ میں داعی اور مذکر ہوں۔ کچھ تم پر وکیل نہیں بنا
دیا گیا ہوں۔ یعنی میرا کام یہ ہے کہ نصیحت کی بات سمجھا دوں۔ یہ نہیں ہے کہ نگہبان بن کر تم پر تسلط ہو جاؤں، اور سمجھوں، سمجھو
تمہاری ہدایت کی ٹھیک داری مل گئی ہے۔ دوسری جگہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہی مطلب یوں ادا کیا ہے کہ وَمَا
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (۲۵: ۵۰) تو ان لوگوں پر ایک حاکم جابر کی طرح مسلط نہیں ہے کہ جبراً و قہراً بات منوا دے نیز فرمایا: لَسْتَ
عَلَيْهِمْ بِمُجْبِرٍ (۲۶: ۸۸) تجھے ان لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بٹھا دیا ہے کہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن تو انہیں راہ حق پر چلا
دینے کا ذمہ دار ہو۔

نیز جا بجا مختلف پیرایوں میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ پیغمبر کا مقام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سچائی کی پکار بلند
کرنے والا ہے، پیام حق پہنچا دینے والا ہے، نصیحت کی بات سمجھا دینے والا ہے، ایمان و عمل کے نتائج کی خوش خبری دینا اور
انکار و بدعمل کے نتائج سے خبردار کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے سر کوئی ذمہ داری نہیں
خود کر۔ اس سے زیادہ صاف، بے لاگ، اور امن و سلامتی کی کوئی راہ ہوسکتی ہے؟ اور اگر دنیا نے دعوت حق کی پیروی
سمجھ لی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے محض اختلاف اعتقاد و عمل کی بنا پر لڑتا؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ
انسان کے ظلم و سرکشی نے کبھی اس حقیقت کا اعتراف نہیں کیا اور یہی بات ساری نسلوں کی بنیاد بن گئی۔ قرآن نے کھلی دعوتوں
کی جس قدر سرگوشیاں بیان کی ہیں، انہیں جا بجا پڑھو۔ ہر جگہ دیکھو گے کہ بنا، نزل، یہی تھی۔ خدا کے رسولوں کا ہمیشہ اعلان یہی ہوا
کہ تم نصیحت کرنے والے ہو۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر نہیں مانتے، تو تم اپنی راہ چلو۔ ہم اپنی راہ چلنے دو، اور دیکھو نتیجہ
کیا نکلتا ہے۔ لیکن ان کے منکر کہتے تھے کہ نہیں، نہ تو ہم تمہاری بات مانیں گے۔ نہ تمہیں تمہاری راہ چلنے دینگے۔ سورہ اعراف
کی آیت (۸۸) میں حضرت شعیب کی سرگزشت گزرجی ہے جب ان کی قوم کے سرکشوں نے کہا "اگر تم اور تمہارے ساتھی ہماری
امت میں پھلوٹ نہ آئے، تو ہم ضرور تمہیں اپنی بستی سے جلا وطن کر دیں گے" تو انہوں نے جواب میں کہا "اولو کنا کاسرہنہین؟" اگر
تمہارے مذہب پر ہمارا دل مطمئن نہ ہو، تو کیا جبراً اسے مان لیں؟
اسلام اور اس کے سرکشوں میں جو نزاع شروع ہوئی، وہ بھی تمام تر یہی تھی۔ قرآن کہتا تھا۔ میری راہ تبلیغ و تذکرہ کی ہے، مخالفت

مذکر و توکیل

۱۰۸
۱۰۹

۱۰۸

کہتے تھے۔ جہاں راہبرد تشریح کی ہے۔ قرآن کتنا اگر میری بات سمجھ میں آئے تو مان لو۔ نہ سمجھ میں آئے تو ماننے والوں کو مان
 کی راہ چلنے دو۔ وہ کہتے تھے۔ جہاں بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں ماننی ہی چاہیے۔ نہیں مانو گے تو جبراً سناؤ گے۔
 حیدر نے اس آیت میں اور اس کی ہم سنی آیات میں جو بات کہی ہے، اگر دنیا اسے سمجھ لیتی تو نوع انسانی
 کی وہ ہم خوں ریزیاں جو فکر و عمل کے اختلاف سے پیدا ہوئیں، ایک قلم ختم ہو جاتیں، اور آج کل بھی جس قدر جھگڑے ہو رہے ہیں،
 وہ سب ختم ہو جاتیں، خود کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ تو کئی عظیم اور توکیل میں فرق نہیں کرتے، اور قرآن کتنا
 دونوں میں فرق کر دے، تذکیر کی راہ یہ ہوتی کہ جو بات ٹھیک سمجھتے ہو، اسکی دوسروں کو بھی ترغیب دو، مگر صرف ترغیب دو، اس
 سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی بات نہ بھول جاؤ کہ پسند کرنے نہ کرنے کا حق دوسروں کو ہے۔ تم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ توکیل
 یہ ہوتی کہ جو بات ٹھیک سمجھتے ہو جاؤ، اور جو کوئی تم سے متفق نہ ہو اس کے پیچھے نہ جاؤ۔ گویا خدا نے تمہیں لوگوں کی ہدایت مگر ہی
 کا فیکہ اور جہاد کا جب قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ خدا کے رسولوں کا منصب بھی تذکیر و تبلیغ کے اندر محدود تھا، حالانکہ وہ
 اللہ کی طرف سے مامور تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی دوسرے انسان کے لیے وہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ توکیل بھی صیغہ اور جہاد میں جائے؟
 دراصل اعمال انسانی کے تمام گوشوں میں، اصلی سوال حدود ہی کا ہے، اور ہر جگہ انسان نے اسی میں ٹھوکر کھائی ہے۔ نیز
 ہر بات کی جو حد ہے، اس کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ دو حق میں، اور دونوں کو اپنی اپنی حدوں کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک حق
 تذکیر و تبلیغ کا ہے۔ ایک پسند و قبولیت کا۔ ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ جس بات کو دوست سمجھتا ہے، اسے دوسروں کو بھی سمجھاتا
 لیکن اس کا حق نہیں ہے کہ دوسروں کے حق سے انکار کر دے۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح اسے ایک بات کے ماننے نہ
 ماننے کا حق ہے۔ ویسا ہی دوسرے کو بھی ماننے نہ ماننے کا حق ہے۔ اور ایک فرد دوسرے کے لیے ذمہ دار نہیں۔

ہم نے یہاں جس بات کو حق سے تعبیر کیا ہے، قرآن نے ہر انسان کا فرض قرار دیتا ہے یعنی وہ کہتا ہے جس بات کو تم
 سمجھتے ہو، تمہارا فرض ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر اس میں کوتاہی کرو گے تو خدا کے آگے جوابدہ ہو گے۔ لیکن ساتھ
 ہی یاد رکھو کہ فرض تذکیر و تبلیغ کا ہے۔ توکیل واجبہ نہیں ہے، اور جہاد بھی اس میں ہے کہ تم نے تبلیغ کی یا نہیں کی۔ اس میں نہیں
 ہے کہ دوسروں نے مانا یا نہیں مانا۔ سورہ اعراف کی آیت (۱۷۳) میں پڑھ چکے ہو کہ جو لوگ اصحاب سبت کو نصیحت کرتے تھے، انہوں
 نے کہا تھا "معدنہ فی سبککم، ولعلہم یتقون" ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی سرکشی حد سے گزر چکی ہے، لیکن یہ چلنے پر بھی
 نصیحت کیے جاتے ہیں۔ تاکہ خدا کے سامنے نہ سکیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور اس خیال سے بھی کہ کون جانتا ہے؟ شاید
 باز آجائیں۔

خود قرآن نے کس وجہ صحت و عدالت کے ساتھ معاملہ کے دونوں پہلوؤں کی حفاظت کی ہے اور پھر ان کے مبدیوں
 کا خاکہ بھی دیا ہے؟ اس نے ایک طرف تذکیر و دعوت پر زور دیا، تاکہ حق کی طلب، قیام کی روح افسردہ نہ ہو۔ دوسری طرف انسان
 کی نفس آزادی بھی محفوظ کر دی کہ جبر و تشدد بے جا مداخلت نہ کر سکے۔ حد بندی کا یہی خط ہے جو یہاں صحت و اعتدال کی حالت
 قائم رکھتا ہے۔ اسے اپنی جگہ سے اُدھر اُدھر کر دو، دونوں میں سے کوئی بات ضرور غلط ہو جائیگی۔ اگر دعوت و تذکیر کا قدم آگے
 بڑھایا، اعتدال و فکر کی نفس آزادی باقی نہیں رہیگی۔ اگر نفس آزادی کے مطالبہ میں بڑھ جاؤ گے، حق و عدالت کے طلب، قیام کا
 نظم منظم ہو جائیگا۔

قرآن کی بہت سی باتوں کی طرح اس بات کے سمجھنے میں بھی دنیا نے بہت دیر لگائی، اور تاریخ کو بارہ صدیوں تک اس
 بات کا استغفار کرنا پڑا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو بعض اختلاف عقائد کی بنا پر ذبح نہ کرے، اور اتنی بات سمجھ لے کہ تذکیر
 اور توکیل میں فرق ہے۔ اب ڈیڑھ سو برس سے یہ بات دنیا کے عقلی مسلمات میں سے سمجھی جاتی ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس
 کے اعلان کی تاریخ امر کیا اور فرانس کے اعلان حقوق انسانی سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے بارہ سو برس پہلے شروع
 چھپکی تھی!

افسوس ہے کہ خود مسلمانوں نے بھی قرآن کی یہ تعلیم پس پشت ڈال دی۔ اگر انہوں نے یہ بات نہ بھلائی ہوتی، تو ممکن نہ تھا کہ
 مختلف مذاہب فرقہ بندیوں پیدا ہوئیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ سے بعض اختلاف عقائد کی بنا پر دست و گریباں ہو جائے۔

(۳۶) اس سورت کے بعض مقامات کی ضروری تشریحات رہ گئی ہیں۔ وہ یہاں درج کر دی جاتی ہیں:

(۱) آیت (۳۱) میں فرمایا، تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے آسمان وزمین چھ ایام میں بنائے۔ یہی بات سورہ اعراف کی آیت (۱۱۰) میں گزر چکی ہے، اور اس کے فوٹ میں چھ ایام کا مطلب واضح کر دیا گیا ہے۔ یہاں ہم پہلے بتاتے ہیں، وہ تمام اشارات جمع کر دیں جو آسمان وزمین کی ابتدائی پیدائش کے بارے میں جا بجا کیے گئے ہیں:

(۱) آسمان وزمین کی پیدائش ایک ایسے مادہ سے ہوئی جسے قرآن "دخان" کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ ثواسوی المی السماء وہی دخان (۱۱: ۳۱) "دخان" کے معنی دھوئیں کے ہیں۔ یا ایسی بھاپ کے جو لوہ پر چڑھی ہوئی ہو۔

(۲) یہ مادہ دخان ابتدا میں ملا ہوا تھا۔ الگ الگ نہ تھا۔ پھر اس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے، اور ان سے اجسام ساویہ کی پیدائش نمودار ہوئی، ان السماوات والارض کانتا رتقا، ففتقناھا (۳۱: ۳۰)

(۳) یہ تمام کائنات ہر ایک دفعہ نمودار میں نہیں آگئی بلکہ تخلیق کے مختلف دور کے بعد دیگرے نمودار ہوئے۔ یہ دور چھ تھے جیسا کہ آیت زیر بحث میں ہے۔

(۴) سات ستاروں کی تکمیل دو دوروں میں ہوئی: فقضاھن سبع سماوات فی یومین (۱۲: ۴)

(۵) زمین کی پیدائش دو دوروں میں ہوئی اقل انکم لتکفرن بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ اندادا، ذالک رب العالمین (۹: ۴)

(۶) زمین کی سطح کی درستی اور پہاڑوں کی نمود، اور قوت نشوونما کی تکمیل بھی دو دوروں میں ہوئی، اور اس طرح یہ چار دور جوئے، وجعل فیھا رماسی من فوقھا، وبآدک فیھا، وقل فیھا اقواتھا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین۔

(۷) تمام اجسام جتنے (یعنی نباتات و حیوانات) کی پیدائش پانی سے ہوئی: وجعلنا من الماء کل شیء حی (۲۱: ۳۰)

(۸) انسان کے وجود پر بھی یکے بعد دیگرے مختلف حالتیں گزری ہیں: وخلقکم اطوارا (۷۱: ۱۴)

ان تمام اشارات کا حاصل بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں مادہ دخانی تھا، پھر اس میں انقسام ہوا یعنی بہت کھٹکے ہوئے پھر کھٹکے سے ایک کڑے کی شکل اختیار کر لی، اور اسی کے ایک ٹکڑے کو زمین بنی۔ پھر زمین میں کوئی ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ دُفانیت نے اُتیت کی شکل اختیار کر لی یعنی پانی پیدا ہو گیا۔ پھر خشکی کے قطعات دست ہوئے پھر پہاڑوں کے سلسلے بنائے ہوئے۔ پھر زندگی کا نشوونما ہوا اور نباتات نمودار ہو گئیں۔

موجودہ زمانہ میں اجرام ساویہ کی ابتداء انی تخلیق اور کرمہ ارضی کی ابتدائی نشوونما کے جو نظریے تسلیم کر لیے گئے ہیں، یہ اشارات بظاہر ان کی تائید کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان بنیادوں پر شرح و تفصیل کی بڑی بڑی عمارتیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ نظریے کتنے ہی مستند تسلیم کر لیے گئے ہوں، لیکن پھر نظریے ہیں، اور نظریات جزم و یقین کے ساتھ حقیقت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس سے کیا فائدہ کہ ان کی روشنی میں قرآن کے قائل اور متحمل اشارات کی تفسیر کی جائے۔ فرض کرو، آج ہم نے دخان اور دخان کے انقسام کا مطلب اسی روشنی میں آراستہ کر دیا جو وقت کے نظریوں میں تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن کل کو کیا کریں گے اگر ان نظریوں کی جگہ دوسرے نظریے پیدا ہو گئے؟ صاف بات یہی ہے کہ یہ معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، جس کی حقیقت ہم اپنے علم و ادراک کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتے، اور قرآن کا مقصود ان اشارات سے تخلیق عالم کی شرح و تحقیق نہیں ہے۔ خدا کی قدرت و حکمت کی طرف انسان کو توجہ دلانا ہے۔

یاد رہے کہ پیدائش عالم کے بارے میں مفسرین نے بہت سی روایات نقل کر دی ہیں جن کی صحت ثابت نہیں اور جو تمام تریہودیوں کے قصص و روایات سے ماخوذ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث خلق اللہ العزیز یوم السبت الخ کی نسبت بھی مفسرین نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ اس کا رفع مشکوک ہے اور غالباً کتب اجار سے مروی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں اقوال جمع کر دیے ہیں۔

(ب) آیت (۵) میں فرمایا وقد ہر منازل۔ یعنی چاند کے لیے یکے بعد دیگرے دار و سونے کی منزلیں اندازہ کر کے شمار دیں۔

سورہ یاسین کی آیت (۲۹) میں بھی ان منزلوں کی طرف اشارہ کیا ہے: والقمی قدس للہ منازل حتی عاد کا لہر حور القیم

پس مختصر ان منازل کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔

منازل قر

منازل قر

چاند زمین کے گرد گردش میں رہتا ہے، اور اپنی گردش کے فلک کو ۲۸ دن، گھنٹوں، اور ۲۴ منٹ میں طالع کر لیتا ہے۔ اس کو طالع یا سنت چاند کے بجلی دوست یا فونی مینے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس دور کے ختم ہونے پر چاند پھر اسی ستارہ کے قریب دھانسی دیتا ہے، جس کے پاس سے اس کی گردش شروع ہوئی تھی۔ نیز اپنی گردش کی ہر رات میں وہ کسی کسی ستارہ، یا فلک کے گروہ کے پاس ضرور پہنچتا ہے اور وہ گویا اس کی گردش کے لیے ہر روز کی ایک منزل بن گیا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک خاص منزل سے سفر شروع کرتا ہے، ہر روز کی مقررہ منزل پر نیاں ہوتا ہے اور پھر وہیں پہنچ جاتا ہے، جہاں سے زمین کا طواف شروع کیا تھا۔

اس طرح ۲۸ دن اور گھنٹے کی مدت نے ۲۸ منزلیں بنادیں جب ہم ۲۸ کے درجوں کو (جو کامل دور کی مقررہ مقدار ہے) ۲۸ اقوں پر تقسیم کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہر روز تقریباً ۱۳ درجہ مسافت اپنے فلک کی طے کر لیا کرتا ہے تقریباً اس لیے کہا گیا کہ حساب میں کچھ دقیقہ زیادہ ہوتے ہیں۔

انہی کی نگاہ کے لیے آسمان کی کوئی چیز بھی اس وجہ نایاں اور پرکشش نہیں جس قدر سوچ اور چاند کا طلوع و غروب ہے۔ کیونکہ اپنی دو ستاروں نے بغیر کسی کاوش اور پیچیدگی کے اسے اوقات شماری کا راز بتلادیا۔ اس نے یہ دیکھا کہ سوچ بختا ہے اور پھر گھنٹے گھنٹے چمپ جاتا ہے۔ پس اسے یہ اندازہ مقرر کر لینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ یہ ایک عین وقت ہے جس میں کسی ظل واقع نہیں ہو سکتا، اور اسے ایک دن ظہر لینا چاہیے۔ پھر اس نے چاند کو دیکھا، اور فوراً معلوم کر لیا کہ اس کے طلوع و غروب کا بھی ایک خاص اندازہ مقرر ہے، وہ ایک خاص زمانہ تک دکھائی دیتا ہے۔ پھر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر نایاں ہو کر بچھنے لگنے لگتا ہے۔ پس اوقات شماری کا دوسرا اندازہ بھی اسے معلوم ہو گیا، اور اس نے چاند کے چھپنے اور نکلنے کی مدت کو عین ظہر دیا۔ یہی مطالعہ جب آگے بڑھا، تو معلوم ہوا، ہر رات چاند آسمان کے کسی نہ کسی ستارہ کے پاس دکھائی دیتا ہے، اور یہ نظارہ ایسا ہے جس میں کسی فرق نہیں پڑتا پس ان ستاروں سے اس کی روانہ منزلیں بن گئیں، اور ہر منزل کے لیے کسی خاص مناسبت سے ایک نام تجویز کر دیا گیا۔

معلوم ہوتا ہے، مطالعہ اور ضرورت کی یکساں حالت نے مختلف قوموں کو اس نتیجہ تک پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں ان منازل کے لیے پختہ کا حفظ اختیار کیا گیا، اور تائیں پختہ قرار دیے گئے جو آسمانی سے شروع ہوتے اور زمینی پر ختم ہوتے ہیں جنہوں نے بھی ان تائیں منزلیں بنائی تھیں اور اسے "سینہ" کہتے تھے۔ بابل و آشور کے باخندوں نے شاید سب سے پہلے اس کا شروع کیا اور عربیوں کی ایک مذہبی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی بھی اس سے بے خبر نہ تھے۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عرب جاہلیت نے مجاور قوموں سے یہ حساب معلوم کیا، یا بطور خود اس نتیجہ تک پہنچے تھے، لیکن یہ قاعدہ ان میں بانی ضرور تھا اور اسے چاند کی منزلوں سے تعبیر کرتے تھے۔ حکماء اسلام نے ان منزلوں کو بطلمیوس کے نقشہ مندرجہ مطبق سے تطبیق دی تھی، اور علماء یورپ نے زمانہ حال کے اسما و علامت سے تطبیق دی ہے۔ ان منزلوں کے عربی نام حسب ذیل ہیں:

الشرطان۔ البطین۔ الغریا۔ الدبران۔ الہقعة۔ الہنعة۔ الذلعم۔ الثنوء۔ النظمہ۔ الجھہ۔ الزہرہ۔ الصرہ۔ الفواء۔ السماک۔ الاغزل۔ الغفر۔ الزہانی۔ الکلیل۔ القلب۔ التسولہ۔ النعائم۔ البکدہ۔ سعد الذبج۔ سعد الجمر۔ سعد السعور۔ سعد الاحصیہ۔ الفرغ الاول۔ الفرغ الثانی۔ لطن الحوت۔

الفرغ الاول اور ثانی کے لیے فرغ الدولہ المقدم اور فرغ الدولہ المؤخر کے نام بھی ملتے ہیں، اور بطن الحوت کو الزہا بھی کہتے ہیں۔

قرآن اور ازلت کی زندگی

(ج) ادیان عالم کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، مگر اس دنیا کی زندگی میں جیسے کچھ اعمال ہو گئے، ویسے ہی نتائج دوسری زندگی میں پیش آئیں گے۔ قرآن میں بھی

لے وہی حروف میں ملے یوں ادا کیا ہے، See
 سے جیسے کتاب "یون دہش" جو ان کتابوں میں سے ہے جو ہندوستان کے کپادھیوں سے دستیاب ہوئی۔
 سے عبد الرحمن اصفہانی نے کتاب الکواکب المصوریں اور بیرونی نے کتاب الباقیہ میں انہیں ضبط کیا ہے۔ قزوینی کی عجائب المخلوقات میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے لیکن ناقص ہے۔

ایمان باشک ایک بنیادی عقیدہ ہی مسئلہ ہے۔ البتہ اس نے جو بغیر اختیار کی ہے، وہ پروان مذاہب کے عام تصور سے مختلف ہے۔ وہ اس گوشہ کا ثبات ہستی کے عالمگیر قوانین خلقت سے الگ نہیں قرار دیتا، بلکہ اسی کے ماتحت لاتا ہے، وہ کہتا ہے، جس طرح دنیا میں جو چیز کے خاص اور ہر حادثہ کے نتائج ہیں۔ شیک اسمی طرح انسانی اعمال کے بھی خواص نتائج ہیں، اور یہاں مادیات کی طرح مادیات کے قوانین بھی کام کر رہے ہیں۔ پس اچھے عمل کا نتیجہ اچھائی ہو گا، بُرے عمل کا نتیجہ بُرائی۔ اس مقام کی تفصیل قرآن سورہ فاتحہ کے جوہر "الدین" میں گزر چکی ہے۔

یہ اچھے بُرے نتائج کس شکل میں پیش آئیں گے؟ قرآن گستا ہے، نیک عمل انسان اصحاب جنت ہیں۔ اُن کے لیے بہشتی زندگی کی خوشحالیاں ہوں گی اور عطاء الہی کی دائمی نعمت۔ بد عمل انسان اصحاب دوزخ ہیں۔ ان کے لیے دوزخی زندگی کی بدحالیاں ہوں گی اور نصیب آخری سے محرومی۔ پھر دونوں طرح کی زندگیوں کے احوال وہ اروا ت ہیں جنہیں جا بجا مختلف سلوہوں میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟

اس بارے میں ہم اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ عالم ہمارے ادراک کی سرحد سے باہر ہے۔ جس مقام کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، وہاں کے حالات کی نسبت حکم کیسے لگائیں؟ اگر لگائیں گے، تو یہ ظن و گمان ہو گا، اور ظن سے یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔

لیکن پھر اس پر ہم یقین کیوں کریں؟

اس لیے کہ ہم وجدانی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ سرحد محسوسات سے ماورای بھی ایک حقیقت موجود ہے، اور اگر اس حقیقت ہے انکار کر دیں، تو کائنات ہستی کے مسئلہ کا کوئی حل باقی نہیں رہتا، اور خود ہماری عقل کستی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کی ہستی اور آخرت کی زندگی کا مبدئ تسلیم نہیں کیا جاتا تو مسئلہ ہستی کے سارے سوالات لا دخل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہستی یہ فقط تسلیم کر لیا جاتا ہے، معاً سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں اور جمہوریت کی تاریکی کی جگہ عرفان و بصیرت کی روشنی ہر طرف نمایاں ہو جاتی ہے پس ہم تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ فقط بناوٹی نہیں ہے۔ حقیقی ہے۔

ابتداً ایک بات بالکل واضح ہے۔ جب ہم عالم آخرت کے احوال و واردات سنتے ہیں، تو قدرتی طور پر اُن کی وہی شکل سامنے آجاتی ہے جو اس زندگی کی محسوسات کے لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن خود قرآن و سنت کی تصریحات نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عالم آخرت کی باتوں کو اس دنیا کی باتوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً جب ہم سنتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی اور بہشت سے مقصود باغ ہے، تو ہمارے سامنے آگ کی وہی شکل آجاتی ہے جو ہمارے چلوں میں جلا کرتی ہے، اور باغ کا وہی نقشہ کھینچ جاتا ہے جو پہلو مکان کے صحنوں میں لگایا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ عالم آخرت کی آگ اس دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہو سکتی، اور نہ وہاں کے باغ و چمن ہمارے لگائے ہوئے باغوں کی طرح ہونگے۔ سورہ سجدہ کی آیت (۱۱) میں ہے: فلا تعلم نفس ما أخفیٰ لہم من قرۃ أعین۔ جزاء ہم کا تو ایچھلون۔ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی نیک عملیوں کی جزا میں نگاہ کا کیسا سرور پروردہ فیض میں پوشیدہ ہے! اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی راحت و سرور کی حقیقت کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے جنت کی حقیقت یہ بتلانی ہے: لایحیٰ رأٰت، ولا اذن سمعت، ولا خطر یبال احد بشر (مسلم، نزو) کسی آنکھ نے دیکھی، کسی کان نے سنی، کسی فرد بشر کے خیال میں گزری! حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا سے کوئی مشابہت نہیں رکھتیں۔ بجز اس کے کہ نام میں مشارکت ہے۔ (ابن کثیر، تاجی رہی۔ یہ بات کہ اگر عالم آخرت کے یہ معاملات دنیا کے حالات کے مثل نہیں ہونگے، تو پھر ان کی حقیقت کیسی ہوگی؟ تو اس بارے میں ہماری عقل کا دوش کچھ معلوم نہیں کر سکتی۔

اصل یہ ہے کہ مادی زندگی کے احساسات و معنویات کی زنجیروں میں ہم کچھ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ان سے آزاد ہو کر حقیقت کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ جو کچھ بتلادیا گیا ہے، اس پر یقین کریں، مادہ جو کچھ نہیں پاسکتے، اس کی کاوش میں سرگرداں نہ ہوں۔ اگر سرگرداں ہونگے تو حقیقت کا سراغ تو نہیں ملے گا۔ البتہ نئے نئے دہوں اور زمانوں

میں بتا رہا ہوں:

میں ہوں ازوم و قال قبل من: خاک ہر فرق میں تشریں من!

قرآن میں اسی لیے مطالب دہی کی دو قسمیں ٹھہرائی ہیں۔ حکمت اور مشابہات۔ مشابہات کی نسبت فرمایا کہ اس کی حقیقت اسان نہیں پاسکتا: لا یصلہ تاویلہ الا اللہ (۴:۲) یہ اور اس طرح کے تمام معاملات جو عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اور لئے محسوسات ہیں، مشابہات کی قسم میں داخل ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، جو علم میں کامل ہیں، وہ انکی کاوش میں نہیں پڑتے، بلکہ کہتے ہیں کہ امانا بہ، کل من عندنا، وما یدکر الا اولوا الالباب! (۴:۳)

اس سلسلہ میں چند اور امور ہیں جو سمجھ لینے چاہئیں:

۱۔ قرآن سے مطالبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آخرت کے معاملہ کو ہر جگہ تقارن الہی سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اللہ کے دیدار سے۔ چنانچہ جب اس طرح کی تعبیرات پاؤ گے جو لوگ تقارن الہی کی توقع رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت کی توقع رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ تقارن الہی سے انکار کیا۔ یعنی آخرت سے انکار کیا۔ وہ کہتا ہے، مومن وہ ہے جو تقارن الہی کی طلب رکھتا ہے۔ کافر وہ ہے جو تقارن الہی سے انکار کیا۔ اور تقارن الہی کی اس میں کوئی طلب نہیں۔ چنانچہ اس سورت کی آیت (۷:۱۷) میں فرمایا کہ جو لوگ تقارن الہی سے انکار کیا۔ اور صرف دنیوی زندگی ہی پر راضی ہو گئے ہیں، اور اس کے خلاف ان کے دل میں کوئی خفس نہیں رہتی، اور وہ کہ ہماری نشانوں سے ایک قلم غافل ہو گئے ہیں۔

پھر جابجا مومنوں کی نسبت فرمایا ہے کہ ان کی نگاہیں جمالی الہی کا نظارہ کر رہی: وجہ یومئذ ناضرة الی ربہن انظرہ (۲۳:۷۵) اور کافروں کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے: کلا، انھم عن ہرہو یومئذ لہو یون (۲۳:۷۸) پس ان تمام تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے آخرت کی زندگی اور اس کے فائدہ کی حقیقت قرار دی ہے، وہ کوئی ایسی بات ہے جس کا حاصل تقارن الہی ہے، اور عذاب آخرت کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ ہے، جسے وہ محبوب رہنے کو چاہتا ہے۔

۲۔ بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں ایک نعمت تو وہ ہے جسے وہ جنت کی زندگی سے تعبیر کرتا ہے اور ایک اس کے علاوہ بھی ہے۔ اس دوسری نعمت کو اس نے جابجا "رضوان" سے تعبیر کیا ہے اور کہتا ہے یہ جنتی زندگی کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہوگی: وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فیہا وما من عنہن الا علی فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ ذلک ہوا الفوز العظيم (۲:۹) "رضوان" سے مقصود اللہ کی خوشنودی کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی نعمت ہے جس کے لیے مجزاس کے اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کی کامل ترین رضامندی کی بخشش کو ال کہی جائے۔

۳۔ ہندوستان میں آخرت کی زندگی اور جزا کے لیے آواگون (تنازع) کا عقیدہ پیدا ہوا قدیم ہندو مذہب اور ہندوؤں کے بعد اور جینی، بونوں اس میں متفق ہیں۔ قدیم مصریوں کے عقائد میں بھی اس کا سراغ ملتا ہے، اور بعض حکما یونان میں اس کے طرف گئے ہیں۔ چونکہ قرآن نے آخرت کے معاملہ کے لیے "رجوع" کی تعبیر اختیار کی ہے۔ یعنی وہ ہر جگہ کہتا ہے "والایہ ترجعون" تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس لیے حال میں ایک تیسرے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جو کہ قرآن کا عقیدہ آخرت کی تنازع کے مبدا پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں، قرآن نے لوٹنے کی تعبیر اختیار کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ زندگی بار بار ظہور میں آتی اور بار بار اصل مرکز کی طرف لوٹتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا متنبہا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ قرآن نے آخرت کی زندگی کو لوٹنے سے تعبیر کیا ہے اور وہ اس معاملہ کو یوں قرار دیتا ہے، گویا ہستی انسانی کہیں سے آئی ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹتی، لیکن صرف اتنی ہی بات سے تنازع ثابت نہیں ہو جاتا۔ فلسفیانہ تنازع کی بنیاد رجوع کے رجوع پر نہیں، بلکہ زندگی کے بار بار اعادہ و گردش پر ہے اور غائبی تنازع کی بنیاد یہ ہے کہ جملے عمل کا معاملہ اسی اعادہ و گردش سے مرتب ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن میں ان دونوں عقیدوں کے لیے کوئی تصریح نہیں ملتی۔

تقارن الہی

تنازع

ہدایت و حواس میں
اور اس کو استدلال

(د) آیت (۳۵) میں فرمایا: قل هل من شريك لكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق۔ افسن يهدي الى الحق؟ ان يتبع، امن لا يهدي الا ان يهدي؟ فما لكم كيف تحكمون؟ یعنی جن لوگوں کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرا ہے، ان میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو؟ یہ تو اللہ ہی کی خدمت ہے جو حق کی راہ چلاتی ہے۔ پھر اگرچہ بتلاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ اس کی خدا ہے کہ اس کے پیچھے چلیں، یا اس کے پیچھے چلنا چاہیے جو خود اس کی ہدایت ہے کہ کوئی راہ نہ ملے؟

یہ مقام قرآن کے صمات دلائل میں سے ہے اور ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ چونکہ اس آیت میں "ہدایت" اور "حق" کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے مفسرین نے خیال کیا، ہدایت سے مقصود ہدایت وحی ہے، اور حق سے مقصود دین حق، اور فارسی وار دوئے تمام مترجموں نے بھی انہی کی پیروی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے استدلال کی ساری حقیقت مفقود ہو گئی، اور آیت کا مطلب بھی کچھ سے کچھ ہو گیا۔ اس طرح کے تمام مقامات دیکھ کر سخت حیرانی ہوتی ہے کہ متاخرین کا یہ انداز نظر و مطالعہ کیوں اس درجہ پست ہو گیا تھا کہ قرآن کے صمات و صریح مطالب سے بھی آشناء ہو سکے؟ علاوہ بریں یہ ظاہر ہے کہ یہاں خطاب مشرکوں سے ہے جو سرے سے وحی و دین کے شکر تھے، اور مقام استدلال کا ہے۔ پھر اگر ہدایت کو مقصود ہدایت وحی و دین ہو، تو اس میں ان کے لیے دلیل کی بات کیا ہوئی؟ جب وہ وحی و دین کی ہدایت ماننے ہی نہ تھے، تو پھر اسی ہدایت سے ان پر دلیل کیونکر لائی جاسکتی ہے؟ کم از کم اتنی ہی بات پر ان بزرگوں نے غور کر لیا ہوتا۔

آیت کا اسلوب کہ رہا ہے کہ یہاں پہلے ایک بات بطور ایک مسئلہ عقیدہ کے بیان کی گئی ہے جس سے مخاطب بکا نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ پھر جب اس کا مسلم ہونا واضح ہو گیا، تو اسی کو بنا استدلال ٹھہرایا گیا۔ یعنی پہلے کہا گیا، هل من شريك لكم من يهدي الى الحق؟ تمہارے بٹے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہو؟ پھر کیا گیا، قل الله يهدي للحق۔ یعنی تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ سہی جو رہنمائے حق ہے، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے۔ پھر جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو اس سے استدلال کیا گیا کہ افسن يهدي الى الحق؟ حق ان يتبع۔ پس ضروری ہے کہ یہاں ہدایت سے مقصود کوئی ایسی بات جو جس سے مخاطبوں کو انکار کی مجال نہ تھی۔ اب اگر ہدایت کا مطلب ہدایت وحی و دین قرار دیا جاتا ہے، تو سارا مطلب خطہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ معلوم ہے کہ مخاطبوں کے لیے یہ مسلم بات نہیں ہو سکتی۔ وہ سرے سے وحی ہی کے منکر تھے۔

اصل یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہ معلوم کرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی کہ قرآن میں ہدایت کا لفظ کن کن صنفوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے مختلف مراتب و اشکال کیا کیا ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں ہدایت کا لفظ دیکھتے ہیں، اسے ہدایت دین ہی پر محمول کر لیتے ہیں۔ اگرچہ مطلب ٹھیک نہ بیٹھتا ہو۔

بہر حال یہاں ہدایت سے مقصود ہدایت وحی نہیں ہے، بلکہ وجدان و حواس اور عقل کی ہدایت ہے۔ اور "حق" سے مقصود دین حق نہیں ہے بلکہ لغوی حق ہے۔ یعنی سچا راستہ۔ درست راستہ۔ قرآن نے جا بجا حقیقت و صریح کی ہے کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت نے مخلوقات کو ان کے مناسب حال وجود عطا فرمایا ہے، اسی طرح زندگی و معیشت کی راہ میں ان کی ہدایت کا قدرتی سامان بھی کر دیا ہے۔ یہ ہدایت کیونکر ظہور میں آئی؟ اس طرح کہ ان میں وجدان و حواس کی قوتیں رکھ دی گئیں، اور انسان کو وجدان و حواس کے ساتھ جو عقل سے بھی ممتاز کیا۔ چنانچہ اس مقام کی پوری تشریح تفسیر سورہ فاتحہ کے معنی ہدایت میں گذر چکی ہے، اور ربنا اللہ اعطی کل شیء خلقہ فہم ھدی (۵۰:۲۰) اور الذی خلقنی فہو یھدین (۷۸:۲۶) اور الذی خلق خلق فھو ی، والذی قتل فھدی و غیر آیات میں ہدایت سے مقصود یہی ہدایت ہے۔

پس یہاں سنو، تم نے جن ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، ان میں کوئی ہے جو زندگی و معیشت کے ٹھیک راستہ پر انسان کو چلاتا ہو؟ یعنی جو دیکھے سنئے سمجھے، بوجھنے کی قوتیں بخشتا ہو؟ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ ہی کی کار فرمائی ہے۔ کیونکہ مشرکوں کو اللہ کی ہستی اور اس کے خالق کل ہونے سے انکار نہیں تھا۔ البتہ وہ سمجھتے تھے

کہیں ان ہستیوں کی بھی پریشانی کرنی چاہیے جو اللہ کے حضور مقرب ہیں، اور جنہیں دنیا میں علم و بصیرت کی قوتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ پھر جب یہ بات واضح ہو گئی تو فرمایا۔ جب تمہیں اس بات سے انکار نہیں تو غور کرو، انسان کو بیرونی اس کی کوئی بات جو بات کرنے والا ہے، یا اس کی جو خود کسی دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے لپٹے گسے ہو؟

(۳۹) آیت میں حکمرین قرآن کی نسبت فرمایا: بل کنوا ائمالہم یحیطوا بعلمہ ولما یا ائمالہم تاویلہ۔ آیت کا مطلب ترجمہ میں واضح ہو چکا ہے۔ یہاں دو باتوں کی مزید تشریح کر دی جاتی ہے:

اولاً، قرآن نے ہر ایک وقت دونوں باتوں کی مذمت کی ہے۔ اس کی بھی کہ غیر علم و بصیرت کے کوئی بات مان لی جائے اور اس کی بھی کہ محض عدم ادراک کی بنا پر کوئی بات جھٹلا دی جائے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت (۳۶) میں گزر چکا ہے۔ حکمرین جن علم و یقین کی روشنی سے محروم ہیں، ان کا سراپا اعتقاد محض ظن و گمان ہے۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا کہ جس بات کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اُس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ اگرچہ بظاہر یہ دو باتیں الگ الگ معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی حقیقت ایک ہی بات ہے، اور دونوں کی بنیاد اسی ایک اصل عظیم پر ہے کہ نہ ظن و گمان کی بنا پر تصدیق کرنی چاہیے نہ ظن و گمان کی بنا پر تکذیب کرنی چاہیے۔ جو کچھ کرنا چاہیے، علم و بصیرت کی بنا پر کرنا چاہیے۔

حکمرین قرآن نے کونسی بات جھٹلائی تھی؟ یہ کہ انہی میں سے ایک آدمی پر اللہ کی نازل ہوتی ہو۔ یہ بات انہی میں سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے فوراً تکذیب پر آمادہ ہو گئے قرآن کہتا ہے، تمہارے ماننے اور تمہارے جھٹلانے، دونوں کا مدار ظن و گمان پر ہے۔ تم جو باتیں مان رہے ہو، ان کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی علم نہیں، اور جس بات کے جھٹلانے میں اس قدر جلدی کی، اس کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی یقین نہیں۔ حالانکہ سچائی کی راہ یہ ہے کہ جو کچھ کرو، علم و بصیرت کے ساتھ کرو بعض اہل پرہیز چلو، اگر ایک شخص علم و یقین کے ساتھ ایک بات پیش کر رہا ہے، اور دوسری بات کی دوسری دلیل کی ہمتی میں ہے، اس کے ساتھ میں، اور تمہارے پاس اُس کے خلاف ظن و گمان کے سوا کچھ نہیں، تو تمہارے لیے کیونکر جواز ہو سکتا ہے کہ جھٹ جھٹلانے پر آمادہ ہو جاؤ؟ اس سے پہلے آیت (۳۶) میں یہی بات کہی جا چکی ہے کہ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ تم ظن کی بنا پر یقین کی دعوت جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ ظن کا بھروسہ انسان کو یقین سے مستغنی نہیں کر سکتا! اگر تم غور کرو گے، تو معلوم ہو جائیگا کہ انسان کی ساری فکری گراہیوں کا اصلی سرچشمہ یہی بات ہے۔ یا تو وہ عقل و عقل سے اس قدر گور ہو جاتا ہے کہ ہر بات بے سمجھے ہو جیسے مان لیتا ہے اور ہر راہ میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہتا ہے۔ یا پھر سمجھ بوجھ کا اس طرح غلط استعمال کرتا ہے کہ جہاں کوئی حقیقت اس کی شخصی سمجھ سے بالاتر ہوئی، اُس نے فوراً جھٹلا دی۔ تو حقیقت کے اثبات وہ جو وہ کا سارا دار و مدار صرف اسی بات پر ہے کہ ایک خاص فرد کی سمجھ ادراک کر سکتی ہے یا نہیں۔ دونوں حالتیں علم و بصیرت کے خلاف ہیں، اور دونوں کا نتیجہ عقل و دانش سے محرومی اور عقلی ترقی کا فقدان ہے جس عقل و بصیرت کا تقاضہ یہ تھا کہ حقیقت اور وہم میں امتیاز کریں، وہی متقاضی ہوئی کہ کوئی بات محض اس لیے نہ جھٹلا دیں کہ ہماری سمجھ ہی بالاتر ہے عقل کا پہلا تقاضہ یہی وہم پرستی و جہل سے روکنا ہے۔ دوسرا شک و احماد ہے۔ پس قرآن کہتا ہے، دونوں حالتیں یکساں طور پر جہل و گوری کی حالتیں ہیں، اور اہل علم و عرفان وہ ہیں، جو نہ تو جہل و وہم کی راہ چلتے ہیں۔ نہ شک و احماد کی۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دو صورتیں ہیں، اور دونوں کا حکم ایک نہیں: ایک یہ کہ کوئی بات عقل کے خلاف ہو۔ ایک یہ کہ تمہاری عقل سے بالاتر ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا تمہاری سمجھ احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن تم یہ فیصلہ نہیں کر دیتے کہ وہ مسرے سے خلاف عقل ہیں۔ اول تو تمام افراد کی عقلی قوت یکساں نہیں، ایک آدمی مولیٰ سی بات بھی نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا ایک سے بار ایک نئے نئے حل کر لیتا ہے۔ ثانیاً، عقل انسانی برابر نشوونما کی حالت میں ہے۔ ایک عہد کی عقل جن باتوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دوسرے عہد کے لیے وہ عقلی مسلمات بن جاتی ہیں۔ ثانیاً، انسانی عقل کا ادراک ایک خاص اہمیت کے لیے نہیں رہتا، اور عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی۔

اچھا، اب مذہب کے میدان سے باہر قدم نکالو، اور غور کرو قرآن نے ان چند قائلوں کے اندر جو بات کہی ہے۔

ہم احاطہ علم
اور حکمرین

انسانی علم و عقل کی تمام ترقیوں کے لیے کس طرح اصل و اساس ثابت ہو رہی ہے؟ کوئی بات ہے جس نے علمی ترقی کے غیر محدود اور نامحدود امکانات کا دروازہ نور انسانی کے سامنے کھول دیا، اور علم و ادراک کی سیکڑوں ناممکن باتوں کو نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ بنا دیا؟ کیا یہی بات نہیں ہے کہ کسی بات کے احاطہ نہ کر سکنے سے اُس کا انکار لازم نہیں آجاتا؟ اگر مصائب علم و انکشاف نے اس بات سے انکار کر دیا ہوتا، تو کیا ممکن تھا کہ عقلی ترقیات کے قدم یہاں تک پہنچ سکے اور آئندہ کے لیے استفادہ ممکنات سامنے آجائے؟ بلاشبہ علم و انکشاف کے ہر عہد میں ایسی جلد باز طبیعتیں بھی ہوئیں جنہوں نے محض ہم ادراک کی بنا پر انکار کر دیا، لیکن علم نے کچھ پروا نہ کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اُس کا سفر برابر جاری رہا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب تک اور کہاں تک جاری رہے گا۔

ایک اور بات بھی یہاں سمجھ لینی چاہیے۔ جہاں تک عقل اور ادراک کی نزاع کا تعلق ہے، قرآن کے بعد تین دو بحث و نظر کے گزر چکے ہیں۔ ایک دور عقل و متکلمین اسلام کا جنہوں نے عقلی طریقہ پر مذہبی عقائد کا اثبات کرنا چاہا۔ دوسرا دور کلام کے نشہ ثانیہ کا جب اسی طرح سبھی علم کلام مرتب کیا گیا تب سراسر علوم عصریہ کا جس نے بحث و نظر کے تمام گوشوں میں ایک نئی روح پیدا کر دی۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ قرآن نے یہاں سیدھے سادے لفظوں میں جو بات کہی ہے، اُس پر کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ بلاشبہ بحث و نظری کا دیش دور دور تک گئیں، لیکن ہمیشہ ناکامیاب ہوئیں، اور ہمیشہ اصحاب عرفان و تحقیق کو اقرار کرنا پڑا کہ اس سے بہتر اور فیصلہ کن بات اور کوئی نہیں کہی جاسکتی۔ یہ مقام مہمات معارف میں سے ہے، اور تفصیل اس کی مقدمہ میں ملے گی۔

حقیقت "تأویل"
مستند متسلل

(۲) عربی میں "تأویل" کے معنی کسی بات کے تجر اور تال کے ہیں، اور چونکہ الفاظ کے معانی بھی ان کی دلالت کا تال و مصداق ہوتے ہیں، اس لیے مطالب و معانی پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ لیکن قرآن نے یہ لفظ ہر جگہ لغوی معنی میں استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت (۷)، اور اعراف کی (۳) میں بھی یہ لفظ گزر چکا ہے اور اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے لیکن بعد کو جب تفسیر کلام کے مختلف مذاہب پیدا ہوئے، تو "تأویل" کا لفظ ایک خاص مصطلح معنی میں بولا جانے لگا۔ یعنی کسی لفظ کا ایسا مطلب ٹھہرا جو اُس کے ظاہری مدلول سے ہٹا ہوا ہو۔ مثلاً قرآن میں ید اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی خدا کا ہاتھ، اور یہ تترزیہ کے خلاف ہے کہ خدا کا ہاتھ ہو، اس لیے ہاتھ کی جگہ اس کا کوئی دوسرا مطلب لینا۔ پھر اس کے مختلف مراتب و اقسام ٹھہرائے گئے، اور مذہب تأویل و تفویض کی نزائیں برپا ہوئیں چونکہ متاخرین کے دماغوں میں یہ مصطلحات بسی ہوئی ہیں، اس لیے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بھی وہ اُن کے اثر سے باہر نہیں جاسکتے۔ چنانچہ قرآن کے لغوی تأویل کو بھی انہوں نے مصطلحات کلامیہ کا مصطلح "تأویل" سمجھ لیا، اور اس پر بحث و استدلال کی عمارتیں اٹھالے گئے تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر پڑھو، اور پھر خود کو کہ تفسیر قرآن کی راہ میں کیسے کیسے بھٹاؤ ڈال دیے گئے ہیں، اور اصل حقیقت کس طرح ستور ہو گئی ہے۔

نزعیں ہو

تفسیر اخوت علیہم
ولاہم حسنون

دو قرآن نے ایمان اور اہل ایمان کی نسبت جو کچھ کہا ہے، اُس میں کوئی بات بھی اس قدر نمایاں نہیں ہے جتنی کہ اخوت علیہم ولاہم حسنون۔ خوف اور غم، دونوں سے وہ محفوظ رہ جائیگے چنانچہ اس سورت کی آیت (۲۲) میں بھی یہی بات فرمائی ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے اس صفت پر کیوں اس قدر زور دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی سعادت کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی ثقافت کی ساری سرگزشت انہی دو لفظوں میں سمیٹی ہوئی ہے: خوف اور دکھ۔ جو کسی ان دو باتوں سے اُسے رانی مل گئی، اُس کی ساری سعادتیں اُس کے قبضے میں آگئیں۔ زندگی کے جتنے بھی کلئے ہو سکتے ہیں، سب کو ایک ایک کر کے چنواؤ دیکھو، خواہ جسم میں چبھتے ہوں، خواہ دماغ میں، خواہ موجودہ زندگی کی عافیت میں ظل ڈالتے ہوں، خواہ آخرت کی، تم دیکھو گے کہ ان دو باتوں سے باہر نہیں ہیں۔ یا خوف کا کانسہ یا غم کا۔ قرآن کہتا ہے، اپان کی راہ سعادت کی راہ ہے۔ جس کے قدم اس راہ

میں سمجھ گئے، اُس کے لیے دونوں کانٹے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے تو کسی طرح کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غلطی! قرآن نے یہی حقیقت دوسرے پیرایوں میں بھی بیان کی ہے۔ مثلاً آخری پارہ میں سورہ عصر اسی حقیقت کا اظہار ہے۔

سُورَةُ هُودٍ

مکی۔ ۱۲۳۔ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱ اَلْاِنْشَاءُ اُحْكَمَتْ اٰيَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنِّیْ لَكُمْ
 ۲ مِنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ وَاِنْ اَسْتَغْفِرْ لَكُمْ اَرْبَعًا لَّیْسَ لَكَ تَغْفِرُ لَكُمْ تَوْبَةً اَحْسَنًا اِلَّا اَجَلَ
 ۳ مُّسَمًّی وَاَیُّوْتِ كُلِّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلُهُ ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ كَثِیْرٍ ۝
 ۴ اِلَی اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ صُدُّوْهُمْ لِّیَسْتَخْفُوْا مِنْهُ

الف۔ لام۔ را۔

یہ کتاب ہے جس کی آیتیں (اپنے مطالبہ لائل
 میں) مضبوط کی گئیں، پھر کھول کھول کر واضح کر دی
 گئیں۔ یہ اُس کی طرف سے ہے جو حکمت والا (اور ساری
 ہی) ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے!

(اس کا اعلان کیا ہے!) یہ، کہ اللہ کے سوا کسی
 کی بندگی نہ کرو یقین کرو میں اُسی کی طرف سے تمہیں
 خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں!

اور یہ، کہ اپنے پروردگار سے معافی کے طلب گار
 ہو، اور اُس کی طرف لوٹ جاؤ۔ (ایسا کرو گے تو) وہ
 تمہیں ایک وقت مقرر تک زندگی کے فوائد سے بہت
 اچھی طرح بہرہ مند کرے گا اور (اپنے قانون کے مطابق) ہر
 زیادہ (عمل) کرنے والے کو اُس کی سزا کا اجر بھی دے گا
 لیکن اگر تم نے روگردانی کی، تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر
 عذاب کا ایک بڑا دن نمودار نہ ہو جائے۔

تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور
 اُس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں!

(۱) یہ سورت بھی مکی ہے، اور گو خطاب عامہ منکرین سے ہی،
 لیکن خصوصیت کے ساتھ مشرکین عرب مخاطب ہیں۔

(۲) قرآن نے گزشتہ دعوتوں، گزشتہ قوموں، اور گزشتہ
 ایام و وقائع کا جائزہ لیا ہے، اور ہر جگہ حسب مقام ایک
 خاص موعظت اور ایک خاص استدلال ہے۔ از انجملہ یہ سورت
 ہے جس میں حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ (علیہما السلام)
 تک تمام پچھلی دعوتوں کی سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں، اور معلوم
 ہوتا ہے کہ ترتیب بیان تاریخی ہے۔ یعنی جس دعوت کا ذکر آخر
 دعوت کے بعد کیا گیا ہے، وہی اس کی تاریخی جگہ ہے۔

اس موعظت میں سورہ اعراف کے بعد سب سے بڑی
 سورت یہی ہے۔

(۳) سب سے پہلے اُس بات کا اعلان کیا ہے، جو اول
 دن سے تمام دعوتوں کا عالمگیر اعلان رہا ہے۔ یعنی:
 (۱) اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔

(۲) میں اُس کی طرف سے مامور ہوں، اور اس لیے ابو
 ہوں کہ تمہیں اور تنذیر کا فرض رسالت ادا کروں۔ یعنی انکار
 و سرکشی کے نتائج سے خبردار کروں۔ ایمان و نیک عملی کی
 کامیابیوں کی خوشخبری سنا دوں۔

(۳) پس سرکشی سے باز آ جاؤ اور توبہ و استغفار کرو اگر تم نے
 ایسا نہ کیا، تو مجھے اندیشہ ہے، تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے!

(۴) اس کے بعد فرمایا، اے اعمال کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے
 ہے۔ اس کے علم سے جب ایک چوٹی کا سوراخ بھی پوشیدہ نہیں
 تو انسان کے انکار و اعمال کیونکر پوشیدہ رہ سکتے ہیں!

(۵) پیغمبر! تو سن رکھ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں کہ اللہ سے چھپیں (یعنی اپنے دل کی باتیں

الَّذِينَ يَسْتَفْتُونَ رَّبَّهُمْ يَكْفُرُونَ وَمَا يُفْلِحُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِجَالُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَلَهُ السُّلْطَانُ
الْيَوْمَ الْأَكْبَرُ أَحَسُّ عِلْمًا وَلَكِنْ قُلْتَ إِنَّا كُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا
إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَكِنْ أَخْرَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى آتِيَةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَغِيْبُهُ الْيَوْمَ
لَيَأْتِيَنَّهُمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا

چھپا کر رکھتے ہیں) مگر یاد رکھو، (انسان کی کوئی بات بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں) یہ جب اپنے سارے کپڑے
اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں تو اُس وقت بھی چھپ نہیں سکتے۔ جو کچھ یہ چھپا کر کریں اور جو کچھ کھلم کھلا کریں سب
اللہ کو معلوم ہے۔ وہ تو سینوں کے اندر کا بھی دیکھ جانے والا ہے!

اور زمین میں چھنے والا کوئی جانور نہیں ہے
جس کی روزی کا انتظام اللہ پر نہ ہو، اور وہ نہ جاننا
ہو کہ اُس کا ٹھکانا کہاں ہے، اور وہ جگہ کہاں ہے
جہاں بالآخر اس کا وجود سوپ دیا جائیگا؟ یہ سب
کچھ (علم الہی کی) کتاب میں مندرج ہے۔

اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو
چھ آیام میں پیدا کیا، اور اُس کے تخت (حکومت)
کی فرماں روائی پانی پر تھی۔ اور اس لیے پیدا کیا کہ
تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ
کون عمل میں بہتر ہے۔ اور (اُسے پیغمبر) اگر تو ان
لوگوں سے کہے "تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے"

تو جو لوگ منکر ہیں وہ ضرور بول اٹھیں "یہ تو صریح
جادو کی سی باتیں ہیں!"

اور اگر ان پر عذاب کا نازل کرنا ایک مقدرہ
مدت تک ہم تاخیر میں ڈال دیں، تو یہ ضرور کہنے لگیں "کوئی بات ہے جو اسے روک رہی ہے؟" سو
سُن رکھو، جس دن عذاب ان پر آئیگا تو پھر کسی کے ٹالے ٹلنے والا نہیں رہا جس بات کی یہ سبھی فرمایا

(۵) اور کہہ۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں کسی کی تفسیق
مناسبتیں پوشیدہ ہوتی ہیں؛ سورت کی تمام موعظت کا
مرکزی نقطہ جزا و عمل کا معاملہ ہے کیونکہ تمام دعوتوں نے اس
کا اعلان کیا، اور تمام جماعتوں پر یہ طاری ہوا پس پہلی آیت
میں قرآن کا صرف یہی وصف بیان کیا کہ احکمت آیاتہ
اُس کے مطالب مضبوط اور ثابت ہیں۔ یعنی اُس کی کوئی بات
ایسی نہیں جو کمزور اور کچی نکلے۔ پھر فرمایا "من لدن حکیم خبیر"
اُس کی طرف سے جو حکیم اور خبر ہے۔ یعنی چونکہ وہ حکیم ہے، اس
لیے ضروری تھا کہ جزائے عمل کا قانون ظہور میں آئے۔ ساتھ ہی
وہ خبر بھی ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی عمل اس سے پوشیدہ
رہ جائے، اور جزا و عمل کا نفاذ ٹھیک ٹھیک نہ ہو۔

چنانچہ آیت (۵) میں فرمایا، اپنے سینوں کے بھیج چھپاتے
ہیں، اور نہیں چلنے کہ اُس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ
نہیں۔

(۶) آیت (۶) میں فرمایا، اللہ کی حکومت پانی پر نافذ تھی،
دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے تمام ذلہ اجسام پانی سے پیدا کیے
(۳۰:۲۱) اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر ایک ابتدائی دور گزر
چکا ہے جب کہ پانی تھا۔ یا ایسی چیز تھی جسے پانی سے تعبیر کر
گیلے، اور تو امین الہی اس میں کام کر رہے تھے۔

یَسْتَفْزِعُونَ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ رَدَّعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا خَاسِرًا ۝
 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مِّثْلِهِ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مُسْمُورِينَ ۝ أَلَا الَّذِينَ صَدَقُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ
 مَّا يُؤْتَىٰ إِلَيْكَ وَضَلَّاهُ بِهِ صَدَأُكَ ۖ إِنَّ يَقُولُوا الْوَلَدَ أَنْزَلَ عَلَيْنَا كُفْرًا وَجَاءَ مَعَهُ مَلَائِكُهُ
 إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

کرتے تھے، رقم دیکھو گے کہ وہی انہیں آگلی!

اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں (یعنی اسے ایک نعمت بخشیں) اور پھر اس سے وہ ہٹائیں، تو (وہ ذرا بھی صبر نہیں کر سکتا) ایک قلم مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے دکھ پہنچا

ہو، اور اس کے بعد راحت کا مزہ چکھادیں، تو پھر (ایک قلم غافل ہو جاتا ہے، اور) کہتا ہے، اب تو برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں (اب کیا غم ہے) حقیقت یہ ہے کہ انسان (ذرا سی بات میں) خوش ہو جانے والا اور ڈینگیں مارنے والا ہے!

مگر! جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کی راہ چلتے ہیں، تو اُن کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر! پھر (اے پیغمبر!) کیا تو ایسا کریگا کہ جو کچھ تجھ پر وحی کیا جاتا ہے، اس میں سے کچھ باتیں چھوڑ دیگا، اور اس کی وجہ سے دل تنگ رہیگا؟ اور یہ اس لیے کہ لوگ کہہ اٹھیں گے "اس آدمی پر کوئی خزانہ (آسمان سے) کیوں نہیں اُتر آیا؟" یا "ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ آکر کھڑا ہو جاتا؟" (نہیں، تجھے تو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے) تیرا مقام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ (انکار و بدعملی کے نتائج سے) خبردار کر دینے والا ہے۔ (تجھ پر اس کی ذمہ داری نہیں کہ لوگ تیری باتیں مان

(۷) آیت (۹) میں فطرت انسانی کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر مصیبت پیش آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، راحت پیش آتی ہے تو بے پروا ہو کر ڈینگیں مارنے لگتا ہے۔ پھر آیت (۱۱) میں فرمایا، اس عام حالت سے وہ مستثنیٰ ہیں جن کے اندر صبر و ثبات کی روح پیدا ہو گئی ہے اور جنہوں نے نیک عمل کی راہ اختیار کی ہے۔ وہ نہ تو مصیبت میں مایوس ہونے والے ہیں، اور نہ عیش و راحت میں غافل ہو کر ہلکا سا ہلکا ہوا ہیں۔ یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ منکرین حق عذاب کی خبر سن کر ہنسی اڑاتے تھے اور موتوں پر مصیبت کی گھڑیاں شاق گزرتی تھیں پس فرمایا، منکروں کی یہ حالت کوئی غیر معمولی حالت نہیں ہے۔ انسان خوش حالیوں میں بڑا اسی طرح غافل ہو جاتا ہے اور ڈینگیں مارنے لگتا ہے، لیکن مومنوں کو چاہیے، وقت کی مصیبتوں سے دل تنگ ہو کر مایوس نہ ہو جائیں۔

(۸) دنیا میں ایک انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکل سکتی ہیں، ان میں کوئی بات بھی اس سے بڑھ کر بھل اور تھکا دینے والی نہیں کہ ایک آدمی ایک مطمئن اور خوش مزاج قوم کے سامنے اکھڑا ہو، اور اچانک اعلان کرے کہ تمہاری ہلاکت کی گھڑی سربراہ گئی۔ اگر سرکشی سے باز نہ آؤ تو زبانتی و نابود کر دیے جاؤ گے۔ کتاب بڑا اور عجیب اعلان ہے! کتنی عظیم اس کی ذمہ داری ہے؟ اور کس درجہ مافوق انسانیت صبر و تحمل کی ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ جھیل لیا جائے جو یا اعلان سن کر لوگوں کی زبانوں سے نکلیں گے!

لیکن خدا کے رسولوں کو یہ بوجھ اٹھانا پڑا۔ کیونکہ وہ اس کے

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ ۝
 مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَنْتَحِبُوا إِلَيْكَ فَاغْلُظْ إِلَيْهَا ۝
 وَبِئْسَ مَا يُجِيبُ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ وَآيَاتِهِ هَٰؤُلَاءِ قُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْخَيْرَ الدُّنْيَا
 وَآخِرَتِهَا يُؤْتِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ أَثَرٌ ۝ وَلَا يَحِيطُ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِظُلٍّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ

یہ، مومن اللہ سے

یہی مراد ہے کہ اسلام کو بھی وہ نہیں تھا اسی لیے وہی الہی
 جا بجا اس بات پر زور دیتی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے دل تنگ
 نہ ہو، بلکہ علان امر میں ذرا بھی تاہل نہ کرو۔ چنانچہ آیت (۱۲) میں
 بھی یہی بات کہی گئی ہے۔

مکرمین حق کہتے تھے، اگر خدا کے یہاں ایسی ہی تمہاری ساری
 ہے، تو کیوں میں کہتے، ایک خزانہ تم پر اتارے، یا فرشتے بھیج دے
 کہ تمہاری باتوں کی سب کے سامنے تصدیق کر دیں؟ فرمایا،
 ان کے اس انکار و استہزاء سے دل تنگ نہ ہو۔ کیونکہ تم تو صرف
 تیرے جو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو کہ ان کے ان لہجہ
 کے بھی ذمہ دار ہو۔

”تذکرہ کی حیثیت پر زور دے کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ
 یہ جو اس لیے نہیں آتے کہ خزانے یا فرشتے بھیجیں، یا طرح طرح
 کے اچھے دکھائیں۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ انکار و بخل
 کے نتیجے سے خبردار کریں، اور سچائی کی راہ دکھادیں۔“

بھی لیں) اور ہر چیز پر اشیاء کی نگہبان ہے۔
 پھر کیا یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس آدمی نے
 قرآن اپنے جی سے گڑھ لیا ہے؟ (اے پیغمبر!) تو کہہ دو
 ”اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس طرح کی دس
 سوئیں گرمی ہوئی بنا کر پیش کر دو، اور اللہ کے سوا
 جس کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتے ہو، پکار لو۔“
 ”پھر اگر (تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبود) تمہاری پکار
 کا جواب نہ دیں (اور تم اپنی کوشش میں کامیاب نہ
 ہو) تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور یہ
 بات بھی سچ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب
 بتلاؤ، کیا تم یہ بات تسلیم کرتے ہو؟“

جو کوئی (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی دلفریبیاں ہی چاہتا ہے، تو (ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون) یہ ہے
 کہ اس کی کوشش و عمل کے نتائج یہاں پورے پورے دیدیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں
 اس کے ساتھ کمی کی جائے۔ لیکن (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں، جن کے لیے آخرت (کی زندگی) میں (دوسری کمی)
 آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے یہاں بنایا ہے، سب اکارت جائیگا اور جو کچھ کرتے رہے

ہیں سب نابود ہونے والا ہے!
 پھر دیکھو، جو لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے
 ایک روشن دلیل رکھتے ہوں (یعنی وہ جان و عقل
 کا فیصلہ) اور اس کے ساتھ ہی ایک گواہ بھی اسکی
 (۴) کفار پیغمبر اسلام کے اعلانات حق کی ہنسی اڑاتے تھے،
 در جب قرآن سنایا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ تو تم نے اپنے جی
 سے گڑھ لیا ہے۔ آیت (۱۳) میں فرمایا، اگر یہ گرمی ہوئی بات
 تو تم بھی ایسی ہی بات گڑھ کر بنا لاؤ، اور اپنے بنائے ہوئے
 معبودوں سے دعائیں کرو کہ اس کام میں تمہاری مدد کریں۔

لے یہ بات سورہ بقرہ اور یونس میں بھی گزری ہے۔ اور آئندہ سورتوں میں بھی آئیگی۔ انکی تشریح سورہ اسراء آیت (۸۸) کے تحت میں کی گئی ہے۔

ذَٰلِكَ وَمِنْهُمْ شَاهِدٌ مِّنْهُمْ قَبْلَهُ كَتَبَ مُوسَىٰ رِامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ
 يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ قَالُوا مَا مِثْلُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۚ
 لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ
 عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝
 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ يَكُونُوا

طرف سے آگیا ہو یعنی اللہ کی وحی اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی پیشوائی کرتی ہوئی اور سرتاپا رحمت آجکی ہو اور تصدیق کر رہی ہو، تو کیا ایسے لوگ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں) یہ لوگ اُس پر ایمان رکھتے ہیں، اور (ملک کے مختلف) گروہوں میں سے جو کوئی اس سے منکر ہوا، تو یقین کرو، (دو رخ کی) آگ ہی وہ ٹھکانا ہے جس کا اُس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پس (اے پیغمبر!) تو اُس کی نسبت کسی طرح کے شک میں نہ پڑو (یعنی دعوتِ قرآن کی کامیابی کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کیجو) وہ تیرے پروردگار کی جانب سے امر حق ہے لیکن (ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر

اُس کے بعد یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اگر انکار و سرکشی پر بھی ہمیں دنیوی فوائد مل سہے ہیں، تو صرف اتنی ہی بات دیکھ کر یہ مغرور نہ ہو جائیں، اور نہ مومنوں کو چاہیے کہ اس پر متعجب ہوں۔ اللہ نے دنیا کے لیے ایسا ہی قانون ٹھہرا دیا ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ رکھتا ہے، اور جیسا کچھ عمل ہوتا ہے، اُسی کے مطابق نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ اگر ایک انسان آخرت کی طرف سے غافل ہے، اور صرف دنیوی زندگی ہی کا خواہشمند ہے، جب بھی ایسا نہ ہوگا کہ اُس کی سعی و طلب بے اثر ہو جائے۔ جیسی کچھ کوشش کریگا، اُس کے مطابق نتیجہ حاصل کر لیگا۔ اگر اچھی طرح ہل جوئے گا اور غم بڑی کریگا، تو ابھی فصل پیدا ہو جائیگی۔ ادھر واد کام کریگا تو ادھر واد نتیجہ نکلیگا۔ البتہ ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا۔ وہاں اُسے نظر آ جائیگا کہ اس کے سامنے کام اکارت گئے۔ آخرت کے لیے کچھ سود مند نہ ہوئے

آدمی (سچائی پر ایمان نہیں لاتے۔

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ بول کر اللہ پر بتان باندھے جو ایسا کر رہے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور اُس وقت گواہ گواہی دیں گے کہ ”یہ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا۔“ تو اُن رکھو اُن ظالموں پر اللہ کی پھٹکار، جو اللہ کی راہ سے اُس کے بندوں کو روکتے

ہیں، اور چاہتے ہیں اُس میں کجی پیدا کر دیں، اور جو آخرت سے بھی منکر ہوئے!

یہ لوگ تو زمین میں (اللہ کے) عاجز کردینے والے تھے، نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز تھا۔ انہیں دو گنا عذاب ہوگا۔ (کیونکہ ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی ایسی تھی

(۱۰) پھر آیت (۱۱) میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی طرف سے پل و حجت پر ہیں، اور انہوں نے راہ حقیقت پالی ہے، وہ ان مغرورین دنیا کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اُن کی راہ ہدایت الہی کی راہ ہے، اور ہدایت الہی کی کامیابی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر آیت (۱۲) میں فرمایا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء کرے؟ یعنی مومن تو اللہ کی تسبیح و حجت پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ پر افتراء کر رہے ہیں پس دونوں کی اہ ایک دوسرے

تَجْنِبِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ مَا
كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ ضَلُّوا عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝ لَوْ جِئْتُمْ أَنتُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ سِرِّهِمْ أَهْلُ الْأَعْيُنِ لَهُمْ فِيهَا خِزْيَانٌ كَثِيرٌ ۝ أُولَٰئِكَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَاللَّهُ
بِالصَّالِحِينَ عَلِيمٌ ۝ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَهِي فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ

عَذَابُ

۲۰

۲۱-۲۲

۲۳

۲۴

سے متضاد ہوئی، اور نتائج بھی متضاد ہوئے۔ پہلے نے خدا کی
بخش ہوئی عقل سے کام لیا اور اس کی وحی پر ایمان لایا۔ دوسرے
نے عقل پر بصیرت سے انکار کیا اور خدا کی وحی جھٹلائی۔
(۱۱) اس کے بعد آیت (۲۳) تک اسی حقیقت کی وضاحت
کی ہے۔ (۲۰) میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا میں کلمہ
حق کی راہ نہ روک سکیں گے۔ کیونکہ انسان کتنا ہی زور و اقتدار میں
بڑھ جائے، لیکن قوانین حق پر غالب نہیں آسکتا۔ اسے مغلوب
ہی ہونا پڑتا ہے۔

۲۰

۲۱

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ تباہ حال ہونگے!
لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اور اپنے پروردگار کی طرف قرار پکڑ لیا، تو وہ جنت
والے ہیں۔ جنت کی (کامرائیوں) میں ہمیشہ رہنے والے!
ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا، اور ایک دیکھنے سننے والا۔ پھر تھلاؤ کیا
دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

۲۲

۲۳

۲۴

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی
طرف بھیجا تھا۔ اُس نے کہا (لوگو!) میں تمہیں (انکا)
وبد عملی کے نتائج سے) آشکارا خبردار کرنے والا ہوں۔
اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں ڈرتا ہوں
کہ تم پر عذاب کا ایک دردناک دن نہ آجائے۔
اس پر قوم کے اُن سرداروں نے جنہوں نے
کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا: ”ہم تو تم میں اس کے سوا
کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی

۲۵

(۱۲) آیت (۲۴) کو تمام پچھلی موعظت کا خلاصہ سمجھو۔
فرمایا۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا
بہرا جو دو سردار دیکھنے سننے والا۔ پھر کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
کیا دشمنی اور اندھیاری میں کوئی فرق نہیں؟ کیا بصارت اور
کورسی کا ایک حکم ہے؟
اگر نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں کے احوال نتائج
ایک دوسرے سے متضاد ہوں اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی
ہوا چو جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔
(۱۳) چنانچہ اس کے بعد ہی گذشتہ ایام دو قلع کا بیان
شروع ہو گیا ہے جوئی بحقیقت دلائل حجت کا ایک پورا سلسلہ
ہے۔ اس سلسلہ کی پہلی کڑی حضرت نوح علیہ السلام کی

کُنْ مِنْ قَوْمٍ مَا تَرَىٰ مَا تَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَرَىٰكَ إِلَّا تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بِأَدَىٰ
الرَّائِي وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْكُمُ مِنْ فَضْلٍ بَلْ أَنْظَرَكُمْ لِنِيبٍ ۚ قَالَ يَقَوْمِ آءِ يَتَمَنَّوْنَ كُنْتُمْ عَلَىٰ
بَيْتِي مِنْ نَبِيٍّ وَالَّتِي رَحِمَهُ مِنْ عِنْدِهِ فَحَقِّبْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَزِمَكُمْ مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ
وَيَقَوْمِ لَا أَشْكُرْ عَلَيْهٖ مَا لَأَدَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ
مُلْقُوا إِلَيْهِمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝

۲۷ ہو اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلیں ان میں بھی ان لوگوں
کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں کمی نہیں، اور بے
سوچو مجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں ہم تو تم لوگوں میں اپنی
۲۸ سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں تم جھوٹے ہو
نوح نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! تم نے اس بات
پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک
دلیل روشن پر ہوں، اور اس نے اپنے حضور سے ایک
رحمت بھی مجھے بخش دی ہو، (یعنی راہ حق دکھا دی ہو) مگر
وہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو (میں اس کے سوا کیا کر سکتا
ہوں جو کر رہا ہوں؟) کیا ہم جبراً تمہیں دکھا دیں، حالانکہ
۲۸ تم اس سے بیزار ہو؟"

"لوگو! یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، تو اس پر مال و دولت
کا تم سے طالب نہیں۔ میری خدمت کی مزدوری جو کچھ
ہے، صرف اللہ پر ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان
لائے ہیں (وہ تمہاری نگاہوں میں کتنے ہی ذلیل ہوں
مگر میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے انہیں
ہٹا دوں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے (ایک دن)
ملنا ہے۔ (اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا
ہے) لیکن (میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟)
۲۹ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو، (حقیقت ہی جاہل

دعوت ہے۔

(۱۲) حضرت نوح نے کہا:

(ا) اللہ کے سوا اور کسی کی ہندگی نہ کرو۔

(ب) اگر تم سرکشی سے باز نہ آئے تو عذاب کا ایک بڑا ہی

دردناک دن آنے والا ہے۔

(ج) لیکن قوم کے سرداروں اور اونچے درجہ کی جماعتوں

نے انکار و سرکشی کی۔ صرف وہ لوگ ایمان لائے جو قوم میں ذیل

سمجھے جاتے تھے۔

(د) منکروں نے کہا۔ تم بھی ہماری طرح ایک آدمی ہو

پھر تمہاری بات کیوں مانیں گے اگر تم میں کوئی ایسا چھب

پایا جائے جو اور آدمیوں میں نہیں پایا جاتا۔ یا دیوتاؤں کی

طرح آترائے ہوتے، تو تمہاری تصدیق کرتے۔

(۵) منکرین نے کہا، جو ہم میں کیلئے ہیں، وہی بے سمجھو

تمہیں مان رہے ہیں۔ پھر کیا ان بے وقوفوں کی طرح ہم بھی

مان لیں؟ علاوہ بریں ہم ایسی جماعت میں کیونکر شریک نہ

ہیں جہاں رذیل و شریفین میں کوئی امتیاز نہیں؟

(۶) حضرت نوح نے کہا۔ انسان کی ہدایت تو انسان

ہی کے ذریعہ ہوتی ہے، اور وہ اتنا ہی کر سکتا ہے جو اس کے

اختیار میں ہے۔ تم کہتے ہو میں جھوٹا ہوں لیکن نبلاؤ، اگر تم مجھ

سچا سمجھتے تو کیا اس بات کی توقع کرتے کہ جبراً تمہیں سچائی کی راہ

دکھا دوں؟ خدا کی طرف سے کتنی ہی واضح دلیل حق مجھے مل

گئی ہیں لیکن تم سمجھنے سے انکار کر دو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

(۷) انہوں نے کہا، تم جن لوگوں کو ذلیل سمجھتے ہو، میں بھی

نہیں سمجھتا کہ وہ ذلیل ہیں اور انہیں خوبی و سعادت نہیں

مل سکتی۔ اگر میں ایسا کروں تو خدا کے موافقہ میں گرفتار ہو جاؤ

(۸) انہوں نے کہا۔ میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ سچائی کا

پیغام بر ہوں۔ مجھے طاقت و تصرف کا دعویٰ نہیں۔ نہیں

انسانیت سے کوئی بالاتر ہستی ہوں۔

۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
وَقَوْمٌ مِّنْ يَّنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ وَإِنْ حُرِّمْتُ فَلَا تَذْكَرُون ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَمَلِيَ خَيْرٌ
اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ۝ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزِفُّ لِي أَنفُسُكَ أَنَّهُمْ اللَّهُ
خَيْرٌ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لِّمِنَ الْظَالِمِينَ ۝ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ
خَالِدًا لَّنَا فَآيَاتِنَا أَفْعَلُ كَأَن لَّنَا إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ إِن شَاءَ
وَمَا أَنتَ بِمُنْجِيَةٍ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْرَتِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ
يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

(ط) منکروں نے ان دلائل و مواظظ پر غور کرنے سے انکا
کر دیا، وہ ان باتوں کو جہل سے تعبیر کرنے لگے، اور یہاں تک
سرکشی کی کہ خود عذاب کے ظہور کا مطالبہ کرنے لگے
ری، اس پر ارشاد الہی ہوا کہ کدے۔ تم کہتے ہو کہ میں مغزی
ہوں۔ اچھا، اگر میں مغزی ہوں تو میرا ناہ مجھ پر، اور اگر تم سچائی
کو بھلا رہے ہو، تو اس کی پاداش تمہیں بھیجی ہے۔ میں اس سے
بری ہوں۔ اب فیصلہ کا انتظار کرو۔

(ک) حضرت نوح کا وحی الہی سے مطلع ہونا کہ جو ایمان
لا چکے ہیں، اُن کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں، اور یہ
کہ تک عرق ہونے والا ہے، پس ایک کٹی بنا لو۔
(ل) منکروں کا اس پر منحصر کرنا۔

۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں
دیگا (جیسا کہ تمہارا اعتقاد ہے) اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں (تمہاری
خواہش کے مطابق) ایسا کہوں، تو جو نہی ایسی بات کہی، میں ظالموں میں سے ہو گیا!“
اس پر اُن لوگوں نے کہا ”اے نوح! تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا۔ (اب ان باتوں
سے کچھ بننے والا نہیں) اگر تو سچا ہے تو جس بات کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں لا دکھا“
نوح نے کہا ”اگر اللہ کو منظور ہوگا تو بلاشبہ تم پر وہ بات لے آئیگا، اور تمہیں یہ قدرت نہیں کہ
اُسے کسی بات سے عاجز کرو“

۳۳
۳۴
”اور اگر اللہ کی شیت یہی ہے کہ تمہیں ہلاک کرے۔ تو میں کتنا ہی نصیحت کرنا چاہوں، میری نصیحت
کچھ سود مند نہ ہوگی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے۔ اُسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے“
حکیم الہی ہوا۔ اے نوح! تمہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس آدمی نے (یعنی نوح نے) اپنے جی سے یہ بات

۲۵ مَن يَدْعُنَا إِلَى الْغَايِبِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّ تَحْشُرَنَا فَإِنَّا نَحْشُرُهُمْ كَمَا تَحْشُرُونَ ۚ
 ۲۶ مَن يَدْعُنَا إِلَى الْغَايِبِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّ تَحْشُرَنَا فَإِنَّا نَحْشُرُهُمْ كَمَا تَحْشُرُونَ ۚ
 ۲۷ مَن يَدْعُنَا إِلَى الْغَايِبِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّ تَحْشُرَنَا فَإِنَّا نَحْشُرُهُمْ كَمَا تَحْشُرُونَ ۚ
 ۲۸ مَن يَدْعُنَا إِلَى الْغَايِبِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّ تَحْشُرَنَا فَإِنَّا نَحْشُرُهُمْ كَمَا تَحْشُرُونَ ۚ
 ۲۹ مَن يَدْعُنَا إِلَى الْغَايِبِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّ تَحْشُرَنَا فَإِنَّا نَحْشُرُهُمْ كَمَا تَحْشُرُونَ ۚ

گزشتہ ہے تو کہہ دے "اگر میں نے یہ بات گڑھ لی ہے، تو میرا جرم مجھ پر، اور تم جو جرم کر رہے ہو، (اُس کی پاداش تمہارے لیے) میں اس سے بری الذمہ ہوں!"

اور نوح پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اُن کے سوا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں پس جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اُس پر (بیکار کو) غم نہ کھا۔

"اور (کہا گیا کہ) ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کرے، اور ان ظالموں کے بارے میں اب ہم سے کچھ عرض معروض نہ کر۔ یقیناً یہ لوگ غرق ہو جانے والے ہیں" چنانچہ نوح کشتی بنانے لگا۔

اور جب کبھی ایسا ہوتا کہ اُس کی قوم کا کوئی گروہ اُس پر سے گزرتا، تو (اُسے کشتی بنانے میں مشغول دیکھ کر) تسخر کرنے لگتا۔ نوح انہیں جواب دیتا کہ "اگر تم ہماری منہی اڑاتے ہو، تو (اڑا لو) اسی طرح ہم بھی (تمہاری بے وقوفیوں پر ایک دن) منہیں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ اُسے رسوا کرے، اور پھر دائمی عذاب بھی اُس پر نازل ہو!"

(ن) طوفان کا ظہور، اور حضرت نوح کا کشتی میں سوار ہونا اور اُن سب کو ساتھ لے لینا جن کے ساتھ لینے کا حکم ہوا۔
 (س) سیلاب نے انا گرا پانی جمع کر دیا تھا، اور طوفانی ہواؤں کا یہ عالم تھا کہ اونچی اونچی جہیں اُٹھنے لگی تھیں۔
 (ع) حضرت نوح کے لڑکے نے اُن کا ساتھ نہ دیا اور فرعون بھی گیا۔ حضرت نوح نے کہا، خدا یا! وہ میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بد عمل ہے، اور بد عمل تیرے اہل میں داخل نہیں۔
 یہ آیت اس باب میں قطعی ہے کہ جسمانی رشتہ نجات کے لیے کچھ سود مند نہیں۔ جو کچھ ہے ایمان و عمل ہے۔
 حضرت نوح کو اپنے لڑکے کے کفر کی خبر نہ تھی۔ اس لیے

(یہ سب کچھ ہوتا رہا) یہاں تک، کہ جب وہ وقت آ گیا کہ ہماری (ٹھہرائی ہوئی) بات ظہور میں آئے اور (فطرت کے) تنور نے جوش مارا، تو ہم نے (نوح کو) حکم دیا "ہر قسم (کے جانوروں) کے دودھ جوڑے کشتی میں لے لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لو۔ مگر اہل و عیال میں وہ لوگ داخل نہیں جن کے لیے پہلے بات کہی جا چکی ہے (یعنی کہا جا چکا ہے کہ انہیں غرق ہونا ہے) نیز ان لوگوں کو بھی لے لو جو

[illegible]

ایمان لاپکے ہیں، اور نوح کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑے آدمی۔

اور (نوح نے) ساتھیوں سے کہا "کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام سے اُسے چلنا ہے، اور اللہ ہی کے نام سے ٹھہرنا! بلاشبہ میرا پروردگار بخشنے والا، رحمت

عرض کیا کہ وہ میری اہل میں سے ہے، اور میرے اہل عیال کی حفاظت کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ حقیقت حال دوسری ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں۔ وہ تو ان میں سے ہے جن کے لیے کہا جا چکا ہے کہ لا تفتخا طہنی فی الذین ظلموا^۱ اور الامن سبق علیہ القول^۲ جیسا کہ آیت (۳۶) اور (۳۷) میں گزر چکا۔

والله اعلم

اور (دیکھو) ایسی موجوں میں کہ پہاڑ کی طرح اٹھتی ہیں، کشتی اُنہیں لیے جا رہی ہے۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وہ کنارہ پر (دکھڑا) تھا "اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ کافروں کے ساتھ نہ رہ" اُس نے کہا میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا وہ مجھے پانی کی زد سے بچالے گا "نوح نے کہا "تو کس خیال خام میں پڑا ہے؟ آج اللہ کی (ٹھہرائی ہوئی) بات سے بچانے والا کوئی نہیں، مگر ہاں، وہی جس پر رحم کرے" اور (دیکھو) دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی پس وہ اُنہی میں ہوا جو ڈوبنے والے تھے!

(ف) طوفان اور سیلاب کا تھمنا، حادثہ کا ختم ہونا، اور کشتی کا
 جودی پہاڑ پر قرار پانا۔
 سورۃ قمر کی آیت (۱۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو لگاتار
 بارش چلتی تھی اور زمین کی تمام نہروں میں سیلاب آگیا تھا۔
 قورات میں بھی ایسا ہی ہے لیکن اُس میں یہ اشارہ بھی پایا
 جاتا ہے کہ بڑے سمندر کی تمام سوتیں بھوٹ نکلی تھیں (پہلیا

(۱۲۱۶)

اور نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ اس نے کہا ”خدا! میرا بیٹا تو میرے گھر کے لوگوں میں سے ہے۔ اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ تجھ سے بہت در فیصل

حضرت نوح کا ظہور اُس سرزمین میں ہوا تھا جو دجلہ اور فرات کی وادیوں میں واقع ہے۔ دجلہ اور فرات آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلی ہیں اور بہت دو مالگ الگ بہہ کر عراق و ایران میں باہم مل گئی ہیں، اور پھر طبع فارس میں سمندر سے ہم کنار ہو جاتی ہیں۔ آرمینیا کے یہ پہاڑ اور ارات کے علاقہ میں واقع ہیں۔

۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹

الْحَكِيمِينَ ۝ قَالَ يَنْفِرُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَلَىٰ غَيْرِ صِدْقٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمْلِكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَنْفِرْ لِي وَتَرْجُمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَسِيرِينَ ۝ قِيلَ يَنْفِرُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأَمَّا سَمْتُهُمْ فَتَرْجُمُهُمْ مِّنَّا عَذَابَ الْيَوْمِ ۝ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۚ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

۴۵

ہے ہمیں تورات میں "ارارات کا پہاڑ" کہا ہے۔ لیکن قرآن نے خاص اس پہاڑ کا ذکر کیا جس پر کشتی ٹھہری تھی۔ وہ جودی تھا۔ زمانہ حال کے بعض شاعرین تورات کے خیال میں جودی اس سلسلہ کوہ کا نام ہے جس نے ارارات اور جارجیا کے سلسلہ کوہ کو ملا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سکندر کے زمانے کی یونانی تحریر سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کم از کم یہ واقعہ تاریخی ہے کہ اٹھویں صدی مسیح تک وہاں ایک معبد موجود تھا، اور لوگوں نے اس کا نام "کشتی کا معبد" رکھ دیا تھا۔

۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹

(نوح نے) عرض کیا: "خدا یا! میں اس بات سے تیرے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کا سوال کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا، تو میں اُن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو تباہ حال ہوئے!"

(نوح نے) عرض کیا: "خدا یا! میں اس بات سے تیرے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کا سوال کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا، تو میں اُن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو تباہ حال ہوئے!"

حکم ہوا: "اے نوح! اب کشتی سے اتر۔ ہماری جانب سے تجھ پر سلامتی اور برکتیں ہوں۔ نیز اُن جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور دوسری کشتی ہی جماعتیں ہیں (بعد کو آنے والی جنہیں ہم زندگی کے فائدوں سے) بہرہ مند کرینگے لیکن پھر انہیں (پاداش عمل میں ہماری طرف سے عذاب دردناک پہنچیکا"

۴۸ ۴۹

(اے پیغمبر!) غیب کی خبروں میں سے ہے جسے وحی کے ذریعہ تجھے بتلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو یہ باتیں تو جانتا تھا، نہ تیری قوم پس صبر کرو (اور شکر دوں کے جبل و شرات سے دلگیر نہ ہو) انجام کار مقبول ہی کے لیے ہے!

۱۔ یعنی جب وہ تیری راہ نہ چلا اور جملوں کا ساتھی نہ ہو، تو فی حقیقت تیرے علائقہ قربات سے باہر ہو گیا۔ اب اس کو پناہ سمجھو۔

۵۰ مَلِكًا عَلَيْهِمْ جَبْرًا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَيَوْمَ اسْتَفْتَاهُ رَبُّكَ
 ۵۱ ثُمَّ تَوْبَهُ إِلَى اللَّهِ رَسُلَ السَّمَاءِ عَلَيْكَ يَدْرَأُ وَيَزِدُّكَ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكَ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْخَبْرَةَ قَالُوا لَا تَنْفَكُ
 ۵۲ مَلِكًا خَشْتِكُمْ يَتَبَرَّكُ مَا خَشِيَ اللَّهُ إِنَّا لَنَنبِئُكَ بِمَا خَشِيَ اللَّهُ مَا خَشِيَ إِلَهُ الْفِتْنَانِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا خَشِيَ إِلَهُ الْفِتْنَانِ إِنَّ نَقُولَ إِلَّا حَقَّ قَوْلِكَ
 ۵۳ بَشَرًا بِالْهَيْبَةِ يُسْمَوْنَ

۵۰ (۱۵) قوم عادیں حضرت محمد علیہ السلام کا ظہور ہوا۔
 (۱۶) انہوں نے کہا اٹھک جندگی کرو۔ اُس کے سوا کوئی محبوب ذکر
 ۵۱ تمہارے خالقہ ما محال بقیت کے خلاف محض انہیں۔
 میں کسی سادہ مذہب کا طالب نہیں۔ یہ محض ادا و فرض کا تقاضہ
 ہے جو مجھے دعوت الی الحق پر مجبور کر رہا ہے۔
 (۱۷) لیکن ان کی قوم نے ان کو غلط پرکان دھرنے کو کہا
 کر دیا۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے
 ۵۲ نزدیک پہل ہو۔ ہم تو اپنے معبودوں کی پرستش چھوڑنے والے نہیں۔
 ہمارے خیال میں جو بات آتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے
 معبودوں میں سے کسی کی باتیں لگ گئی ہے۔ اسی لیے ایسے
 خیالات کہنے لگے ہیں۔
 (۱۸) حضرت ہود نے کہا تم کہتے ہو تمہارے معبودوں کی تم پر
 ۵۳ مار ہے۔ جس اعلان کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے تمام معبودوں کو کوئی
 سرکار نہیں۔ اب تم اور تمہارے معبود جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہیں
 کر لیجئے۔ تمہارا بھروسہ ان معبودوں پر ہے۔ میرا اللہ پر ہے جو میرا لاوار
 تمہارا سب کا پروردگار ہے۔
 میرا کام تبلیغ حق تھا۔ میں نے کر دیا اب اگر چاہی لی طرف کو
 ۵۴ تم نے نئی پھیری لیا ہے۔ تو جان لو کہ کافران الہی کے مطابق تمہارا
 جگہ کسی دوسری قوم کو مل جائیگی اور تم ہلاکت سے دوچار ہو گے۔
 (۱۹) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مومنوں نے نعت پانی سر کر کے ہلاکت
 ۵۵ ہو جاتے ہیں) اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھاتی ہیں
 (۲۰) کہ روز بروز گھٹنے کی جگہ اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اور (دیکھو) جرم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موڑو
 (ان لوگوں نے) کہا "اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں (جسے ہم دلیل سمجھیں) اور ہم ایسا
 ۵۶ کہنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔"
 "ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تم پر بار پڑ گئی ہے" (اسی لیے
 اس طرح کی باتیں کہنے لگا ہے)

۵۷ (۲۱) کہ روز بروز گھٹنے کی جگہ اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں اور (دیکھو) جرم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موڑو
 (ان لوگوں نے) کہا "اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں (جسے ہم دلیل سمجھیں) اور ہم ایسا
 ۵۸ کہنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔"
 "ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تم پر بار پڑ گئی ہے" (اسی لیے
 اس طرح کی باتیں کہنے لگا ہے)

۶۲ مِمَّا تَدْعُوْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُقِيمُ ۖ قَالِ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْعَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَشْنَىٰ مِنْهُ رَحْمَةً
۶۳ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُنِي إِلَّا خَيْرًا يُخَسِّرُنِي ۖ وَالْيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ
۶۴ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرْهَا تَاكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهُابَسْوًى فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۖ فَتَعَفُّوْهَا
فَقَالِ كَسْتَعْوِافِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ أَمْرُنَا مَجْتَنِبًا صُلْحًا
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُؤْمِسُونِ

یہ تو کتنا نکلا۔ ہماری ساری امیدیں خاک میں ملادیں۔ گویا بزرگی
پیشانی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو بات حق معلوم ہو، اُس کی لوگوں
کو دھت دی جائے۔ بلکہ یہ ہے کہ لوگ جسے حق سمجھتے ہوں، اُس کی
پیر چھل کی جائے، اور اُسی کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دی
جائے!

قرآن نے یہاں قوم ثمود کا جو جواب نقل کیا ہے، اس کا
مطلب یہی ہے۔

(ج) حضرت صالح نے کہا۔ تم غور نہیں کہتے کہ اگر ایک شخص
ہر اُٹھنے سے علم و بصیرت کی راہ کھول دی ہو، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ
سوائی وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھی ہے، تو پھر کیا محض لوگوں
کے پاس غلطی سے اس کا اظہار نہ کرے؟ اچھا، بتلاؤ، اگر وہ حکم
حق سے سرتابی کرے، تو کوئی ہے جو خدا کے مواخذہ سے اُسے
بچا لے گا؟ اگر میں محض اس خیال سے کہ تمہاری امیدوں کو ٹھیس
نہ لگے، سچائی کا اعلان نہ کروں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ
اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دوں۔

(د) بہر حال، انہوں نے سرکشی کی نتیجہ یہ نکلا کہ مومنوں نے
نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔

ادنیٰ کے معاد کی تشریح اعراف (۷۳) کے نوٹ میں گزر
چکی ہے۔

حضرت ہود اور حضرت صالح کی سرگزشتوں میں اختصار
محوظ رہا کیونکہ ان دونوں کا ظہور عرب ہی میں ہوا تھا اور خلیفین
ان سے نا آشنا نہ تھے۔

۶۵

یہ وعدہ ہے۔ جھوٹا نہ نکلیں گا

پھر حبیب ہماری (ٹھہرائی ہوئی) بات کا وقت آپہنچا، تو ہم نے صلح کو اور اُن لوگوں کو جو اُس کے
ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت سے بچالیا، اور اُس دن کی رسوائی سے نجات دیدی۔ (اے پیغمبر!)

۶۶-۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

بلاشبہ تیرا پروردگار ہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے!

اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ان کا یہ حال ہوا کہ ایک زور کی کڑاک نے آیا جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے۔ (وہ اس طرح اچانک مرتے گئے) گویا ان گھروں میں کبھی بے ہی نہ تھے! تو سن رکھو کہ ثمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور اس ثمن رکھو کہ ثمود کے لیے محرومی ہوئی!

اور یہ واقعہ ہے کہ ہمارے نبیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے تھے۔

انہوں نے کہا "تم پر سلامتی ہو"

ابراہیم نے کہا "تم پر بھی سلامتی"

پھر ابراہیم فوراً ایک بھٹا ہوا بچھڑالے آیا (اور)

ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں)

پھر جب اس نے دیکھا، ان کے ہاتھ کھانے

کی طرف بڑھتے نہیں، تو ان سے بدگمان ہوا، اور

جی میں ڈرا (کہ یہ کیا بات ہے!) انہوں نے کہا تو

نکریم تو (ان کی طرف سے) قوم لوط کی طرف بھیجے

گئے ہیں"

اور اس کی پوری (سارہ) بھی (خیمہ میں) کھڑی رہن

رہی تھی۔ وہ منس پڑی (یعنی اندیشہ کے دور میں) جانے

سے خوش ہو گئی، پس ہم نے اُسے (اپنے فرستادوں کے

ذریعہ) اسحاق (سے پیدا ہونے) کی خوشخبری دی، اور

اس کی کہ اسحاق کے بعد یعقوب کا نام ہوگا۔

(۱۷) حضرت لوط (علیہ السلام) کی دعوت اور باشندگانِ سدوم کی ہلاکت۔

تورات میں ہے کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بیٹے اور حاران کے بیٹے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ سہراور کو آئے، اور سدوم میں مقیم ہو گئے۔ جدیائے بردن کی ترانی میں واقع تھا چونکہ سدوم کی ہلاکت کی خبر پہلے حضرت ابراہیم کو دی گئی تھی، اس لیے سرگزشت کی ابتداء انہی کے ذکر سے ہوئی۔

(۱۸) فرشتوں نے دو باتوں کی خبر دی۔ ایک یہ کہ قوم لوط کی ہلاکت کا وقت آگیا۔ دوسری یہ کہ سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق کی پیدائش ہوگی، اور ان سے حضرت یعقوب پیدا ہونگے۔

ان دونوں باتوں میں بظاہر کوئی علاقہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے خیال ہوتا ہے کہ کیوں دونوں کی خبر ایک وقت ہی گئی؟ کیوں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا؟ لیکن فی حقیقت ایسا نہیں ہے۔ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط (علیہما السلام) جب کسروں کے ملک سے اگر فلسطین میں مقیم ہوئے، تو یہ ملک ان کے لیے اجنبیوں کا ملک تھا، لیکن مشیت الہی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اسی سرزمین پر ان کی نسل عکرائی کرے گی۔ اس نسل کا نام کس سے ہوا؟ اسرائیل سے۔ یعنی حضرت یعقوب سے۔ وہ کس کے لڑکے تھے؟ حضرت اسحاق کے پس

۴۲ مَا كُنْتُ بِمَوْلَاكَ الْإِدْوَانَا نَحْوُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَمْ يَجِبْ قَالُوا تَعْبِيْن مِنْ أَمْرِ
 ۴۳ اللَّهُ رَحِمْتَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 ۴۴-۴۵ الرُّوحُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُبَايِعُ لَنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ رِئَاسًا وَإِلَهُ مُنِيبٌ لِيُزَوِّجَهُمْ
 ۴۶ أَخْرَجَ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَعْرَابُكَ فَلَهُمْ لَئِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مُرْدُوْدٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا

۴۲ وہ بولی: "افسوس محمد پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ
 میرے اولاد ہو حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور میرا
 شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے!
 ۴۳ انہوں نے کہا: کیا تو اللہ کے کاموں پر تعجب کرتی
 ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تجھ پر ہوں،
 اے اہل خانہ ابراہیم! (اس کے فضل و کرم سے یہ بات
 کچھ بعید نہیں ہے) بلاشبہ اُسی کی ذات ہے جس
 کی ستائشیں کی جاتی ہیں، اور وہی ہے جس کے لیے
 ہر طرح کی بڑائیاں ہیں!"
 ۴۴ پھر جب ابراہیم کے دل سے اندیشہ دور ہو گیا
 اور اُسے خوشخبری ملی، تو قوم لوط کے بارے میں ہم سب
 جھگڑنے لگا (یعنی ہمارے فرستادوں سے ہر بار رسول
 و جواب کرنے لگا کہ آنے والی بلا ٹل جائے) حقیقت
 یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی بردبار، بڑا ہی نرم دل، اور
 ۴۵ (ہر حال میں) اللہ کی طرف رجوع ہو کر رہنے والا تھا!

(ہمارے فرستادوں نے کہا) "اے ابراہیم! اب اس بات کا خیال چھوڑ دے۔ تیرے پروردگار
 کی (ٹھہرائی ہوئی) بات جو تھی، وہ آپہنچی، اور ان لوگوں
 پر عذاب آ رہا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا"
 اور پھر جب ایسا ہوا کہ چلے فرستادے تو طاکر
 پاس پہنچے، تو وہ اُن کے آنے سے خوش نہیں ہوا اُن
 کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا "آج کا دن تو
 (۱) حضرت ابراہیم کی ایک بیوی سارہ تھی ایک اجروہ
 اجروہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے لیکن سارہ سے کوئی اولاد
 نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئی۔ پھر رابوہی کے بعد یہ
 بشارت ملی اور حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔
 (۲) قورات (پیدائش ۱۹: ۲۳) میں ہے کہ حضرت ابراہیم
 نے ابراہیمہا تئیں کہیں کہ عذاب ٹل جائے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے

مَنْ يَمْوِضَاقَ يَمْدَرُ مَا وَقَالَ هَذَا يَوْمَ عَصِيبٍ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَجْعَلُونَ إِلَهًا مِنْ قَبْلِ
كَانَهُ اِيْعَمَلُونَ الشَّيْءَاتِ قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ اَطْعَمْنَكُمْ فَاَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزَنُوا فِي
ضَيْفِي الْبَسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَلَا لَكَ لَعَلَّكُمْ
مَنْ يُرِيدُ قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اَوْحِيَ اِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ ۝ قَالُوا اَيْلُوطُ اِنَّا نُرْسِلُ رِبِّيكَ لَنْ
يَصْلُوَ اِلَيْكَ فَاسْرِ يَا هَٰلِكَ بِقَطْعٍ مِنَ الْبَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ۝ اَمْرًا أَتَكَ اِنَّهُ مُصِيبٌ
مَا صَاحَبَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝

بڑی مصیبت کا دن ہے!

اور اُس کی قوم کے لوگ (اجنبیوں کے آنے کی
خبر سن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ پہلے سے جسے
کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے اُن سے
کہا ”لوگو! یہ میری بیٹیاں ہیں (یعنی بستی کی عورتیں
جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھا، اور جنہیں
لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا، یہ تمہارے لیے جائز اور
پاک ہیں۔ پس اُن کی طرف مٹفت ہو۔ دوسری
بات کا قصد نہ کرو اور) اللہ سے ڈرو۔ میری بہانوں
کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا
آدمی نہیں؟“

سodom میں چند آدمی ہی نیک کر رہے تھے لیکن اللہ
نے فرمایا وہاں دس آدمی بھی ایسے نہ رہے جو نیک کر رہے
ہو سکتے تھے کہ آیت (۷۳) میں جو ادا لانا سے مقصود یہی بات
ہو یا اسی طرح کی کوئی بات۔ بہر حال اللہ نے ان کی اس سعی کی
مسح کی کہ یہ نیک علم و درجہ طہارت کا نتیجہ تھی پھر روشن کر دیا کہ با
ثمینی دانی نہیں تھی وقت آپہنچا تھا۔

رذ۔ حضرت لوط کو ہمانوں کے آنے سے اس لیے پریشانی
ہوئی کہ وہ جانتے تھے شہر کے باشندے ضرور جملہ آور ہوئے۔
کیونکہ اُن کا قاعدہ تھا، جب کبھی کوئی اجنبی مسافر آتا تو
اُس پر حملہ کر دیتے اور سبجے ہمارے خبیثانہ افعال کے لیے ایک
شکار گاہ بن جاتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(۷۴) اعراف میں حضرت لوط کے وعظ و نصیحت اور قوم
کی سرکشی کا حال گزر چکا ہے (آیت ۸۰) یہاں اس میں تفصیل
کی کہ عذاب کا خور کن حالات میں ہوا تھا۔ بہر حال تقویٰ ہی نکلا
کہ قوم ہلاک ہوئی، اور حضرت لوط اور اُن کے ساتھیوں پر
کوئی آفت نہ آئی۔

ان لوگوں نے کہا ”تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری

ابن بیٹیوں سے ہیں کوئی سروکار نہیں۔ اور تو اچھی طرح جانتا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں“

لوط نے کہا ”کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی۔ یا کوئی سہارا ہوتا جس کا آسرا لے سکتا“

(تب ہمانوں نے کہا ”اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ (گھبرانے کی کوئی

بات نہیں) یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پاسکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے

گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل چل۔ اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے (یعنی اور کسی بات کی فکر

نہ کرے) مگر اہل تیری بوی (ساتھ دینے والی نہیں۔ وہ پیچھے رہ جائیگی، اور) جو کچھ ان لوگوں پر گزرتا ہے

وہ اس پر بھی گزرتیگا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ دھت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں

۸۲ قُلْنَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ سَائِقِيهَا وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَارَّةً رَّجْمًا لِّمَن تَصِفُونَ ۝ مُسَوِّمَةً
عِنْدَ نَارِكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝ وَلِلَّهِ مَلَكٌ يَلْمِزُكَ فِي صَدْرِكَ قَالِ يَقْنُصُ
۸۳ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ الْغَيْرِ ۝ وَلَا تَقْصُوا الْيَمِينَ وَالْيَمِينَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝ وَلَيَقُومَنَّ أَقْنُصُ الْيَمِينَ وَالْيَمِينَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَجْهَرُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْتَوْنِي الْاَرْضُ مَقْسَدِي ۝ حَقَّتْ لِكُلِّ لَدُنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

۸۲ پھر جب ہماری (بھرائی ہوئی) بات کا وقت آپہنچا، تو (اے پیغمبر!) ہم نے اس (بستی) کی تمام
بلندیاں بستی میں بدل دیں۔ (یعنی تمام بلند عمارتیں گرا کر زمین کے برابر کر دیں) اور اس پر آگ میں پتے
۸۳ ہونے پر پتھر لگا کر بار برسائے کہ تیرے پروردگار کے حضور (اس غرض سے) نشانی کہے ہوئے تھے یہ
(بستی) ان ظالموں سے (یعنی اشرار مکہ سے) کچھ دور نہیں ہے (یہ اپنی سیروسیاحت میں وہاں سے گزرتے
رہتے ہیں، اور اگر چاہیں، تو اُس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں)

(۱۸) قبیلہ مدین میں حضرت شعیب (علیہ السلام) کی دعوت کا ظہور ہوا۔
تورات میں ہے کہ قطور کے بطن سے حضرت ابراہیم کے چھ لڑکے ہوئے جن میں سے ایک کا نام مدیان تھا (پیدائش ۱۱۲) یہی "مدیان" عربی میں "مدین" ہو گیا۔ اس کی اولاد بکھر کر قوم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ جن میں حضرت شعیب کا ظہور ہوا۔ بنی اسرائیل انہیں بنی قطور کہتے تھے۔
(۱۹) حضرت شعیب نے کہا۔ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔
اپ تول میں خیانت نہ کرو۔ نہ توقع سے زیادہ لو۔ نہ حق سے کم دو۔
ملک میں شر و فساد پھیلاتے نہ پھر دینے لوٹ مار نہ کرو۔
میں دیکھا ہوں کہ تم خوشحال ہو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔
(۲۰) لوگوں نے کہا۔ تم اپنے خدا کی جتنی عبادت کرنی چاہو، شوق سے کرو۔ لیکن کیا تمہاری نمازیں یہ بھی جتنی ہیں کہ دوسروں کو ان کی راہ سے ہٹاؤ؟ اور اس راہ سے ہٹاؤ جس پر ان کے باپ دادا چلتے آئے ہیں؟ ہم اپنے مال کے ایک مختار ہیں جس طرح چاہیں خریدیں۔ تم اپنے مال کی باتیں رہے دو۔
معلوم ہوتا ہے، ساری دنیا میں صرف تم ہی ایک نیک
۸۴ ورم نے (قبیلہ) مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔
اُس نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور مال اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو۔ (یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ پس کفران نعمت سے بچو) میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آجائے جو سب پر چھا جائے" ۸۴
اور اے میری قوم کے لوگو! مال اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں (ان کے حق سے) کم نہ دو۔ ملک میں شر و فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا (کار و بار میں) بیچ رہے، اُسی میں تمہارے لیے بہتری ہے" اور دیکھو (میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہی ہے)

وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ ۖ قَالُوا اشْتَبِہَ أَصْلُكَ نَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ
تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا أَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۖ قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ لَنْ تَكُنْ
عَلَى بَيْنِهِمْ مَنْ رَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَرِيدَ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاسِرَ أَتَشْكُرُ
لِقَوْمٍ لَا يُخَيِّرُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يَصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ

میں کچھ تم پر نگہبان نہیں، (کہ جبراً اپنی راہ پر چلا دوں)
لوگوں نے کہا۔ "اے شعیب! کیا تیری یہ نازیروں
(جو تو اپنے خزانے کے لیے پڑھتا ہے) تجھے یہ حکم دیتی ہیں
کہ ہیں اگر کہے، ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہاری
باپ دادا پوجتے رہے ہیں۔ یا یہ کہ تمہیں اختیار نہیں
کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو، کرو؟
بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ
گئے ہو!"

اور خوش ساطلہ آدمی رہ گئے ہوں
دوسرا حضرت شعیب نے کہا۔ اگر اللہ نے مجھ پر علم و بصیرت
کی راہ کھول دی ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہلاکت کی طرف
جا رہے ہو، تو بتلاؤ، کیا میرا فرض نہیں ہے کہ تمہیں سلاحتی
کی راہ دکھاؤں؟ اُس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رزق
دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، پھر کیا یہ کفرانِ نعمت نہ
ہو گا کہ ادارہ فرض میں کوتاہی کروں؟

اور پھر تم میری ضد میں آکر کیوں حق سے منہ موڑو؟
میں یہاں تو نہیں آتا کہ تمہیں ایک بات سے روکوں اور پھر
خود ہی کرنے لگوں میں وہی بات کہتا ہوں جس پر خود عامل
ہوں۔

شعیب نے کہا۔ "اے میری قوم کے لوگو! کیا
تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنی پروردگار
کی طرف سے ایک نیل روشن رکھتا ہوں، اور
اُس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ (اچھی دے بھی)

اور تم میری پیروی سے گھٹنے کیوں ہو؟ میں کچھ تم پر نگہبان
بن کر تو نہیں کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجھ کو روکوں۔ میں تو صرف
اصلاح چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرے بس ہے۔ اور
میرے کاموں کو برباد نہ تو اللہ ہی کی مدد سے بنائے۔ میرا
بھروسہ صرف اسی پر ہے!

روزی عطا فرما رہا ہو، (تو پھر بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہِ حق کی طرف نہ بلاؤں؟) اور میں یہ
نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں، اُس سے تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں۔
(میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں، اسی پر عمل بھی کرتا ہوں) میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے
بس ہے، اصلاح حال کی کوشش کروں۔ میرا کام بننا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بننا ہی میں
نے اُسی پر بھروسہ کیا، اور اُسی کی طرف رجوع ہوں!"

"اور اے میری قوم کے لوگو! میری ضد میں آکر
کہیں ایسی بات نہ کرنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی حال
پیش آجائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح

(د) بحرِ قزقم کی جو شاخ عرب اور جزیرہ نما کے درمیان
گزی ہے، اُسی کے کنارے مدین کا قبیلہ آباد تھا جو مکہ جیسے
شام، فریقہ، اور عرب کے تجارتی قافلوں کا نقطہ اتصال
تھی، اس لیے اشیاء تجارت کے مبادلہ کی بڑی منڈی بن گئی

۹۰-۸۹

وَمَا أَقَوْمُ لَوْثٍ مِنْكُمْ بِعَبِيدٍ ۖ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۖ قَالُوا
يَسْخَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا قِيمًا تَقُولُ وَلَا تَأْتِيكَ فِيْنَا ضَعِيفَاءُ وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۖ قَالَ يَقَوْمِ أَسْرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ
ظُهُورًا لِلَّذِينَ سَرَقُوا فِيكُمْ ۖ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ لَأُنِي عَامِلٌ سَوْفَ
تَعْلَمُونَ مَنْ يَلْتَمِسْ عَذَابَ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا آتِيَّ مَعَكُمْ

۸۹

تمی اور لوگ خوشحال ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت شعیب نے کہا کہ لوگو! تم میری قوم (کا معاملہ) تم سے کچھ دو
انی ارادہ غیور (۸۸) میں تمہیں خوشحال پاتا ہوں۔

۹۰

لیکن جب لوگوں کے اخلاق فاسد ہو گئے تو کاروبار میں
خیانت کرنے لگے، اور باپ تول کے انصاف سے نا آشنا
ہو گئے یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب نے خصوصیت کے ساتھ
اس مصیبت سے روکا۔

۹۱

(۸۹) جو مکالمہ گزر چکا ہے، اس پر اچھی طرح غور کرو۔ لوگوں نے
کہا، تم نماز پڑھتے ہو، لیکن تمہارے نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ کیوں
نکلے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی راہ چلنے کی دعوت دو؟ بیٹے سنا،
نزع خود تمہارا عمل نہیں ہے، یہ ہے کہ دوسروں کو کیوں دعوت
دیتے ہو؟ حضرت شعیب نے کہا، یہی تو میرا اصلی کام ہے جسے
کیسے چھوڑ دوں؟ سچائی کی روشنی میرے سامنے آگئی ہے، اور
جب آگئی ہے تو اس کے اعلان سے باز نہیں رہ سکتا۔ البتہ
انسان زمانہ تمہارا کام ہے مجھے حق نہیں کہ کسی پر جبر کروں اس
سے معلوم ہوا، اتباع حق کے لیے صرف انتہائی کافی نہیں کہ
آدمی خود قیام ہو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی اس
کی دعوت دے۔

۹۲

(۹۰) اتباع حق کی راہ میں ذاتی خصومت اور شخصی حسد
بڑھ کر کوئی روک نہیں۔ مکالمہ سے یہ بات شگفتگی سے کہ قبیلہ کے
سرداروں کو حضرت شعیب سے ذاتی خصومت ہو گئی تھی یہی
وجہ ہے کہ انہوں نے کہا۔ ایسا نہ کرو کہ میری ضد میں آکر پیام حق
کے مخالف ہو جاؤ، اور خدا کے مواخذہ میں گرفتار ہو۔

(۹۱) انسان انسانوں کا پاس کرتا ہے لیکن سچائی کا پاس
نہیں کرتا۔ وہ انسانوں کے خیال سے ایک بات چھوڑ دینا،
لیکن خدا کے خیال سے نہیں چھوڑ دینا۔ چنانچہ منکروں نے کہا۔
ہم تجھے سنگ سار کر دیتے لیکن تیرے کنبہ کے خیال سے ایسا

لے بیٹھان کا معاملہ کچھ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں۔ قریب زمانہ کی بات ہے۔

جب وہ دن آپہنچا تو کسی جان لی مجال نہ ہوئی
کہ نبیر اللہ کی اجازت کے زبان کھولے پھر اُس نے
انسانوں کی دو قسمیں ہونگی، کچھ ایسے ہونگے جن کے لیے
محرومی ہے، اور کچھ ایسے جن کے لیے سعادت ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ سَقَوْا فِيهِ النَّارَ لَهُمْ فِيهَا زَوَجٌ وَشَرِيفٌ ۝ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوذٍ ۝ فَلَا
تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَبْدُءُ اللَّهُ مَا يَبْدُءُ نَ إِلَّا كَمَا يَعْبدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَنَا الْوَقُوفُ
كُوفُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ لَفُتِنَ مِنْهُمْ وَإِنَّ كَلَامَنَا لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ وَإِنْ كَلَامَنَا

جو سید نکلیے، اُن کے لیے معاوضہ نہ۔

تو جو لوگ محروم ہوئے، وہ دوسریں میں ہونگے اُن کے

کے لیے وہاں پہنچنا چلنا ہوگا۔ وہ اسی میں رہیں گے، جب تک آسمان و زمین قائم ہیں۔ (اور اس کے خلاف کچھ نہ ہوگا) مگر اں، اس صورت میں کہ تیرا پروردگار چاہے۔ (اور) بلاشبہ تیرا پروردگار اپنے کاموں میں مختار ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے!

6. انہوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کہے: "اے میرے رب! میں نے تجھ سے کیا کیا، تو مجھے جہنم بھیج دے۔" اور جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ (اس کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں) مگر ہاں، اس صورت میں کہ تیرا پروردگار چاہے۔ یہ (سعیدوں کے لیے) بخشش ہے ہمیشہ جاری رہنے والی!

پس (اے پیغمبر!) یہ لوگ جو (خدا کے سوا دوسری ہستیوں کی) پرستش کرتے ہیں، تو اس بارے میں تجھے کوئی شبہ نہ ہو۔ (یعنی اس بارے میں کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟) یہ اسی طرح پرستش کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ ہم ان (کے اعمال کے نتائج) کا حصہ انہیں پورا پورا دیدیں۔ بغیر کسی کمی کے۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے پروردگار نے پہلے سے

ایک بات زخمہ اوی ہوتی، یعنی یہ کہ دنیا میں ہر انسان کو اُس کی مرضی کے مطابق مہلت عمل ملنی ہے) تو البتہ اُن کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور ان لوگوں کو اُس کی نسبت شبہ ہے کہ حیرانی میں پڑے ہیں۔

اور (یقین کر) سب کے لیے یہی ہونا ہے کہ جب

۱۰) آیت (۱۰۹) میں پتھر اسلام سے خطاب ہے: تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ مشرکین عرب کیوں شک سے باز نہیں آتے؟ اور کیوں انہیں صلیت مل رہی ہے؟ وہ تو اسی راہ پر چل رہے ہیں، جس پر ان کے باپ دادا چلے، اور انہیں ان کی سرکھیلی کا تجربہ و راہ پورا سننے والا ہے۔

پھر فرمایا، تم سے پہلے حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تھی، لیکن لوگ اختلاف میں پڑ گئے، اور حکمت الہی کا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں اختلاف عمل دو رہیں چوسکتا۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا ذُلِيلًا
 تَبَعَ أَجْمَعِينَ إِنَّهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
 لِيَهْلِكَ الْمُفْرَىٰ يَظُنُّمْ وَأَهْلًا مُّصْلِحِينَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
 وَلَا يَنَالُونَ تَخَلُّفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ تَرَجَّحَدُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقْنَاهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
 لَا تَقْلِبُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ وَكَأَنَّهُ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
 مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

پھر (دیکھو) ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو عہد تم سے
 پہلے گزر چکے ہیں، ان میں اہل خیر باقی رہے ہوتے
 اور لوگوں کو ملک میں شر و فساد کرنے سے روکتے؟
 ایسا نہیں ہوا اگر بہت تھوڑے عہدوں میں جنہیں
 ہم نے نجات دی ظلم کرنے والے تو اسی راہ پر چلے
 جس میں انہوں نے (اپنی نفس پرستیوں کی) آسویگی

جو کیا تم نابود کر دے۔ والا ہو، جیسا کہ پہلی قوموں پر آیتا ہے۔
 (ن) یاد رکھو انہیں اختلاف فکر و عمل ناگزیر ہے۔ ایسا نہیں
 ہو سکتا کہ سب ایک ہی راہ پر چلے ولس ہو جائیں، اور حق و باطل
 کی کشمکش باقی نہ رہے۔ پس اس بات سے مایوس نہ ہو کہ تمام
 آدمی کبوں دعوت حق قبول نہیں کر لیتے؟ نہ تو پہلے ایسا ہوا۔
 رہا اب اس کی توقع رکھنی چاہیے۔ بہت سے ایسے ست سے
 نہیں مانجیئے۔ تم اپنے کام میں سرگرم رہو۔

پائی تھی۔ اور وہ سب احکام حق کے) مجسرم تھے۔

اور (یاد رکھو) ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہارا پروردگار آبادیوں کو ناحق ہلاک کر دے اور اُس کے
 باشندے سنوارنے والے ہوں!

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک اُمت بنا دیتا (یعنی سب ایک ہی راہ چلتے
 لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اُس نے ایسا نہیں چاہا، اور یہاں الگ الگ گروہ اور الگ الگ راہیں چلیں،
 اور لوگ ایسے ہی رہیں گے کہ مختلف ہوں۔ مگر ہاں جس پر تیرے پروردگار نے رحم فرمایا، (تو وہ حقیقت
 پالیکا اور اس بارے میں اختلاف نہیں کریگا) اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور (پھر دیکھو اسی اختلاف
 فکر و عمل کا نتیجہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی (ٹھہرائی ہوئی) بات پوری ہو کر رہی کہ البتہ ایسا ہو گا کہ میں جہنم
 کو کیا جن اور کیا انسان، سب سے بھر پور کر دوں!

اور (اے پیغمبر!) رسولوں کی سرگزشتوں میں سے
 جو جو قصے ہم تجھے سناتے ہیں (یعنی جن جن اسلوبوں
 سے ہم سناتے ہیں) تو ان سب میں یہی بات ہے کہ
 تیرے دل کو تسکین دیدیں، اور پھر ان کے اندر

۲۲۶ یہاں آیت (۱۲۰) میں واضح کر دیا کہ گزشتہ رسولوں
 کی سرگزشتیں جو مختلف مقامات میں اور مختلف اسلوبوں میں
 بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا مقصد کیا ہے۔
 (۱) تاکہ تیرے دل کو تسکین ہو۔ یعنی قوم کو اعراض و سرکشی
 کی حالت میں دیکھ کر تیرا دل بیقرار ہے۔ دعوت کا دلولہ اور

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ إِنَّا نَعْتَدُ لَكُمُ الْعَذَابَ ۖ وَانظُرُوا إِنَّا نَظِيرُكُمْ ۝ وَلِلَّهِ عِثَابُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالَّذِي يُجْمَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ فَاغْبُذْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اصلاح کا حقیقی نتیجہ مضطرب نہ تھا ہے، لعلاف، باختم قفسہ
 ۱۳۰ ایسا کہ نوا مؤمنین (۳۰۲۶) تو ان سرگزشتوں کا فکر
 موجب فکین ہو گا کہ جس سے پہلے ہی ہمیشہ ایسا ہی ہو گا
 ۱۳۱ اور اس سے کہنی کے اس سے بھی زیادہ سخت مظاہرے ہو جائیں۔
 ۱۳۲ (ب) یہ سرگزشتیں حق کو واضح کر دیتی ہیں یعنی ان میں حقیقت
 کی دلیلیں اور بدشعیاں ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس باسے میں
 اللہ کا ایک حق قانون جو ہر اُس میں بھی تبدیلی ہونے والی
 نہیں۔
 (ج) ان میں موعظت ہے۔ یعنی ایسی باتیں ہیں جو سننے والوں
 کو عورت دلاتی ہیں نصیحت و پند کرتی ہیں، غرور و نادانی کو
 بیدار کر دیتی ہیں۔
 (د) مومنوں کے لیے تذکرہ ہے۔ یعنی سچائی کی یاد دلاتی ہیں
 غفلت سے روکتی ہیں۔
 ۱۳۳ واصل حال کی ایک غفلت یہ بھی تھی کہ کمزور دے سرو
 سامان تھے اور تمام ملک دشمنی پر نکل گیا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی
 باؤسی کے خیال آنے لگتے تھے۔
 اب یہ چار باتیں سامنے رکھ کر قرآن کے قصص و وقائع
 کا مطالعہ کرو۔ وہ تمام قصص کھل جائیں گے جنہیں ہمارے مطلق مفسروں کی دس دس جلدیں بھی نہ کھول سکیں۔
 (۲۳) سورت کی ابتدا جس اعلان حق سے ہوئی تھی، اور پھر واضح کیا تھا کہ تمام پھلی دعوتوں کا بھی یہی اعلان رہ چکا
 ہے، اُسی پر اب سورت ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ آخر کی تین آیتیں خاتمہ موعظت ہیں:
 (۱) منکروں سے وہی بات کہ دو جو ہمیشہ کسی گئی ہے۔ یعنی تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ ہم اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ تم بھی نیچے
 کا انتظار کرو۔ ہم بھی منتظر ہیں۔ نتیجہ فیصلہ کر دیگا۔ جس طرح ہمیشہ کر چکا ہے۔
 (ب) اللہ ہی جانتا ہے کہ پردہ غیب میں کیا چھپا ہے، اور سامنے کام اُسی کے ہاتھ میں ہیں۔
 (ج) اور تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کیا کرنا چاہیئے؟ فاعبدوا و توکل علیہ! اُس کی عبادت میں لگے رہو، اور اس
 پر بھروسہ رکھو!

(۲۴) یہ سورت بھی من جلد ان سورتوں کے ہے جن میں گزشتہ دعوتوں کے وقائع سے استشاد کیا گیا ہے، اور گو سورہ
 اعراف کے ایک نوٹ میں اس طرف اشارات کیے جا چکے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ یہاں مزید وضاحت کر دی جائے۔
 تاکہ آئندہ جہاں کہیں یہ بات آئے، ذہن فہم و تدبر کے لیے مستعد رہے!
 (۱) قرآن نے تذکیر و موعظت کے لیے جو باتیں بطور دلائل کے اختیار کی ہیں، اور جنہیں وہ جا بجا جج، براہین، بینات اور
 بصائر سے تیسرے کرتا ہے، ان میں ایک نمایاں استدلال اہم وقائع کا استدلال ہے۔ اُس نے جہاں کہیں گزشتہ قوموں کے حالات

قرآن کے قصص
 اور ان کا جو
 دوران ہونا

بیان کیے ہیں، وہاں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس بیان سے اس کا مقصود کیا ہے؛ جیسا کہ اسی سورت کی آیت ۱۲۲ میں گزر چکا ہے۔ اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ قولات کی طرح دنیا کی تار و پود کی جائے، بلکہ کچھ باتیں ہیں جنکو لوگوں میں اذعان پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ سرگزشتیں اس کے لیے دلیلیں ہیں، جیسے ہیں، بڑبڑ ہیں جس سے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی سرگزشتیں نہیں جڑیں۔ بات بالکل صاف تھی کہ خود قرآن نے کھول کھول کر ہر جگہ بتا دی ہے، لیکن منطقی استدلال کے انہماک نے مفسروں کو سمجھنے کی صلت نہ دی۔

رب، اس سلسلے میں سب سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں:

اولاً، قرآن کہتا ہے کہ کائنات ہستی کے جس گوشہ پر بھی نظر ڈالو گے، ہمیں ایک حقیقت ابھری ہوئی دکھائی دے گی بشرطیکہ دیکھنے سے انکار نہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ قوانین فطرت کی وحدت۔ یعنی یہاں ہر جگہ ایک ہی قانون ایک ہی طرح پرکام کر رہا ہے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اپنے قانون خلقت و فعل میں دوسروں سے ذرا بھی الگ ہو۔ بلاشبہ ہمیں بہت سے ہونگے ہیں۔ اور نام ہی کیسا نہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے، اور جو مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اصلیت کی بے لاگ وحدت آکھڑی ہوتی ہے مثلاً تم کہتے ہو کہ حیوان کے لیے موت و حیات ہے۔ پھر لوگوں کے لیے کھانا اور مر جانا ہے پتھروں کے لیے بننا اور پامال ہونا ہے۔ اجزاء کے لیے ملنا اور بکھر جانا ہے۔ ہمیں بہت سے ہونگے مگر کیا صورتیں بھی بہت ہوں گی؟ نام کئی ہو گئے مگر کیا حقیقت بھی متعدد ہوئی؟ یہی قانون جو حیوانات میں موت و حیات تھا، نباتات میں کھلنا اور مرنے جانا ہوا، اجادات میں بننا اور پامال ہونا۔ اجزاء میں ملنا اور بکھرنا۔ الفاظ بہتے جاؤ، معنی نہیں بدل سکتے!

وحدت قوانین
فطرت

عباد اتنا شتی و حسنک واحد

وکل الی ذالک الجمال یسیرا

وہ کہتا ہے، جب کائنات ہستی کے ہر گوشہ میں وحدت قانون کی بنیادی اصل کام کر رہی ہے، تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ اعمال انسانی کا گوشہ اس سے باہر ہو، اور وہاں بھی کوئی قانون کام نہ کر رہا ہو؟ اور وہ وہی اور ویسا ہی نہ ہو جیسا تمام گوشوں میں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ گوشہ بھی دوسرے گوشوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح، جس طرح یہاں کا ہر گوشہ دوسرے گوشے سے مربوط ہے۔ یہاں بھی وہی قانون کام کر رہا ہے جو عالم ہادی کے تمام گوشوں میں کار فرما ہے۔ اور یہاں کے بھی وہی احکام و نتائج ہیں جو دوسرے گوشوں میں نظر آ رہے ہیں۔ مثلاً اگر عالم ہادی میں تم دیکھتے ہو کہ آگ کا خاصہ جلا نا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ روشن ہو اور اُس کے شعلوں سے ٹھنڈک نکلے، تو ہمیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں بھی کوئی بات آگ کی طرح ہو سکتی ہے اور جب وہ ظہور میں آجائے تو اس سے گرمی ہی نکلے گی۔ ٹھنڈک نہیں نکل سکتی۔ یعنی مادیات کے خواص کی طرح معنویات کے بھی خواص ہیں، اور خواص و نتائج کا ایک ہی عالمگیر قانون یکساں طور پر دونوں جگہ کام کر رہا ہے۔ (مزید تشریح کے لیے تفسیر سورہ فاتحہ اور مقدمہ مدیکت چاہیے)

ثانیاً، وہ کہتا ہے جس طرح یہاں ہر بات کے لیے فطرت کے مقررہ قوانین چلے، اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی سعادت و شقاوت اور حیات و ممات کا بھی ایک قانون ہوا، اور جس طرح فطرت کے تمام قوانین یکساں ہیں، عالمگیر ہیں، غیر متبدل ہیں، اسی طرح یہ قانون بھی ہمیشہ ایک ہی طرح رہا ہے، اور ہمیشہ ایک ہی طرح کے احکام و نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ زمانوں اور قوسوں کے اختلاف سے اس کی تاثیر مختلف نہیں ہو سکتی، جس طرح ٹھنڈک کا خاصہ ہلاکت ہے، خود کسی ملک اور کسی قوم میں کھائی نہ لے، اسی طرح اس قانون کے احکام و نتائج بھی یکساں ہی ہونگے، خواہ کسی ملک اور کسی قوم میں پیش آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب سے ہزار برس پہلے تو ٹھنڈک کا خاصہ ہلاکت رہا ہو، اور اب زندگی ہو جائے۔ پس جو کچھ ماضی میں پیش آچکا ہے، ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے۔ اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ فطرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں۔

اُس نے جا بجا اس قانون کو ”سنۃ اللہ“ سے تعبیر کیا ہے:

سنۃ اللہ فی الدین جملہ امان قبل و لن تجدہ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے لیے اللہ کی سنت یہی ہے

سنۃ اللہ

سنة الله تبدل (۶۲:۳۳) (یہ اللہ کے قانون کا دستور ہی رہا ہے) اور اللہ کی سنت میں تم کبھی رد و بدل نہیں پاؤ گے!

فهل ينظرون الا سنة الاولين؟
فلن تجد لسنة الله تبديلا۔
ولن تجد لسنة الله تحويلا۔
(۳۳:۳۵)

پھر یہ لوگ کس بات کی راہ تک رہے ہیں! کیا اس بات کی کہ جو کچھ اگلے لوگوں کے لیے سنت رہ چکی ہے، ان کے لیے بھی طور میں آجائے؟ تو یاد رکھو تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اُس کی سنت کے احکام پھر دیے جائیں۔

سنة من قبل رسلنا قبلك من رسلنا
ولا تجد لسنة الله تحويلا (۶۶:۱۱۷)

(اے پیغمبر!) تجھ سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، اُن کے لیے ہماری سنت یہی رہی ہے، اور ہماری سنت کبھی ٹٹنے والی نہیں!

قرآن کا یہ استدلال فی الحقیقت طبیعت انسانی کا وجدانی اذعان ہے۔ انسان کی ذہنی فطرت کا مطالعہ کر دو تم دیکھو گے کہ وہ حوادث سے بالطبع متاثر ہوتی ہے، اور اُس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتلا دیتی ہے کہ یہاں ایک مرتبہ کا حادثہ ایک ہی مرتبہ کا حادثہ نہیں ہے، خواص و نتائج دائمی ہیں۔ یعنی جو بات یہاں ایک مرتبہ ظہور میں آتی ہے، وہ ہمیشہ ظہور میں آئے گی، یا ہمیشہ ظہور میں آسکتی ہے، اور جس چیز کا جو خاصہ ایک مرتبہ ظاہر ہوا، وہی خاصہ ہمیشہ ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ تجوہ کس طرح یہ وجدانی علم ان کے اندر بول رہا ہے؟ ایک پچھلی مرتبہ آگ لگی اور آگ بجلی جلتی تھی۔ پھر جب کبھی آگ اُس کے سامنے آتی ہے، خود بخود ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتلا دیتی ہے کہ جس چیز نے ایک مرتبہ جلایا، وہ ہمیشہ جلانے لگی۔ یہ اعتقاد کہ ”آگ ہمیشہ جلاتی ہے“ اُسے صرف اتنی بات سے حاصل ہو گیا کہ ”آگ نے ایک مرتبہ جلایا تھا“۔

طبیعت انسانی کا یہی وجدانی تاثر ہے، جس نے ہمارے ذہن میں استقرار کا اعتقاد پیدا کیا یعنی جزئیات کا تجربہ کرنا، اور اس کے ذریعہ سے کلیات تک پہنچنا۔ اب ہمارے تمام علوم و معارف کا سنگ بنیاد یہی ہے۔

بہر حال قرآن کہتا ہے۔ اگر تم وجدانی طور پر یہ بات محسوس کرتے ہو کہ خواص و نتائج کا تسلسل و اجراء، ایک حقیقت ہے یعنی اگر ایک چیز سے بار بار ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلا ہے، تو یہ اس کا خاصہ ہے، اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں، تو پھر تم کیسے انکار کر دیتے ہو کہ اعمال انسانی کے لیے حقیقت معطل ہو گئی، اور یہاں ایسا ہونا ضروری نہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ فلاں بات سوا ایسا نتیجہ ضرور نکلا کیونکہ بار بار ایسا ہی ہو چکا ہے، تو پھر اس بات سے کیوں انکار کر دیتے ہو کہ فلاں قسم کے اعمال کا نتیجہ یقیناً ہلاکت ہے، کیونکہ بار بار ایسا ہی ہو چکا ہے؟ چنانچہ یہ بات ہے کہ وہ جا بجا کہتا ہے۔ تم ہی دنیا میں پہلی قوم نہیں ہو۔ تم سے پہلے بھی بے شمار قومیں اسی زمین میں گزر چکی ہیں۔ ان کی بھی آبادیاں تھیں۔ قوتیں اور شوکتیں تھیں، سر فلک عمارتیں تھیں، فکر و عمل کی سرگرمیاں تھیں۔ پس دنیا کی سیر کرو۔ گزری ہوئی سرگرمیاں سنو، مٹی ہوئی نشانوں کا کھوج لگاؤ، اور پھر دیکھو، سعادت و شقاوت کے قانون کا کیسا عمل درآمد رہ چکا ہے؟ اور اگر ہمیشہ ایسا ہی ہو چکا ہے تو کیا تم سمجھتے ہو، خدا تمہارے لیے اپنا قانون اسی معطل کر دیا؟ یا اس طرح بدل دیا کہ جو چیز کل تک شکلیارہ چلی ہے، تمہارے لیے شہد ہو جائے؟

قد خلت من قبلكم سنن جنسودا
فی الارض، فانظروا كيف كان
عاقبة المكذبين؟ (۱۳۷:۲۳)

تم سے پہلے بھی (دنیا میں خدا کے) احکام و قوانین کے نتائج گزر چکے ہیں پس ملکوں کی سیر کرو۔ پھر دیکھو، ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے خدا کی نشانیاں جھٹلائی تھیں؟

اولم يسيروا فی الارض، فينظروا
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
وكانوا اشد منہم قوة؟ (۳۲:۳۵)

کیا یہ لوگ ملکوں میں پہلے پھرے نہیں کر دیتے، ان لوگوں کا کیسا انجام ہو چکا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جو ان لوگوں سے قوت میں کہیں زیادہ تھے؟

قرآن کی موعظت کا ایک خاص دائرہ ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے، اُسی کے اندر رہ کر کہتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس استدلال کو بھی اسی کے اندر رہ کر دیکھیں۔ اس سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ تاہم ایک بات ایسی ہے جو بغیر کسی تکلف کے

استقرار کا یقین
فطری

خود بخود سامنے آجاتی ہے، اور ہم اپنے ذہن کو اس طرف جانے سے روک نہیں سکتے یعنی قرآن کے اس طرز استدلال نے ایک نیا اور عام حقیقت کی طرف بھی اشارہ ضرور کر دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تاریخ کا صحیح ہتھال کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی ان تصریحات سے معلوم ہو گیا اگر شتہ کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے عبرت حاصل کی جائے۔ یعنی جو کچھ گزر چکا ہے، وہ آئندہ کے لیے ذخیرہ بصیرت ہے، اور ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی صورت دیکھ لی جاسکتی ہے۔ یہ کنسا ضروری نہیں کہ اس باب میں علم و نظر کی کاوشیں نہیں تھیں یہی سربلغ لگاسکی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے۔ تاریخ میں ابن خلدون پہلا شخص تھا جس نے تاریخ کو اسی روشنی میں دیکھنا چاہا، اور اب فلسفہ تاریخ کی ساری بنیادیں اسی اصل پر چڑی گئی ہیں۔ البتہ اس وقت تک مطالعہ بتلانی حالت سے آگے نہیں بڑھ سکا مگر چھتاوہم تاریخ کی ہر داستان میں مستقبل کی ایک نئی داستان پڑھ لیا کرتے۔

(ج) اب یہ وہ اصل سامنے رکھ کر قرآن کے ان تمام مقامات کا مطالعہ کرو جہاں گزشتہ ایام و واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، تم دیکھو گے کہ ہر جگہ "ستہ لال کام کر رہا ہے، اور جوئی یہ بات سامنے رکھ لی جائے، تمام وجوہ و روابط واضح ہو جاتے ہیں۔ البتہ ہر مقام پر ایک ہی طرح کا بیان نہیں ہے، اور نہ ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے کسی مقام پر شخصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہاں اسی کی ضرورت تھی، کہیں قوموں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہاں کا مقصد یہی تھا، کہیں وقائع کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ وہاں کے لیے اسی قدر کافی تھا۔ اور پھر کہیں ایسا ہے کہ تمام سرگزشتیں ایک ہی مقام پر جمع کر دی ہیں ملو ران سب سے چشیت مجموعی استدلال کیا ہے۔ تاکہ استدلال کے تمام پہلو آشکارا ہو جائیں۔

(د) چنانچہ یہ سورت بھی من جملہ ان سورتوں کے ہے جن میں آخری صورت اختیار کی گئی ہے، اور اس لیے اس استدلال کے جامع و مفصل مقامات میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے۔ گزرتے ہوئے عہدوں کی طرف طرے دیکھو۔ تم دیکھو گے کہ دنیا کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں ایک خاص طرح کا معاملہ پیش نہ آیا ہو، اور خاص طرح کے نتائج پیدا نہ ہوئے ہوں۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ قوموں میں ایک خاص طرح کی شخصیتیں پیدا ہوئیں، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خاص طرح کی صدائیں بلند کیں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان خاص طرح کے معاملات پیش آئے، اور پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا خاتمہ ایک خاص طرح کے نتیجہ پر ضرور ہوا، اور اس نتیجہ نے تمام قبیضہ کا فیصلہ کر دیا۔ تم یہ بھی دیکھو گے کہ یہ سارا معاملہ اپنی ساری باتوں میں کچھ اس طرح کا یکساں اور ہم رنگ واقع ہوا ہے، کہ معلوم ہوتا ہے، ایک ہی حقیقت ہے جو بار بار ابھرتی اور اپنے آپ کو دہرائتی رہی ہے، یا ایک ہی رنگ پر ہے جس کی مختلف کڑیاں یکے بعد دیگرے نمایاں ہوئی ہیں، اور اس کی کوئی کڑی دوسری کڑی سے الگ نہیں۔ پھر کیا یہ بات کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی طرح کی بات پیش آئی، اور ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلا، اس معنی کے لیے کافی نہیں کہ یہ ملکوں اور قوموں کی سعادت و شقاوت کا ایک الہی قانون ہے، اور چونکہ ہمیشہ کام کرتا رہا ہے، اس لیے اب بھی کام کرے گا؟

(ه) اب ان تمام سرگزشتوں پر نظر ڈالو جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں، اور اعراف میں گزر چکی ہیں، اور آئندہ سورتوں میں بھی آئیں گی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے شروع ہوتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ختم کر دی جاتی ہیں۔ خود کرو کہ کس طرح ان تمام دعوتوں کے ظہور میں، اطلاعات میں، تذکیر و موعظت میں، احوال و ظروف میں، رد و قبول میں، نوعیت و حیثیت میں، اور پھر آخری نتیجہ میں کامل یکسانیت پائی جاتی ہے؟ اور کس طرح ان کی تم آہنگی کے نام فقط صاف صاف ابھرے ہوئے ہیں؟ ساتھ ہی کس طرح قدم قدم پر بتلایا جا رہا ہے کہ ہدایت وحی کے غور کے عام قوانین کیا کیا ہیں؟ اور کس طرح دعوت وحی کا ہر حصہ اپنے خال و خط میں قطعی اور آشکارا نظر آ رہا ہے کہ شک و اشتباہ کی پہچانیں بھی تسے چھوٹنے کی جرأت نہیں کر سکتی؟

(و) سورہ اعراف کے ایک نوٹ میں اشارات گزر چکے ہیں۔ اور اس سورت میں ہر دعوت کے وقائع کا خلاصہ بالمقابل نوٹوں میں پڑھ چکے ہو۔ ان سب پر کہہ نظر ڈالو اور غور کرو۔ جتنے رسول پیدا ہوئے، ہر کیسے وقتوں میں پیدا ہوئے؟ اور کن لوگوں میں پیدا ہوئے؟ ان کی پکار کیا تھی؟ اور پکار کی نوعیت کیا تھی؟ ان کی کلیں کیا تھیں جن پر

سورہ ہودادہ
انتقرا و تارخی

انہوں نے زور دیا، ان کا طریق کار کیا تھا جس پر وہ بار بار کاربند رہے؟ انہوں نے اپنے قدم جہاں نکالے تھے وہ جگہ کوئی تھی؟ اور سہارے کے لیے جس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، وہ کون تھا؟ پھر ان میں اور ان کی قوموں میں جو معاملات پیش آئے، وہ کس قسم کے تھے؟ اور ان معاملات میں ان کا جو قول و فعل رہا، وہ کس قسم کا تھا؟ تم دیکھو گے کہ ان ساری باتوں میں ہر رسول و ہر رسول کی تصویر تھا، اور ہر دعوت و دعوت کا عکس تھی۔ کسی بات میں بھی تم ایک کو دوسرے سے ہٹا نہیں کر سکتے۔ سب اسی حال میں پیدا ہوئے کہ دنیوی طاقتوں اور حکمرانوں میں سے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ سب کا ظہور ایک ہی دفتروں میں ہوا جب خدا پرستی اور نیک عمل کی روشنی بکھر چکی تھی۔ سب انہی قوموں میں پیدا ہوئے جن قوموں کو انہوں نے مخاطب کیا تھا۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی پکار نکلی، سب نے ایک ہی طرح پر لوگوں کو بلایا۔ سب نے کہا: اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب نے کہا: ظلم و بد عمل سے باز آ جاؤ۔ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ سب نے کہا: ہماری جدوجہد اور فرض ہے۔ مزدوری کی طلب نہیں۔ سب نے کہا: ہمارے پاس علم و عقیدہ ہے۔ ہم تمہیں ظن و جبل سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا: ہمارا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایمان و نیک عمل کے نتائج کی بشارت دینے والے ہیں۔ انکار و بد عمل کے نتائج سے تنبیہ کرنے والے۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ سب نے کہا: تمہارا بھروسہ اپنی طاقتوں پر ہے۔ ہمارا پروردگار عالم پر۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو، کر دیکھو۔ ہم اپنے کام سے باز آنے والے نہیں۔ سب نے کہا: اگر ماننے نہیں تو کم از کم حق کے مقابل میں سرکشی کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ سرکشی کا نتیجہ عذاب ہے۔ اور پھر سب نے کہا کہ تمہاری راہ تمہارے لیے ہے۔ ہماری راہ ہمارے لیے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو!

پھر ان قوموں کی طرف نظر اٹھاؤ جن میں ان تمام دعوتوں کا ظہور ہوا تھا۔ کس طرح۔ یہاں بھی ہر قوم اپنے طرز عمل میں ٹھیک ٹھیک دوسری قوم کی شبیہ ہے؟ اور کس طرح گمراہی کا چہرہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا، جس طرح ہدایت کا چہرہ ایک ہی طرح کا رہا ہے؟ غور کرو۔ کوئی بات بھی ایسی دکھائی دیتی ہے جس میں ظلم و فساد کی ایک نمود۔ ظلم و فساد کی دوسری نمود ہے۔ ہم رنگ نہ رہی ہو؟ سب نے اپنی اپنی باری دہی سب کچھ کیا، جو ان میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ سب نے دعوت سے انکار کیا۔ سب نے دعوت کی ہنسی اڑائی۔ سب نے دیلوں سے منہ موڑا۔ سب نے روشنیوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ سب سرکشی اور گھمنڈ کی چال چلے۔ سب نے جبر و تشدد سے راہ روکنی چاہی۔ سب نے موعظت و دلائل کا جواب ظلم و قوتی سے دیا۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی طرح کی صدائیں نکلیں۔ سب کے اعراض و انکار کا مزاج ایک ہی طرح کا مزاج رہا۔ اور پھر سب کو غرور و طغیان نے آخر وقت تک اس کی حلیت نہ دی کہ روشنی و تاریکی میں امتیاز کرتے!

پھر اگر انہیں مانا تو کن لوگوں نے مانا اور کتنوں نے مانا؟ تو یہاں بھی ہر دعوت کا معاملہ دوسری دعوت کے معاملہ سے باہل ہم آہنگ رہا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ بے نواؤں اور در ماندوں نے قبول کیا، اور سرداروں اور رئیسوں نے مقاومت کی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جنہوں نے مانا، وہ تھوڑے تھے، جنہوں نے انکار کیا وہ بہت تھے!

پھر دیکھو نتیجہ بھی کس طرح ہمیشہ ایک ہی رہا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس ایک کے خلاف ہوا ہو؟ ہمیشہ خدا کے فیصلہ کا انتظار کیا گیا، اور ہمیشہ فیصلہ یہی ہوا کہ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکشوں کے لیے ہلاکت ہوئی۔ یہ گویا اس معاملہ کا ایک قدتی خاصہ تھا، اور خاصہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ یہ آگ کے لیے گرمی تھی۔ برف کے لیے ٹھنڈک تھی۔ ٹھنڈک کے لیے ہلاکت تھی۔ اور آگ جب کبھی ٹھنڈکی، گرمی ہی نکلی۔ برف جب کبھی چمکی، ٹھنڈک ہی ہوگی۔ ٹھنڈک کبھی کھائی جائیگی، ہلاکت ہی لائیگی۔ سب اللہ فی الذین خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا!

(ذ) قرآن کے اس استدلال کی ہم نے جو کچھ تشریح کی ہے، یہ کوئی دور کا مفسر نہ استنباط نہیں ہے بلکہ خود قرآن نے صاف صاف لفظوں میں یہ ساری باتیں واضح کر دی ہیں۔ ضرورت صرف تذبذب و بصیرت کی ہے۔ قرآن کے ان بے شمار مقامات کا مطالعہ کرو، جہاں گزشتہ رسولوں یا گزشتہ قوموں کی الگ الگ سرگزشتیں نہیں بیان کی ہیں بلکہ محض اجمالی اشارہ کر دیا ہے۔ ہمارے بعد دیگرے ان جبروتوں پر توجہ دلائی ہے جو ان سب کی سرگزشتوں سے مجموعی طور پر نکلتی ہیں۔ مثلاً سورۃ الباقہ

کی آیت (۹) میں فرمایا اِنَّ قَوْمَں كِىْ خَبْرِں تَمْ نَكْ نَبِىں مَخْبِىں جَوْ تَمْ سَ پِلَے كَرِے كِىْ ہِں؛ پھر اُن قَوْموں کی طرف اشارہ کیا ہے
 "قَوْمِ فَرَجٍ، قَوْمِ عَادٍ، قَوْمِ ثَمُودَ، اور وہ قومیں، جو ان کے بعد ظہور میں آئیں اور جن کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔" پھر اس کے
 بعد ان سب کے آیات و مقامات کی متفقہ اور مشترکہ تفسیر بیان کی ہے۔ اور صفات طرز پر واضح کر دی ہے کہ تمام قوموں کی
 صدائیں ایک ہی طرح کی ہیں، اور تمام قوموں کے انکار و سرکشی کا عنوان بھی ایک ہی رہا۔ پھر جو نتیجہ پیش آیا، وہ بھی سب کے
 لیے یکساں تھا اور ایک ہی تھا، فَا وَجِى الْيَهُودَ رَہْمٰہُمْ لَنُفْلِکُنَ الْفُلْکَ الْمَلِیْنِ وَلَنَسْکُنَنَّکُمْ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِہُمْ، ذٰلِکَ لِمَنْ
 خَافَ مَقَامِیَّ وَخَافَ وَعِیْدَ (۱۱۴:۱۱۳)

ایام اللہ

(۱۱۴) عربی میں ایسے واقعات کو جو بڑے اہم اور فیصلہ کن ہوتے ہیں اور قومی روایات کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں،
 میں تفسیر کیا جاتا ہے، کہ فلاں واقعہ کا دن، مثلاً یوم بدر، یوم احد، یوم قادسیہ۔ اور ایسی سے قومی معرکوں کے لیے آیات کی تفسیر
 پیدا ہو گئی ہے۔ چونکہ فیصلہ قاری کے یہ دن جو تمام قوموں کو پیش آئے اللہ کے قانون حق کے قیاد کے دن تھے، اور حق و باطل
 کی معرکہ آرائی تھی، اس لیے قرآن نے انہیں "ایام اللہ" سے تعبیر کیا ہے۔ واقعتاً رسولنا موسیٰ بآیاتاں اُخْرَہِ قَوْلُکَ مِنْ
 الْاَفْکَلَمَاتِ اِلٰی النُّورِ، وَذَکَرْتُمْ بَاٰتِیَہُمْ اَللّٰہُ۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ (۵۱:۱۱۳)

تفصیل قرآن
و مباحثی بعد

(ط) اس سورت میں بیان قصص کے بعد فرمایا ہے: وَجَاءَکَ فِیْ ہٰذِہِ الْکِتٰبِ وَ مَوْعِظَہُ وَ ذِکْرٰی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (۱۱۴) ان
 سرگشتوں نے تم پر حقیقت کھول دی اور وہ ستر یا موعظت و تذکیر ہیں۔ نیز بے شمار مقامات میں تصریح کی کہ ان سرگشتوں میں
 حقیقت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ تو اب غور کرو، آیات اللہ کے اس استدلال سے کس طرح حقائق حقیقی
 کی تمام بات واضح ہو جاتی ہیں؟ کس طرح حقیقت کے لیے موعظت و تذکیر مل جاتی ہے، تشریح کا یہ محل نہیں ہے۔ قصص و اشارات
 میں تاکہ قلم کے سامنے نہ برکی راہیں خود بخود کھل جائیں مثلاً بنا، استدلال معاملات کی وحدت اور ان کا عالمگیر تسلسل ہے۔ تو
 اب غور کرو۔ وحدت کس طرح ہر گوشہ میں علم و یقین کا اُجالا پیدا کر رہی ہے؟

اولاً، وحدت انبعاث۔ یعنی مسلم ہو گیا۔ ایک خاص معاملہ کے لحاظ سے تمام ملکوں اور قوموں کی حالت یکساں رہی ہو
 کوئی ملک۔ وہ قوم ہو، لیکن سراغ ملتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے انباء جنس کو ایک خاص طرح کی تعلیم دی۔
 ثانیاً، وحدت دعوت۔ یعنی تعلیم اگرچہ مختلف وقتوں، مختلف ملکوں، مختلف پیرایوں، مختلف زبانوں میں دی گئی
 لیکن ان اختلافات سے تعلیم مختلف نہیں ہوئی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی رہی۔ گویا ایک ہی پیغام تھا جو کسی نے بہت سے پیام بروں
 کو دے کر بھیج دیا ہو۔ اور زبانیں بہت سی ہو گئی ہوں مگر بات ایک ہی رہی ہو۔

ثالثاً، وحدت تذکیر و موعظت۔ یعنی تمام دھوئوں کی صرف تعلیم ہی یکساں نہ رہی۔ بلکہ تذکیر و موعظت کے اصول بھی ہمیشہ
 ایک ہی رہے۔

رابعاً، وحدت شئون و وقائع۔ یعنی اگرچہ زمانے مختلف ہوئے، ملک مختلف ہوئے، قومیں مختلف ہوئیں، احوال و
 ظروف مختلف ہوئے، مگر جو معاملات پیش آئے، وہ اپنی نوعیت میں ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوئے۔

خامساً، وحدت تصدیق و انکار۔ یعنی دعوت کے ماننے نہ ماننے کے لحاظ سے بھی حالت ہمیشہ یکساں رہی۔
 سادساً، وحدت ہدایت و ضلالت۔ فکر لینے ہمیشہ بننے والوں کی فکری حالت بھی ایک ہی طرح کی رہی، اور نہ ماننے
 والوں کی فکری حالت بھی ایک ہی طرح کی رہی۔ جنہوں نے مانا، ہمیشہ ایک ہی طرح پرانا جنہوں نے نہ مانا، ایک ہی طرح پر
 نہ مانا، حتیٰ کہ تصدیق و یقین کی جتنی صدائیں انہیں، ہمیشہ ایک ہی طرح کی انہیں، اور انکار و شک کی جتنی باتیں انہیں کہیں ہمیشہ
 ایک ہی طرح کی کہیں گئیں۔

سابقاً، وحدت ظہور و شایع۔ یعنی پھر نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی نکلا۔ ایک سے دُور نہ ہوا۔

قرآن کہتا ہے۔ جب صورت حال یہ ہے، تو کیا ایسی باتیں اصلیت سے خالی چوکتی ہیں؟ کیا ان کی قدامت ان
 کی عالمگیری، ان کا دائمی تسلسل، ان کا غیر منقطع اعادہ، ان کی بے دایغ وحدت، ان کی فطری صداقت کا اعلان نہیں کر رہا

تاکہ کیف تحکمون؟

پس معلوم ہوا، یہاں کی تمام فطری اور عالمگیر حقیقتوں کی طرح ہدایتِ وحی کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ ظہور میں آئی۔ ایمانِ عامہ عملِ صالح کے قانون کی بھی ایک حقیقت ہے جس کی ہمیشہ تعلیمِ وحی گہنی سہایت اور ضلالت کی کشمکش کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ نمودار ہوئی۔ تصدیقِ رسل کے نتائج کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ ظہور میں آئے، اور انکارِ رسل کے نتائج بھی دنیا کی ایک ثابت شدہ حقیقت ہیں کیونکہ ان میں کمی تغیر نہیں ہوا۔

(ی) اس سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن نے اگرچہ یہاں اور دیگر مقامات میں چند خاص خاص دعوتوں اور قوموں ہی کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا دعویٰ عام ہے، اور اسی پر استدلال مبنی ہے۔ اُس نے جا بجا یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہدایتِ وحی کا ظہور جمیعتِ بشری کا عالمگیر واقعہ ہے، اور کوئی قوم نہیں جس میں اللہ کے کسی رسول کا ظہور نہ ہوا ہو نیز کہ بے شمار قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں جن کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت (۴۷) میں گزر چکے ہیں: وَلَکُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ فَاِذَا جَاءَ سَوَاسُہُمْ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ بَاغِیٌۢ بِہُمْ لَا یُبْطِلُوْنَ۔ اور دوسرے مقامات میں فرمایا: اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ، وَلَکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (۱۱۳: ۱) وَلَقَدْ جِئْنَا بِکُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا، اِنْ اَعْبَدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ (۲۶: ۱۹) اِنَّا رَسُلُنَاکَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا، وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا جَاءَہَا نَذِیْرٌ (۲۵: ۲۴) الْعِیَآتُکُمْ نَبُوْا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْمٌ نَّحُوْرُوْا عَادُوْا وَنُفُوْدُوْا، وَالَّذِیْنَ مِنْۢ بَعْدِہُمْ لَا یَعْلَمُوْہُمْ اَللّٰہُ؟ (۱۱۳: ۹)

لیکن ساتھ ہی اُس نے یہ تصریح بھی کر دی ہے کہ قرآن میں تمام رسولوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف چند کا ذکر کیا گیا ہے:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُوْلًا مِنْۢ بَلَدِکَ اور رسل ہیغیراً، ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیج دیے۔ ان میں سے کچھ ظالموں میں قصص بنا علیک ومنہم۔ ایسے ہیں جنکے حالات تمہیں مشابہ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تمہیں من لہم قصص علیک (۸۰: ۲۰) مشابہ۔

یہ ظاہر ہے کہ قومیں بے شمار گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حسب تصریح قرآن، ہر قوم میں دعوتِ حق کا ظہور ہوا ہے، پس تسلیم کرنا پڑیگا کہ بے شمار قومیں اور بے شمار دعوتیں ہوئیں، جن میں سے صرف چند ہی کا قرآن نے ذکر کیا، باقی کا نہیں کیا۔ قرآن نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ قرآن کا مقصود ان سرگزشتوں کے بیان سے یہ نہیں تھا کہ تاریخ کی طرح تمام واقعات کا استقصاء کیا جائے۔ بلکہ صرف تذکیر و وعظت تھا، اور تذکیر و وعظت کے لیے اس قدر کافی تھا کہ چند دعوتوں اور قوموں کی سرگزشتیں بیان کر دی جائیں، اور باقی کے لیے کہہ دیا جائے کہ اُن کا حال بھی اتنی ہی قیاس کر لو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اُس کا اسلوب بیان ہر جگہ عام ہے۔ جا بجا اس طرح کی تعبیرات پائی جاتی ہیں کچھ قرون میں ایسا ہوا، کچھ قرون میں ایسا ہوا، کچھ آبادیوں میں ایسا ہوا، کچھ رسولوں کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آئے۔ البتہ جہاں کہیں تخصیص کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہاں صرف چند قوموں ہی کی سرگزشتیں بیان کی ہیں، جس کا ماحضہ مطلب یہ ہوا کہ یہ چند سرگزشتیں کچھ قوموں کے ایام و وقائع کا نمونہ سمجھی جائیں، اور ان سے اندازہ کر لیا جائے کہ اس بارے میں تمام اقوامِ عالم کی روئدادیں کیسی رہ چکی ہیں؟

ابنہ کما جاسکتا ہے کہ کیوں خصوصیت کے ساتھ ان چند قوموں ہی کا ذکر کیا گیا جو ایک خاص خطہ ارضی میں گزر چکی تھیں۔ دوسرے خطوں کی اقوام میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا؟

تو اس کے وجہ بھی بالکل واضح ہیں اگر تھوڑی سی دقت نظر کا ہم میں لائی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایام و وقائع کے ذکر سے مقصود بعض مقاصد کے لیے استشہاد تھا، اور یا استشہاد جب ہی موثر ہو سکتا تھا کہ جن ایام و وقائع کا ذکر کیا جائے، اُن کے وقوع سے ملے مطالبِ قرآنی کا یہ مقام نہایت وسیع ہے، اور اس قدر تفصیل کے بعد بھی بے شمار اطراف بحث تشہرہ گئے ہیں، لیکن اس کے سوا چاہے کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ مقاصد کا اظہار کیا جائے۔

قرآن نے صرف چند دعوتوں کا کیوں ذکر کیا؟

مخاطبہ ہے خبر ہوں۔ کہ انکم ان کی جنگ کا نوں میں پڑ چکی ہو۔ یا نہ پڑی ہو تو اپنے پاس کے آدمیوں سے حال پوچھ لے سکتے
ہوں۔ مدد ظاہر ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ان وقائع کا وقوع ثابت کر دو۔ پھر ان سے جس عبرت دلانا اور اس طرح عبرت و
تذکرہ کرنا اور مقصد ہی فیت ہو جائے اب دیکھو، قرآن نے ہمیں پیام و وقائع کا ذکر کیا ہے، وہ تمام تر کیں خطوں میں واقع ہوئے تھے
یعنی ان کی جغرافیائی حدود کیا ہیں؟ یہ تمام وقائع یا تو خود عرب میں ہوئے ہیں، یا سرزمین و بلاد و فترات میں یا پھر فلسطین اور مصر
میں، اور یہ تمام خطے ایک دوسرے سے متصل تھے، تجارتی قافلوں کی شاہراہوں سے باہر گزرتے تھے، آمد و رفت کے موافق
کا قدیمی سلسلہ رکھتے تھے، اور نسلی و سانی تعلقات کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ آگے
چل کر ہمیں معلوم ہوگا۔ پس قرآن نے اسی خطوں کا ذکر کیا جو فی الحقیقت تاریخ اقوام کا ایک ہی وسیع خطہ رہ چکا ہے۔ دوسرے
خطوں سے تعرض نہیں کیا۔ کیونکہ مخاطبین کے لیے ان خطوں کا ذکر ان کی شب و روز کی باتوں کا ذکر تھا، اور وہ جھٹلائے کی
برکت نہیں کر سکتے تھے۔ عرب خود ان کا ملک تھا۔ عراق سے ان کے تعلقات تھے۔ فلسطین کے کھنڈروں پر ہر سال گزرتے رہتے۔
مصر ان کے تجارتی قافلوں کی سڑی تھی۔ ان ملکوں کا نام ملتا گویا اپنے چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھ لینا تھا۔
پھر جن قوموں کا ذکر کیا گیا، ان کے ناموں سے بھی وہ نا آشنا تھے۔ قوم یح اور اصحاب اعدہ و دین سے تعلق رکھتے تھے۔ امدین
عرب ہیں۔ عاد اور ثمود کی بنیادیں بھی عرب ہی کے حدود میں تھیں۔ قبیلہ مدین بالکل عرب کے گروں میں تھا۔ قوم لوط کے کھنڈر
ان میں سے سینکڑوں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ سرزمین و بلاد و فترات کی قوموں اور ان کی روایتوں سے بھی نا آشنا نہیں
ہو سکتے تھے۔ مصر میں گو مصر کے زخون اب نہیں رہے تھے، لیکن مصر میں برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ خراخرا کے نام ان کے لیے
اجنبی نام نہیں ہو سکتے تھے۔

ملا وہ بریں یہودی اور عیسائی خود ان کے اندر رہے ہوتے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے نام ان لوگوں کی زبانوں پر تھے تفصیلات
ریحوں اور راہوں کو معلوم تھیں۔ یہ ان سے پوچھ سکتے تھے، اور پوچھا کرتے تھے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پیام و وقائع کے بیان و استدلال میں جا بجا اس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ جیسے ایک عانی
بوجہی ہوئی بات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثلاً جا بجا فرمایا: **الذین من قبلکم؟** (۹۱:۱۳) جو قومیں تم سے پہلے گز
چکی ہیں، کیا تم تک ان کی خبریں نہیں پہنچ چکی ہیں؟ یا مثلاً جا بجا اس طرح کی تعبیرات پائے گئے: **اولم یسیروا فی الارض فیظہروا**
کیف کان عاقبتہ الذین من قبلکم؟ (۳۵:۳۵) کیا یہ لوگ ملک میں پہلے پھرے نہیں کر دیکھتے پھر پھلی قوموں کا کیسا انجام ہو
چکا ہے؟ کیونکہ واقعہ تھا کہ وہ برابر چلتے پھرتے رہتے تھے۔ یعنی ہر موسم میں تجارت کے لیے نکلتے تھے، اور اٹا اور سفر میں ہتھیاری
ہوئی ہستیاں، مٹھے ہوئے نشان اور نشان کھنڈرائں کی نظروں سے گزرتے تھے، بلکہ یہ واقعات انہی میں منزل کرتے، اور انہی
کے سایوں میں مد پھر کھٹتے تھے اور پھر جا بجا اس طرح کی بھی تصریحات ہیں کہ یہ مقامات تم سے کچھ دور نہیں کہ بعد کی وجہ سے بالکل
بے خبر رہے ہو۔ اور یہ بھی کہلے کہ کیا ظاہر بنی اسرائیل سے یہ سرگزشتیں تم نے نہیں کیں؟ اور اگر بے خبر ہو تو ظلم والوں سے
یعنی علماء اہل کتاب سے دریافت کرو جو تم ہی میں سے ہوتے ہیں۔

اور پھر بعض مقامات میں عرب کے حوالی و اطراف کی تصریح بھی کر دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان وقائع میں قصداً
یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ سرزمین عرب اور اس کے اطراف و جانب ہی کے وقائع ہوں۔ مثلاً سورہ احقاف کی آیت (۲۶)
میں **وم ما کے ذکر کے بعد فرمایا: ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى، وصرنا الا لایات، لعلکم یرجعون۔**

اب یہ ظاہر معلوم ہے کہ ان واقعات کی تفصیلات سے لوگ نا آشنا تھے۔ اور بعض وقائع ایسے تھے جن کی صرف کا نوں
میں جنگ پڑ چکی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کس طرح پیش آیا اور صحیح سرگزشت کیا ہے؟ نہ صرف عرب میں، بلکہ ان
خطوں میں بھی جہاں وہ پیش آئے تھے جن وقائع کا ذکر تو رات میں موجود تھا، ان کی بھی بعض حقیقتیں عورت ہو گئی تھیں، یا جھٹلا
گئی تھیں، اور خود اہل کتاب کو بھی خبر نہ تھی کہ اصلیت کیا رہ چکی ہے۔ پس قرآن نے ان کی حقیقت ٹھیک ٹھیک واضح کر دی ہر
معاذ اپنی اصلی صورت میں نمایاں ہو گیا۔ بعض وقائع کی نسبت تصریح کر دی کہ اس سے باشندگان عرب بالکل نا آشنا تھے۔ یعنی
نام تو سن لیا تھا لیکن اس کی یہ تفصیلات اور جزئیات کسی کو معلوم نہ تھیں، مثلاً اسی سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی

سرگزشت بیان کر کے آیت (۴۹) میں تصریح کر دی کہ یہ ہمیں ذہنی طور پر معلوم نہیں، تیری قوم کہ

پہلے قومِ کبریا اور فطری ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ قرآن نے جن خطوں کی اقوام کا ذکر کیا ہے، ان کو ان کی قدیم تاریخ بہت کم معلوم تھی۔ اور خود عرب اور عربی نسل کی ابتدائی سرگزشتیں بھی ہمہ گھٹیاں معلوم نہیں۔ لیکن اٹھارویں صدی سے آثارِ قدیمہ کی تحقیقات کا نیا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر انیسویں صدی میں نئے نئے پورے اٹھے، اور اب بیسویں صدی کے اشری انکشافات روز بروز ایک خاص رخ پر جا رہے ہیں۔ ان سب سے عرب، عراق، فلسطین، شام اور مصر کی قدیم قوموں اور تمدنوں کے جو حالات منکشف ہوئے ہیں، انہوں نے ان خطوں کی قدیم تاریخ کو بالکل ایک نئی شکل دیدی ہے، اور روز بروز نئی نئی حقیقتیں ابھرتی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عربی نسل اور عربی زبان کے صرف اتنے ہی معنی نہیں ہیں جتنے آج تک سمجھے گئے ہیں، بلکہ یہ قوموں اور نسلوں کی ایک نہایت قدیم اور وسیع داستان ہے۔ سورہ دنیا کے ابتدائی تمدنوں میں عظیم الشان حصہ لے چکے ہیں۔

ان تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عربی زبان اور اس کی ابتدائی شکلوں کے بولنے والوں کو ایک خاص نسل تسلیم کر لیا جائے، تو یہ دراصل بہت سے گروہوں اور قبیلوں کا ایک مجموعہ تھا اور عرب، فلسطین، شام، مصر، اور عراق کے خطوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اُس نے دنیا کے ابتدائی تمدن کی تعمیر میں بڑے بڑے حصے لیے۔ ان ملکوں کی وہ تمام قدیم قومیں جو آج تک ایک دوسرے سے بالکل الگ سمجھی جاتی تھیں، مثلاً، آشوری، سریانی، فینیقی، مصری، آرامی وغیرہم کی حقیقت الگ تھیں، اور عربی زبان کا ابتدائی مواد، اور عربی رسم الخط کے ابتدائی نقوش ان سب میں مشترک تھے۔ حتیٰ کہ انہی گروہوں نے مصر کے تختِ عظمت و جبروت پر عرصہ تک شہنشاہی کی، اور اپنی زبان وقت کی نام متمدن قوموں کو متعارف دیدی۔ چنانچہ دوسرے کتبوں اور مصر کے پہلو فنی نقوش میں عربی الفاظ آج تک پڑھے جا سکتے ہیں، اور یہ بات تو ایک تاریخی حقیقت کی طرح مان لی گئی ہے کہ یونانیوں نے فنِ کتابت کا پہلا سبق انہی اقوام سے حاصل کیا تھا۔

کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ اس سلسلہ میں کیا کیا انکشافات ہونے والے ہیں؟ تاہم جس قدر انکشافات ہو چکے ہیں، ان سے ایک بات واضح ہو گئی ہے۔ یعنی ایک زمانہ میں یہ تمام خطے ایک خاص نسل کے عروج و انشباب کے مختلف میدان تھے اور یہی نسل عربی قبائل کی ابتدائی نسل تھی۔ پس اگر قبائل نے صرف انہی خطوں کی اقوام کا ذکر کیا ہے، کوئی دوسری قوم اس دائرہ میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، تو بہت ممکن ہے، اس کی علت اس سے کہیں زیادہ گہری ہو، جس قدر اس وقت تک ہم سمجھتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں باتیں نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہیں:

اولاً، جن اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی خصوصیت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ بعض سرزمینِ حجاز کے قرب و جوار میں گھری تھیں، اور بعض سے اہل کتاب واقف تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی گہری بات ہے۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے، یہ تمام قومیں اصلاً ایک ہی نسل کی تھیں۔ حتیٰ کہ اگر مصریوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو مصری بھی اس میں داخل ہیں۔

لہذا، ان انکشافات کی روشنی میں ایک اور مسئلہ بھی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن نے جہاں کہیں ترتیبِ علوم کے ساتھ دعوتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں قومِ نوح کے بعد قومِ عاد، اور عاد کے بعد قومِ ثود بنائیاں ہوئی ہیں، اور ان تینوں قوموں کو ایک دوسرے کا جانشین کہا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت (۶۹) میں ہے کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا: خدا کی بیعت یاد کرو کہ اُس نے تمہیں قومِ نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا۔ اور آیت (۷۴) میں ہے کہ اسی طرح حضرت صالح نے فرمایا۔ تم قومِ عاد کے بعد اس کے جانشین بنائے گئے۔ چونکہ ان تینوں قوموں کا جزا فانی محل ایک دوسرے سے الگ تھا، اس لیے یہ بات واضح نہیں ہوتی تھی کہ اس خطاب کا صحیح مطلب کیا ہے؟ لیکن اب بالکل واضح ہو گئی اور ان توجہوں کی ضرورت نہ رہی جو مفسرین نے اختیار کی ہیں۔

ثانیاً، اس سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ قرآن نے ہر جگہ یہ تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام ہی سے کیوں شروع کیا ہے؟ اس کے بعد دوسرے مانتے تھے لیکن ان انکشافات کی روشنی میں ایک نیا پسو و واضح کر دیا ہے۔ یعنی حضرت نوح کی دعوت غالباً اس قدیم نسل میں پہلی دعوت تھی، اور چونکہ پہلی دعوت تھی، اس لیے ناگزیر مخالفوں کی دعوتوں کا تذکرہ اسی سے شروع ہوا۔

جدید تری تحقیقات
اور اقوام متذکرہ

واقعات اور اس کی بنا پر ساری نسلوں اور زبانوں کی تقسیم کی گئی تھی، اور جو اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے علماء اور اب
جائے کے نزدیک پیدا ہوئے، اب ستر لڑیں ہو رہی ہے، اور معلوم ہوتا ہے، اور ستر لڑیں ہو رہی ہے۔ (تفصیل
نہا، جلد چہین، ۱۸۱۳ء)

(۲۵) اس صورت کی تصریحات میں ایک معاملہ اور تشریح طلب رہ گیا ہے، اور ضروری ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کیا
جائے۔ قرآن نے جس طرح دوسری قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اسی طرح قوم نوح کے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، اور
اگر دوسری قوموں کا عذاب صرف انہی قوموں کے لیے تھا، تو کوئی وجہ نہیں کہ قوم نوح کا عذاب اپنے طوفان عالمگیر
تصور کیا جائے لیکن چونکہ تورات کی کتاب پیدائش میں اس طرح کی تصریحات موجود ہیں کہ طوفان عام تھا، اور
یہودیوں اور عیسائیوں کا ایسا ہی اعتقاد رہا ہے، اس لیے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پھیل گیا، اور اس طرح کی تفسیر
کی جانے لگی جو طوفان کے عموم پر مبنی تھی۔ بہر حال وہ باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے
جس سے طوفان نوح عام ثابت ہوتا ہو۔ دوسری یہ کہ تورات کے بقیدہ ابراہیم کے بارے میں کچھ ہی کہا جائے، لیکن
موجود زمانہ میں علم وحقیقت کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کتاب پیدائش لائق اعتماد نہیں خصوصاً اس کا بعد والی حصہ تفصیل اس
کی مقدمہ میں ملے گی۔

(۲۶) انیسویں صدی کی اٹری حقیقتات نے ٹیک نیا سوال بھی پیدا کر دیا۔ یعنی تورات اور قرآن میں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ
اور عیسا (اسلام) کی سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں، مصر کے تاریخی آثار میں ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے وطن مصر اور
خریج کا اور اہل انڈیا اثرات مصر کی تاریخ میں ایک غیر معلوم واقعہ ہے۔

دنیا کی کسی پڑائی قوم نے اپنی تاریخ کی اتنی بت و حاطت کا ایسا انتظام نہیں کیا جیسا کہ قدیم مصریوں نے کیا تھا جس وقت تک
ہمیں (قدیم مصری کا فن) ایجاد نہیں ہو اتنا، شاہی نقوش، مسندوں، اور مقبروں کی دیواروں پر ہر عہد کے حالات مسلسل فنش کیے جاتے
تھے، اور جب ہرگز راجہ ہو گیا، تو باقاعدہ دفاتر تہذیب و تمدن ہونے لگے۔ علاوہ بریں ہر بادشاہ اور امیر کی وفات کے بعد اس کی فنش خط و نمونہ
کر کے اس کے خاص مقبروں میں رکھی جاتی تھی، اور فنش کے ساتھ اس کی زندگی کے واقع بھی لکھ دیے جاتے تھے۔ اب یہ تمام آثار روشنی میں آگئے
ہیں، اور ان کی حرمات نے ایک مرتب تاریخ کی شکل اختیار کر لی ہے۔

اس معلومات نے ہمیں پانچ ہزار برس پیشتر کے واقعات تک پہنچا دیا ہے۔ بعد کے واقعات کے لیے یونانی نوشتے موجود ہیں۔ دونوں
بجائے کہ یہ جائیں، تو تین ہزار سال قبل از مسیح سے لے کر عہد سکندرتک کی ایک مسلسل تاریخ ہے۔ اس تمام عہد میں کئیں شاہی خاندانوں
نے مصر پر حکومت کی۔ آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا جس کے بعد سکندرتک قبل از مسیح میں سکندر اعظم کا تسلط قائم ہوا۔ ان کئیں
خاندانوں کے اکثر افراد روشنی میں آگئے ہیں، اور ان کے ناموں کی فہرستیں مرتب کر لی گئی ہیں۔

علاوہ ان کے ہیں کہ حضرت یوسف کا معاملہ ایک نہایت غیر معمولی نوعیت کا معاملہ تھا۔ پھر ان کے خاندان کا مصر آنا اور اس پر حکم
اور حضرت موسیٰ کا ظہور اور فرعون سے مقابلہ تمام تاریخی واقعات میں جو نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ ضروری تھا کہ ان کے بارے میں
کوئی کوئی ایک کسی طرح کا بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ تورات کی نشین کے مطابق حضرت یوسف کا زمانہ مصر کے سیکس (۶۰۰) قریب نو سوں کا
زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ کا زمانہ عیسویوں کے مگر ان خاندان کا زمانہ جو چاہیے جس میں عیسویوں سے لیکر عیسویوں کا زمانہ تک کے فرما
کر رہے ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں جس قدر حالات معلوم ہوئے ہیں، ان میں کوئی واقعات ایسا نہیں ملتا جو حضرت یوسف اور حضرت
موسیٰ (عیسا، اسلام) کی سرگزشتوں کی خبر دے ہو۔

اسی تا پانچویں صدی کے علماء تاریخ کا عام رجحان اس طرف ہو کہ وہ فنش و نقوش کی تاریخی حقیقتات قابل تسلیم نہیں۔
لیکن کیا آج مصر کا سکوت اس کے لیے کافی ہو کہ اسے تاریخ کی حقیقت تسلیم کر لیا جائے؟ اور کیا ان حقیقتات کا مصر میں ان
حافظت کے لیے کوئی روشنی نہیں؟ یہ ضروری سوالات ہیں جن میں حل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا حل البیان ہے۔ یہاں اہل حق ہیں۔

سُورَةُ يُوسُفَ (۱۲)

کئی آیاتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۰۱ اَلرَّامَةُ بَلَاغٌ اِلَيْكَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ هُنَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۝ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِينَ الْغَافِلِينَ ۝ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيهِ يَا اَبَتِ اِنِّى رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ اِيَّاهُمْ لِيُسْجَدْنَ ۝ قَالَ يَبْنٰى لَا تَقْصُصْ رُءْءَاكَ عَلٰى اَخَوَتِكَ فَيَكِيدُوْا لَكَ كَيْدًا ۝ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ لَإِنۡسَانٍ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

الف - لام - را -

یہ آیتیں ہیں، روشن و واضح کتاب کی!

ہم نے اسے اس شکل میں اُتارا کہ عربی زبان کا

قرآن ہے۔ تاکہ تم سمجھو و سمجھو۔

(اے پیغمبر!) اس قرآن کی وحی کر کے ہم تجھے بہتر

سے بہتر طریقہ پر (بجھلی) سرگزشتیں سناتے ہیں، اور یقیناً

قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو انہی لوگوں میں سے

تھا جو (ان سرگزشتوں سے) بے خبر تھے۔

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ یوسف نے اپنے

باپ سے کہا تھا "اے میرے باپ! میں نے خواب

(میں) دیکھا کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند،

اور دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں!"

(باپ نے) کہا "اے میرے بیٹے! اپنا اس خواب

کا حال اپنے بھائیوں سے نہ کہتا بھوکہ دہ تیرے خلاف

کسی منصوبہ کی تدبیریں کرنے لگیں۔ یاد رکھ شیطان

انسان کا صریح دشمن ہے"

(۱) یہ سورت بھی اُن سورتوں میں سے ہے جو اوائل دعوت

میں نازل ہوئیں۔ اس میں اوّل سے لے کر آخر تک ایک ہی

سرگزشت بیان کی گئی ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام

کی سرگزشت ہے

(۲) گزشتہ سورت میں گرج چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بشارت

دی گئی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور پھر اُس سے ایک لڑکا

ہوگا، اور اُس کی اولاد میں خدا برکت دیگا۔ (آیت ۱۷) چنانچہ

حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور انکی اولاد میں حضرت یعقوب

ہوئے۔ حضرت یعقوب کے بارہ لڑکے تھے:

پچھ لیاہ سے: روبن شمعون۔ لادی۔ یوداہ۔ اشکار۔

زبلون۔

دو بلہاسے: دان نفتالی۔

دو زلفہ سے: جد۔ آشر۔

دو راضل سے: یوسف بن یمن۔

یوسف اور بن یمن سب سے چھوٹے تھے۔ اور بن یمن

کی پیدائش کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ پس گھرانے میں

چھوڑا آدمی رہ گئے تھے۔ بارہ لڑکے باپ اور انکی ایک بیوی۔

(۳) تورات میں ہے کہ لیاہ اور راضل میں سخت رقابت

تھی اور اس کا اثر اُن کی اولاد میں بھی پوری طرح نمایاں تھا

حضرت یعقوب یوسف کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، اور

یہ بات سونچے بھائیوں پر بہت شاق تھی۔ (پیدائش ۳۷: ۳۷)

اسی لیے حضرت یعقوب نے رد کا تھا کہ اپنا خواب بھائیوں سے

نہ کہو۔

وَكَذَٰلِكَ نَجْجِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُكَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَقُوتِهِ آيَاتٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخِيهِ أَهْبِ إِلَيَّ فَأْتِنَا بِسَبْعَةِ عَصَافٍ ۚ إِنَّهُ يَأْتِيهِمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَقُوتِهِ آيَاتٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخِيهِ أَهْبِ إِلَيَّ فَأْتِنَا بِسَبْعَةِ عَصَافٍ ۚ إِنَّهُ يَأْتِيهِمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَقُوتِهِ آيَاتٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخِيهِ أَهْبِ إِلَيَّ فَأْتِنَا بِسَبْعَةِ عَصَافٍ ۚ إِنَّهُ يَأْتِيهِمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

(۳) تو رات میں ہے کہ یوسف کی عمر سترہ برس کی تھی جب خواب کا معاملہ پیش آیا (پیدائش ۲۰۳۷) (۵) خواب میں گیارہ ستاروں سے متصور یوسف کے گیارہ بھائی تھے، اور سورج چاند سے باپ اور (موسیٰ) ماں۔ تو رات میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں سے خواب کہہ دیا تھا، اور انہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی تعمیر کیا ہے۔ (پیدائش ۱۱۳۷) غالباً حضرت یوسف باپ کی ماضیت سے پہلے، بات ظاہر کر چکے تھے۔

اور (۱) میرے بیٹے! جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج چاند تیرے آگے جھکے، (تو) اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے، اور یہ بات سکھانے والا ہے کہ باتوں کا نتیجہ مطلب کیونکر ٹھہرا جائے۔ نیز جس طرح وہ اب سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکے، اسی طرح تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر بھی پوری کرے گا۔ بلاشبہ تیرا پروردگار (سب کچھ جاننے والا اور اپنے تمام کاموں میں) حکمت والا ہے۔ جو لوگ (حقیقت حال) پوچھنے والے ہیں، (اگر وہ سمجھیں، تو) اُن کے لیے یوسف اور اُس کے بھائیوں کے معاملہ میں (موعظت و عبرت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اور جب ایسا ہوا تھا کہ (یوسف کے سوتیلے بھائی آپس میں) کہنے لگے: "ہمارے باپ کو یوسف اور اُس کا بھائی (بن یمن) ہم سب سے بہت زیادہ پیار ہے حالانکہ ہم ایک پوری جماعت میں بڑے ہمارے بڑی تعداد ہے) اور یقیناً ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔"

(۶) بھائیوں کا یوسف کے بارے میں مشورہ کرنا، اور اس پر متفق ہونا کہ اسے ایک اندھے کنوے میں ڈال دیا جائے، اور باپ سے اجازت مانگنی کہ یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں جہاں وہ روز مویشی چرانے جایا کرتے تھے۔ تو رات میں ہے کہ جب بھائیوں نے مشورہ کیا تو وہ بنے کماقتل نہ کرو کنوئیں میں ڈال ۵ (پیدائش ۲۰۳۷)

"پس رہنبر ہے کہ) یوسف کو مار ڈالیں۔ یا کسی جگہ پھینک آئیں۔ تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری ہی طرف رہے، اور اس کے نکل جانے کے بعد ہمارے سائے کام سدھ جائیں۔"

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: "نہیں یوسف

۱۱-۱۲ **اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ** قالوا يا ابا ناس لا تا مئاعلى يوسف وانا لا لنا صيون ۝ **اَرْسِلْهُ مَعَنَا**
 ۱۳ **حَدَّائِنُ نَعْمَ وَيَلْعَبْ وَلَا تَالَهُ يَحْفَظُونَ** ۝ قالوا لى ليحرفنى ان تذهبوا به واخاف ان
 ۱۳ **تاكله الذئب وانتم عنده غفلون** ۝ قالوا لى اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا
 ۱۳ **نحسرون** ۝ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه فى غيبت الجب واوحىنا اليه
 ۱۵ **لننبئهم بما هم هذا وهم لا يشعرون** ۝ وجاءوا باهم عشاء يبنكون ۝ قالوا
يا ابا ناس اذهبنا نستب وتتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن
 كوفل مت کرو۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو کسی اندھے کنوے میں ڈال دو۔ (گزرنے والے قافلوں میں سے)
 کوئی قافلہ (اُس پر گزر چکا اور) اسے نکال لیگا۔

(تب سب مل کر باپ کے پاس آئے اور) انہوں نے کہا ”اے ہمارے باپ! کیوں آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ (اور ہمارے ساتھ کیسے جانے نہیں دیتے؟) حالانکہ ہم تو اُس کے دل سے خیر خواہ ہیں۔ کل ہمارے ساتھ اے (جنگل میں) جانے دیجیے کہ کھائے پیے، کھیلے کو دے ہم اُس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں“

(۱۷) حضرت یعقوب کا اندیشہ ظاہر کرنا اور پھر اجازت دیدینی۔
 اس زمانہ میں قبائل کی دولت و ثروت کا بڑا دارپوشی پر تھا مردوں بھر چراتے تھے۔ شام کو خیموں میں آکر آرام کرتے تھے۔ ایسی ہی زندگی حضرت یعقوب کے گھرانے کی بھی تھی۔
 ہمیشے مویشی کے دمن ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا تھا۔ اس لیے بے اختیار حضرت یعقوب کی زبان چل گیا، کہیں ایسا ہی حادثہ یوسف کو پیش نہ آجائے۔ یوسف کے بھائیوں نے یہی بات پکڑ لی، اور اسی کا جھوٹا قصہ بنا کر سنایا۔

(۷) حضرت یعقوب کا اندیشہ ظاہر کرنا اور پھر اجازت دینی۔

اُس زمانہ میں قبائل کی دولت و ثروت کا بڑا دار و بیکار
پر تھا۔ مردوں بھر جاتے تھے۔ شام کو خیموں میں آکر آرام کرنے
تھے۔ ایسی ہی زندگی حضرت یعقوب کے گھرانے کی بھی تھی۔
بیشمار مویشی کے دکن ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی حادثہ
ہوتا رہتا تھا۔ اس لیے بے اختیار حضرت یعقوب کی زبان سے
نکل گیا، کہیں ایسا ہی حادثہ یوسف کو پیش نہ آجائے۔ یوسف
کے بھائیوں نے یہی بات پکڑ لی، اور اسی کا جھوٹا قصہ بنا کر
سنادیا۔

لَسَاوَلُوكُمَا صِدْقَيْنِ ۝ وَجَاءَهُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمَا
 أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَلُّوا حَتَّىٰ يَخْضِبَ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
 فَأَرْسَلُوا زَيْدًا هُمْ قَاذِلِي دَلْوَةٍ ۚ قَالَ يُبَشِّرِي هَذَا عِلْمٌ مِّمَّا أَسْرُوهُ بِضَاعَتَهُ ۚ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ

کرنے والے نہیں۔ اگر یہ تم کہتے ہی سچے ہوں

اور وہ یوسف کے کرت پر جھوٹ موٹ کا خون

(یہ لائے تھے۔ باپ نے اُسے دیکھتے ہی) کہا نہیں

(میں یہ نہیں مان سکتا) یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے

نفس نے گڑھ کر تمہیں خوشنما دکھا دی ہے (اور تم مجھے

جو چل جائیگی) خیر میرے لیے اب صبر کرنا ہے، (اور)

صبر بھی ایسا کہ (پسندیدہ) ہو (اور جو کچھ تم بیان کرتے

ہو، اُس پر اشرہ ہی سے مدد مانگنی ہے)!

اور (دیکھو) ایک قافلہ کا اُس پر گزر ہوا۔ (یعنی اُس

کنوئیں پر جس میں یوسف کو ڈالا تھا) اور قافلہ والوں

نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا۔ پھر چونہی اُس نے اپنا

ڈول لٹکایا (اور یہ سمجھ کر کہ پانی سے بوجھل ہو چکا ہے، اوپر

لکھنیا) تو رکیا دیکھتا ہے، ایک جیتا جاگتا لڑکا اُس میں

بیٹھا ہے!۔ وہ (پکارا اٹھا) کیا خوشی کی بات ہے! یہ

تو ایک لڑکا ہے! اور (پھر) قافلہ والوں نے اُسے

اپنا سراپا تجارت سمجھ کر چھپار کھا رک کوئی دعویدار نہ

نکل آئے) اور وہ جو کچھ کر رہے تھے، انشے کے علم سے

پوشیدہ نہ تھا!

(۷) یوسف کے بھائیوں کا یوسف کو کنوئیں میں ال

دینا، بھڑپے کے حملے کا جھوٹا قصہ بنانا، حضرت یعقوب کا

ان کے کذب پر مطلع ہو جانا، مگر صبر جمیل کا شیوہ اختیار کرنا۔

”صبر“ کے معنی شدائد جھیلنے کے ہیں ”جمیل“ اسی بات

جو پسندیدہ ہو پس ”صبر جمیل“ ایسا صبر ہو جو بڑے ہی پسندیدہ

طریقہ پر ہو۔ پیسے نہ صرف یہ کہ شدائد جھیل لیے جائیں بلکہ بڑی

غریبی کے ساتھ جھیلے جائیں۔ شدائد کا شکوہ نہ ہو۔ دردِ عالم

کی شکایت زبان پر نہ لے چو کہ حضرت یعقوب کے فراست

نبوت سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کچھل بشارتیں یوسف ہی

کے ذریعہ پوری ہونے والی ہیں، اس لیے وہ کہیں باور نہیں

کر سکتے تھے کہ اس طرح اُس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا۔ پس

فرمایا صبر جمیل یعنی اس معاملہ میں حکمتِ الہی کا ہاتھ مٹا

نظر آ رہا ہے۔ پس میرے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ بغیر

شکوہ و شکایت کے دردِ فراق جھیلنا رہوں، اور اُس کی

کار فرمایوں کے طور کا انتظار کروں، واللہ المستعان

ما تصفون!

آیت (۱۸) میں خون آلود کرتے کا خصوصیت کے ساتھ

ذکر کیا کیونکہ اسی سے اُن کا سارا جھوٹ کھل گیا تھا۔ انہوں

نے اپنے خیال میں یہ بڑی ہوشیاری کی بات کی تھی کہ یوسف

کے کرتے پر بکری کا خون لگا کر بطور شہادت کے لے آئے

لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر بھڑپے نے حملہ کیا تھا تو کتنا کیسے بڑا

اس کے توڑ توڑ نہ ہو جانے لگے۔ حضرت یعقوب نے

جب کرا دیکھا، تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ ساری کہانی

من گھڑت ہے۔

قرآن کی مجازانہ بلاغت دیکھو حضرت یعقوب نے صرف

اتنا کہہ کر کہ ”سَوَّلَتْ لَكُمَا أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا“ کس طرح ساری باتیں

پر کہ گنتی کے چند درہم تھے (بازا و مصر میں) فروخت کر دیا

اور (پھر) انہوں نے یوسف کو بہت کم داموں

وَكَاذِبِينَ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ
عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا
بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نُجَيِّدُ الْمُجْسِمِينَ ۝ وَرَاوَدَتْهُ الْفِتْيَةُ الْهَوَىٰ

یٰیٰ

اور وہ اس معاملہ میں (اچھی قیمت لینے کے چنداں)
خواہشمند بھی نہ تھی (یعنی چونکہ لڑکا مفت مل گیا تھا، یا
بہت کم داموں خریدا تھا، اس لیے بڑی قیمت کے
چنداں خواہشمند نہ تھے)

اور اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف کو
قافلہ والوں سے مول لیا تھا، وہ (اُسے لیکر اپنے
گھر آیا، اور) اپنی بیوی سے بولا "اُسے عزت کے ساتھ
رکھو۔ عجب نہیں، یہ ہیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے
اپنا بیٹا بنالیں"

اور (دیکھا) اس طرح ہم نے یوسف کا سرزمین مصر
میں قدم جما دیا، اور مقصود یہ تھا کہ اُسے باتوں کا نتیجہ و
مطلب نکالنا سکھا دیں۔ اور اللہ کو جو معاملہ کرنا ہوتا
ہے، وہ کہہ کے رہتا ہے، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو
نہیں جانتے!

اور پھر جب ایسا ہوا کہ یوسف اپنی جوانی کو پہنچا،
تو ہم نے اُسے کارفرمائی کی قوت اور علم کی فراوانی
بخشی۔ ہم نیک عملوں کو ایسا ہی (ان کی نیک
عملی کا) بدلہ عطا فرماتے ہیں!

اور پھر ایسا ہوا کہ جس عورت کے گھر میں یوسف

کہہ دیں جو اس معاملہ کے لیے کسی جاسکی تھیں، بیٹھے ان کا
مسد کرتا، سازش کرنی، معاملہ کی ایک پوری صورت بنا
لینی، اور پھر سمجھنا، اس طرح ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور
ہمارا جھوٹ بھی نہیں کھلیگا۔ سب کی طرف اس میں احتیاط
ہوئے۔

(۹) ایک عرب قافلہ کانٹوں پر سے گزرتا، حضرت یوسف
کا ڈول میں بیٹھ کر نکل آتا، اور فروخت ہوتا۔

تورات میں ہے کہ قافلہ اسماعیلیوں کا تھا جو گرم مصالح
بناں، اور مصر لے جا رہا تھا، اور اُس وقت پہنچا تھا جب
یوسف کے بھائی اپنا کام پورا کر کے روٹی کھانے بیٹھے تھے
تب یہود اسے کہا بہتر ہے، ہم یوسف کو ان لوگوں کے آتے
بیچ ڈالیں۔ اس کے مار ڈالنے سے پس کیا فائدہ ہوگا چنانچہ
انہوں نے بیس سکوں پر بیچ ڈالا (پیدائش ۲۵: ۳۴)

اسماعیلی بیٹے حجاز کے عرب جو حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔
اگر یہ معاملہ واقعی پیش آیا تھا، تو قرآن نے اسے حذف
کر دیا۔ کیونکہ ضروری نہ تھا۔ اور آیت (۲۰) میں وہ واقعہ بیان
کر دیا جو مصر پہنچنے کا ذریعہ ہوا۔

ڈول کھینچنے والے نے اظہار تعجب کی جگہ اظہار مسرت
اس لیے کیا کہ عظیمی کاروبار عام تھا، اور کم سن اور خوبصورت
لڑکا ہاتھ لگ جاتا تو ایک قیمتی متاع بھی جاتی اور معقول
قیمت وصول ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا: واسرۃ بضاعة
تورات میں ہے کہ یہ کنواں بیابان میں تھا اور اس میں
ایک بوند پانی نہ تھا (پیدائش ۳۷: ۲۲ و ۲۳) پس حضرت
یوسف کنویں میں پڑے رہے۔ جب قافلہ کے آدمی ڈول
کھینچا تو کہے، شاید کوئی آدمی بچے نکالنے آیا ہے، اور ڈول
میں بیٹھ گئے۔ اس طرح ان کی رہائی کا خود بخود سامان ہو گیا۔

عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّيَ اَحْسَنُ مِمَّا تُشَوِّهُ
 اِنَّكَ لَا تَعْلَمُ الظُّلُمَاتِ ۝ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا كَوْلَانٌ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ
 لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفِتْنَةَ ۝ اِنَّكَ مِنْ عِبَادِ الْغَالِبِيْنَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَ
 قَدْ نَزَلَ قَصِيصُهُ مِنْ ذُبُرٍ الْفِيَّاسِيْنَ ۝ هَا لَكَ الْبَابُ قَالَتْ فَاجْزَاؤُكُمْ مِنْ اَنَا يَا هَلِكَ
 شَوْءُ الْاَنَاسِيْنَ

(۱۰) مصر کے ایک بڑا بادشاہ حضرت یوسف کو خریدنا، اور ان کے اخلاق و خصال سے اس درجہ متاثر ہونا کہ اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دینا۔

تورات میں ہے کہ میں مصری نے خریدا تھا، اس کا نام فوطی قرار تھا، اور وہ فرعون کا ایک امیر اور سردار فوج تھا (پیدائش ۳۷: ۳۶) قرآن نے بھی آگے چل کر اسے "عزیز" کہلایا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو ملک میں بڑی جگہ رکھتا تھا۔

عزیز مصر نے پہلے تو خوبصورت غلام دیکھ کر خریدا لیا تھا۔ لیکن جب تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس پر حضرت یوسف کے جہر کھل گئے، تو ان کی راست بازی، نیک عملی، اور پاکیزگی سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اپنے سارے گھریلو اور علاقہ کا حق رکھ بٹا دیا۔ تورات میں ہے کہ یوسف کے حسن و نظام فوطی قرار کی آمدنی دوگنی ہو گئی تھی (پیدائش ۳۷: ۳۶)۔

خود قرآن نے یہ سارا معاملہ ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کر دیا یعنی آیت (۲۱) میں۔ عزیز کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ اسے عزت کے ساتھ گھر میں رکھو، اسی طرف اشارہ ہے۔

(۱۱) حضرت یوسف کی مصری زندگی اور مصری کامیابیوں کی اہم بات۔

جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، تو گویا حضرت یوسف کی مصری کامیابیوں کی بنیاد پڑ گئی، اور وہ میدان پیدا ہو گیا جہاں ان کے جوہر کھلنے والے اور بدترجیح تخت مصر تک پہنچانے والے تھے۔ پس فرمایا: كَذَلِكَ مَكَتَ اِلٰی یوسف فی الارض

اس حصر میں نے یوسف کے مصر میں قدم جما دیے کہ عسلاط ہو کر بچا تھا، لیکن معزز و محترم ہو کر زندگی بسر کرنے لگا۔ نیز اس میں یہ صفت بھی تھی کہ اس پر "تأویل الاحادیث" کے علم کی ماہ کھول دیں، جس کی خبر ستاروں والے خواب میں دی جا چکی تھی (تأویل الاحادیث کی تشریح احسنی نوٹ میں لکھی)۔

رہتا تھا اپنے عزیز کی بیوی) وہ اس پر (ریجہ گئی، اور) دورے ڈالنے لگی کہ بے قابو ہو کر بات مان جائے۔

اس نے (ایک دن) دروازے بند کر دیے، اور بولی "لو آؤ" یوسف نے کہا "معاذ اللہ! مجھ سے

ایسی بات کہی نہیں ہو سکتی (تیرا شوہر میرا آقا ہے) اس نے مجھے عزت کے ساتھ (گھر میں) جگہ دی ہے (میں

اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا) اور حد سے گزرنے والے کبھی فلاح نہیں پاسکتے!

اور حقیقت یہ ہے کہ عورت یوسف کے پیچھے پڑ چکی تھی، اور (حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بے قابو ہو کر) یوسف

بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اگر اس کے پردہ دگار کی دلیل اس کے سامنے ڈال گئی ہوتی۔ (تو دیکھو)

اس طرح (میں نے نفس انسانی کی اس سخت آزمائش میں بھی اسے دلیل حق کے ذریعہ ہشیار رکھا) تاکہ برائی

اور بے حیائی کی باتیں اس سے دور رکھیں۔ بلاشبہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو برگزیدگی کے لیے چن لیے گئے!

اور (ایسا ہوا کہ) دونوں دروازہ کی طرف دوڑے اس طرح، کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا تھا (یوسف اس لیے کہ عورت سے

نکل جانا چاہتا تھا) یوسف اس لیے کہ عورت سے

۲۵ **وَالْبِابُ الْيَوْمَ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ**
 ۲۶ **فَلَدَنِي قَبْلَ فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِ بَيِّنٌ ۚ فَلَمَّا كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ**
 ۲۷ **وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ**

پھر فرمایا: واللہ غالب علی امرہ۔ دیکھو خدا جو کچھ چاہتا ہے اس طرح کر کے رہتا ہے؛ بھائیوں نے یوسف کو نامراد کرنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا، وہی اُس کی فتح و فیروزی کا ذریعہ بن گیا! (۱۳۱) حضرت یوسف کا بلوغ کو پہنچنا، اور راجہ حکومت اور فضیلت علم کی تکمیل۔ اوپر تو رات کی تصریح گزری تھی ہے کہ باپ سے صلہ لگی کے وقت ابن کی عمر سترہ برس کی تھی پس آیت (۲۲) میں فرمایا عزیز کے یہاں کئی سال رہنے کے بعد جب وہ جوان ہو گئے تو حکمرانی کی دانش اور علم کی فضیلت مرتبہ کمال کو پہنچ گئی، اور قانون الہی یہ ہے کہ نیک کرداروں کو اسی طرح ان کے حسن عمل کے نتائج ملنا کرے ہیں!

بھاگ نکلے۔ عورت اس لیے کہ اُسے نکل بھاگنے سے روکے اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور دو ٹکڑے کر دیا۔ اور (پھر اچانک) دونوں نے دیکھا کہ عورت کا خاوند دروازی کے پاس کھڑا ہے۔ تب عورت نے (اپنا جرم چھپانے کے لیے فوراً بات بنالی اور) کہا ”جو آدمی تیرے اہل خانہ کے ساتھ بُری بات کا ارادہ کرے، اُس کی سزا کیا ہونی چاہی؟ کیا یہی نہیں ہونی چاہی کہ اُسے قید میں ڈالا جائے یا کوئی اور، دردناک سزا

دی جائے؟“

۲۵ (اس پر) یوسف نے کہا ”خود اسی نے مجھ پر ڈوسے ڈالے اور مجھ پر کیا کہ پھسل پڑوں“ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا) اور (پھر ایسا ہوا کہ) اُس عورت کے کنبہ والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اُس نے کہا۔ ”یوسف کا کرتا (دیکھا جائے) اگر آگے سے دو ٹکڑے ہوا ہے، تو عورت سچی ہے۔ یوسف جھوٹا ہے۔ اگر پچھلے سے دو ٹکڑے ہوا ہے، تو عورت نے جھوٹ بولا۔“ یوسف سچا ہے“ پس جب عورت کے خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے دو ٹکڑے ہو رہا ہے، تو لاشعور سے کچھ شک نہیں

(۱۳۲) عزیز کی بیوی کا حضرت یوسف پر فریفتہ ہونا، اور ایک سخت ترین آزمائشی حالت میں ڈالنا، پھر ناکام رہ کر جھوٹا الزام لگانا، مگر ان کا معصیت سے بچے رہنا، اور حیرت انگیز طریقہ پر الزام کا بھی جھوٹا ثبوت ہونا۔ آیت (۲۳) سے اُس واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے، جو حضرت یوسف کی زندگی کا سب سے زیادہ عظیم واقعہ ہے۔ بقیہ تصریح اس کی آخری نوٹ میں ملے گی۔

تورات میں ہے کہ یوسف خوبصورت اور نورس لکھنے والا تھا (پیدائش ۶: ۳۹) پس جب جوانی کو پہنچے، تو اُس کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، اور جب دیکھا، دوسری طرف سے جواب نہیں دیتا، تو جیسا کہ قاعدہ ہے، نفرت کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کام میں لاتی۔ پھر جب اس پر بھی وہ نہ پھسلے، تو ایک دن جوین فریختی میں وہ بات کر رہی تھی اس معاملہ کی اتھالی اُٹھ رہی۔ یعنی ہر طرح کے موانع جو کسی آدمی کو ضبط نفس پر مجبور کر سکتے ہیں راہ سے دور کر دیے،

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُلُوْا لَیْسَ بِکُمْ عَظَمٰتٌ فِی الْمَدَیْنَتِیْمَا رَاٰتِی الْغَزِیْرَ فَاُوْدِقْتُمَا عَنْ نَفْسِیْ قَدْ شَفَّعْتُ لَکُمَا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ صُلَیِّ مِیْمٰیۙ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلْتُ اِلَیْهِنَّ وَاعْتَدْتُ لِهِنَّ مَتٰکًا وَاَنْتَ کُلِّ وَاحِدٌ لِّهِنَّ سَیْکِنًا وَاَقَالَتْ اُخْرٰجَ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَاَیْنَهُ اَلْبُرْدَ وَقَطَعْنَ اَیْدِیْهِنَّۙ

اور کچھ غلطوں میں طالب و مسرہ بنی۔ غور کرو۔ آیت کے ابتدائی جملے ان ساری باتوں کی طرف کس طرح صاف صاف اشارات کر دیے ہیں!

جس شخص نے انکشاف حقیقت کا طریقہ بتلایا، اُس کا شمار کیا۔ کیونکہ اُس نے کرنا دیکھ کر حقیقت یا الیٰ تعنی، اور حضرت یوسف کی پاک کی شہادت دی تھی، اور پھر ثبوت میں کیا تھا کہ تم خود بھی دیکھ لو ان کے کرتے کا کیا حال ہے؟ یہ کون شخص تھا؟ خدا اس عورت کے عزیزوں میں سے تھا۔ اس سے زیادہ قرآن نے تصریح نہیں کی۔ کیونکہ جو بات واضح کرتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ حضرت یوسف کی پاک

اور است بازی نے گھر کے تمام آدمیوں کو ان کا عقیدہ بنا دیا تھا۔ حتیٰ کہ خود عورت کے ایک رشتہ دانہ نے اپنے رشتہ دار کی کاٹھا ڈالیں کیا، یوسف کی حمایت میں سچائی ظاہر کر دی۔ (۱۴۴) شہر کی ہم درجہ عورتوں میں اس بات کا جو چہا ہونا، عورتوں کا بناوٹ اور ریاکاری سے طعن کشی کرنے عزیز کی بیوی کا شننا اور ضیافت کے سامان کرنا، اور حضرت یوسف کی عصمت ہا کی کا اس آزمائش میں بھی بے داغ نکلتا۔

آیت (۳۰) میں جس واقعہ کا ذکر کیا ہے، یہ حضرت یوسف کے جلال سیرت کا ایک دوسرا مظاہرہ ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ضروری تشریح آخری نوٹ میں دی گئی۔ ضعیفہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس زمانہ کی مصری معاشرت کس درجہ شائستہ ہو چکی تھی؟ ضیافت کی مجلسیں خاص طور پر آراستہ کی جاتی تھیں نشست کیے مسندیں لگائی جاتی تھیں کھانے کے لیے ہر شخص کے سامنے چھری رکھی جاتی تھی۔ مسندوں کے انتہام کا حال اس سے معلوم ہو گیا کہ واعظانہاں متکبر مصر کے آثار قدیمہ اور روحانی مورخوں کی شہادت سے جو حالات روٹنی میں آئے ہیں ان سے بھی اس متعین معاشرت کی تصدیق ہوتی ہے۔ خصوصاً ان نقوش سے جن میں لبرائی

یہ تم عورتوں کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے اور تم لوگوں کی مکاریاں بڑی ہی سخت مکاریاں ہیں!

(پھر اُس نے کہا) اے یوسف! اس (معاظہ) سے درگزر کر (یعنی جو کچھ ہوا، اُسے بھلا کر) اور بیوی سے کہا "اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ بلاشبہ تو ہی غلطوار ہے"

اور (پھر جب اس معاظہ کا چرچا پھیلا) تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں "دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی کہ کسے بھالے۔ وہ اُس کی چاہت میں دل آ رہی۔ ہمارے خیال میں تو وہ صریح جہلنی میں پڑ گئی ہے"

جب عزیز کی بیوی نے مکاری کی یہ باتیں سنیں، تو انہیں بلوایا بھجا، اور ان کے لیے مسندیں آراستہ کیں، اور (دستور کے مطابق) ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی (کہ کھانے میں کام آئے) پھر جب یہ سب کچھ ہو چکا تو یوسف سے کہا، ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف نکل آیا اور وہ ان عورتوں نے اُسے دیکھا، تو (ایسا پایا کہ) اُس کی بڑائی کی قائل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے

۳۱ ۱۰ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمَّسَتْ
 ۳۲ ۱۱ فَنُفِثَتْ بِهِنَّ وَأُؤْتِنَتْ
 ۳۳ ۱۲ مِنْ الصَّغِيرَاتِ ۝ قَالَ رَبِّ السُّعْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي
 ۱۳ كَيْدَهُنَّ أَصْبُرُ الْيَهُنَّ ۝ وَكَانَ مِنَ الْخَائِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ
 ۱۴ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا دَاوُوا الْأَلْفِتَ

مہلوں کا موقع دکھایا گیا ہے اور جو قرآن کے ان اشارات کی پوری تفسیر میں۔
 اور بے اختیار پکار اٹھیں "سبحان اللہ! یہ تو انسان نہیں ہے۔ ضرور ایک فرشتہ ہے۔ بڑے

مرتبے والا فرشتہ!"

تب (عزیز کی بیوی) بولی "تم نے دیکھا! یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے۔ اہن بیشک میں نے اُس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔ اور (اب اُسے سنا کے کہے دیتی ہوں کہ) اگر اُس نے میرا کمانہ مانا (اور اپنی ضد پر اڑا رہا) تو ضرور ایسا ہوگا کہ قید کیا جائے، اور

سبے عزتی میں پڑے"

یوسف نے (یہ سن کر) اللہ کے حضور دعا کی:
 خدایا! مجھے قید میں رہنا اس بات سے کہیں زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں ہمارے ہیں۔ اگر تو نے (میری زندگی اور) ان کی مکاریوں کے دام سے نہ بچایا، تو مجھ نہیں میں ان کی طرف ٹھک پڑوں، اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو نائناس میں!"

تو (دیکھو) اُس کے پروردگار نے اُسکی دعا قبول کر لی، اور اُس سے عورتوں کی مکاریاں دفع کر دیں۔ بلاشبہ ہی ہے (دعاؤں کا) سُنے والا سب کچھ جاننے والا!

پھر (ایسا ہوا کہ) اگرچہ وہ لوگ (یعنی عزیز اور اُس کے خاندان کے آدمی) نشانیاں دیکھ چکے تھے

(۱۵) عزیز کی بیوی کا وہ مکی دینا کہ اگر کمانہ مانو گے تو قید میں ڈالے جاؤ گے، اور حضرت یوسف کا معصیت پر قید کو ترجیح دینا اور قید خانہ میں بھی تبلیغ حق سے غافل نہ ہونا۔
 عزیز پر حضرت یوسف کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی، اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، لیکن اُس کی بیوی کا عشق ایسا نہ تھا جو اس ناکامی سے سرد پڑ جاتا۔ وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور جب دیکھا کہ طلبِ اصلاح سے کسی طرح کام نہیں چلتا تو سختی پر اتر آئی، اور یوسف سے کہایا تو میرا کمانہ تو نہیں تو قیدی ہونے کی ذلت و رسوائی گوارا کرو۔ حضرت یوسف نے کہا، قید خانہ مجھے پسند ہے، لیکن راستی سے مخوف ہونا پسند نہیں!

تورات میں ہے کہ جب یوسف قید خانے میں ڈالا گیا، تو قید خانے کا داروغہ اُس پر ہریان ہو گیا، اور تمام قیدیوں کا انتظام اُس کے سپرد کر دیا۔ وہ قید خانہ کا بالکل مختار ہو گیا تھا، اور مظاہر نے وہاں بھی اُسے اُس کے تمام کاموں میں اقبال منکیا۔
 (۲۲: ۲۹)

قرآن کی آیت (۲۴: ۲۱) میں بھی اس کی شہادت موجود ہے۔
 عزیر کی بیوی کی قید کی وجہ سے اُس کی بیوی نے
 اُس کی غیر معمولی علم و فضیلت کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان

لَيْسَ جَنَّةُ خَشْيَ حِينَ ۝ وَدَخَلَ مَعَ التَّيْمَنَ قَتْلِينَ ۝ قَالَ أَحَدُهُمَا إِلَىٰ آخِي ۝
 كَمْ رَاهُ وَقَالَ الْآخَرُ فِي آخِي ۝ أَحْمِلْ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتُنَا ۝
 تَأْتِرُكَ مِنَ الْعُحُسَيْنِ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقِينَ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ
 أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۝ فَاكْمَلَا مِمَّا عَلَيَّ رَئِي ۝ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ۝ ابْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۝ مَا كَانَ لَنَا
 أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

دو فوں کا یہ کنا کہ ہم دیکھتے ہیں تم بڑے نیک آدمی ہو" (یعنی یوسف کی پاک امی کی نشانیاں) پھر بھی انہیں
 صاف طور پر واضح کر دیتا ہے کہ قید خانے میں ان کا تقدس عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔
 قورات میں ہے کہ ان کو قیدیوں میں ایک پادشاہ کے
 ساقیوں کا سرور تھا۔ دوسرا دینی پکانے والوں کا۔
 پارساؤں پر ناراض ہوا اور قید خانے میں بھیج دیا۔ یوسف
 ہر روز قیدیوں کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن انہیں دیکھا
 کہ بہت آدمی بیٹھے ہیں۔ سب بوجھا تو انہوں نے کہا۔
 ہم نے آج رات کو ایسی ایسی باتیں خوابیں دیکھی ہیں۔
 (پیدائش ۱۰۳)

راہوں۔ دوسرے نے کہا۔ مجھے ایسا دکھائی دیا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور
 پرندے کھا رہے ہیں۔ (اور دونوں نے درخواست کی کہ) ہمیں بتلا دو اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا
 ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو"

یوسف نے کہا (گھبراؤ نہیں) قبل اس کے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے، میں تمہارے خوابوں کا
 مال نہیں بتلا دوں گا۔ اس بات کا علم بھی من جملہ ان باتوں کے ہے جو مجھے میرے پروردگار نے تعلیم
 فرمائی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی تمت ترک کی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر
 ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہم (اولاد
 ابراہیم) ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ (ملت) اللہ کا ایک
 فضل ہے جو اُس نے ہم پر اور لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر آدمی ہیں جو (اس نعمت کا) شکر نہیں
 بجالاتے۔"

۳۹ یَصَاحِبِي السَّيِّئِ ۚ اَزْ بَابٍ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنْ
 الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمْرًا لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُوْنَ ۝ يَصَاحِبِي السَّيِّئِ ۚ اَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسْقٰى رَبِّهٖ خَيْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُضَلُّ
 عَنْ كُلِّ الطَّرِيْقِ ۚ رَاسِمٌ مَّقْصُوفٍ اَمْرًا الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ۚ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اِنَّهُ اَخْرَجَهُمَا
 اَوْ كُذِّبَ عَنْكَ يٰكَ فَاَنْسَا الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَيْسَ مِنَ السَّيِّئِ ۚ بَضَعَ سِنَيْنِ ۚ وَقَالَ لِمَلِكٍ اِنِّيْ اَرٰى

۳۹ ”اے یارِین مجس! (تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ) جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یکساں
 اور سب پر غالب ہے؟ تم اُس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو، اُن کی حقیقت اس سے زیادہ
 کیا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اُن کے لیے
 کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اُس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اُسی کی بندگی
 کرو۔ اور کسی کی نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے!“

۳۹ ”اے یارِین مجس! (اب اپنے اپنے خوابوں کا مطلب سن لو) تم میں ایک آدمی (وہ ہے جس نے
 دیکھا کہ انکور خچر رہا ہے) تو وہ (قید سے چھوٹ جائیگا، اور بدستور سابق) اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اور
 دوسرا آدمی (وہ ہے جس نے دیکھا، اُس کے سر پر روٹی ہے اور پرند روٹی کھا رہے ہیں) تو وہ سولی پر
 چڑھایا جائیگا، اور پرند اُس کا سر (نوج نوج کر) کھا لینگے جس بات کے بارے میں تم سوال کرتے ہو
 وہ فیصل ہو چکی۔ اور فیصلہ یہی ہے“

۳۹ اور یوسف نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ نجات پائیگا، اُس سے کہا ”اپنے آقا کے پاس جب
 جاؤ تو مجھے یاد رکھنا“ (یعنی میرا حال اُس سے ضرور کہہ دینا) لیکن (جب تعبیر کے مطابق اُس نے نجات
 پائی، تو) شیطان نے یہ بات بھلا دی کہ اپنے آقا کو
 حضور پہنچ کر اُسے یاد کرتا۔ پس یوسف کئی برس تک
 قید خانہ میں رہا۔

۳۹ اور پھر ایسا ہوا کہ (ایک دن) پادشاہ نے (اپنے
 تمام درباریوں کو جمع کر کے) کہا ”میں (خواب میں)
 کیا دیکھتا ہوں کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی، ہنسیر
 سات دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں۔ اور سات بالیں
 کا جام دیکھا۔ اور کہا تھا جب تو خوش حال ہو

(۱۶) حضرت یوسف کا وہ قیدیوں کو اُن کے خواب کی
 تعبیر بتانا، اولیٰ کے مطابق ظہور میں آنا، پھر پادشاہ مصر کا
 ایک عجیب و غریب خواب دیکھنا اور مصر کے تمام دہشتگرد
 اور جادوگروں کا تعبیر سے عاجز ہونا، اور بالآخر حضرت یوسف
 کو قید خانہ سے طلب کرنا۔

تورات میں ہے کہ حضرت یوسف نے سابقوں کے سردار
 کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی کہ تین دن کے اندر غلو
 تقریباً نصف پر بحال کر دیگا۔ اور اُس کے کی طرح تو اُس کے ہاتھ
 کا جام دیکھا۔ اور کہا تھا جب تو خوش حال ہو

سَمِعَ بَقْرَتِ سِمَانِ يَا كَاهِنَ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُحُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُسَمِّي كَاهِنًا
الْمَلَأَ أَفْئُونِي فِي سُرْيَانِي إِنَّ كَلْبُودَ لَشَيْءٍ يَتَّبِعُونَ ۝ قَالُوا أَضْغَاثٌ أَحْلَامٍ وَمَا هُنَّ
بِتَأْوِيلٍ لَّا تَخْلُمُ بَعْلَمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِمْ
قَارِئِينَ ۝ يَوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا كَاهِنَ سَبْعِ
عَجَافٍ وَسَبْعِ سُحُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُسَمِّي كَاهِنًا لِّمَعْلُومٍ

ہری ہیں، اور سات دوسری سوکھی۔ اسرائیل دربار
اگر تم خواب کا مطلب حل کر لیا کرتے ہو، تو بتلاؤ،
میرے خواب کا حل کیا ہے؟

درباریوں نے (خور و فکر کے بعد) کہا یہ پریشان
خواب و خیالات ہیں (کوئی ایسی بات نہیں جس کا
کوئی خاص مطلب ہو) ہم سچے خوابوں کا مطلب
تو حل کر دے سکتے ہیں لیکن، پریشان خوابوں کا
حل نہیں جلتے۔

اور جس آدمی نے (اُن) دو قیدیوں میں کو نجات
پائی تھی، اور جسے ایک عرصہ کے بعد (یوسف کی)
بات یاد آئی، وہ (خواب کا معاملہ سن کر) بول اٹھا
ہمیں اس خواب کا نتیجہ تمہیں بتلا دوں گا۔ تم مجھ کو ایک
جگہ (جانے دو)

(چنانچہ وہ قید خانے میں آیا اور کہا) ”اے
یوسف! اے کہ عہتم سچائی ہے! اس (خواب) کا تکرار
حل تاکہ سات سوئی تازی گایوں کو سات ڈبلی
تلی گائیں نکل رہی ہیں، اور سات بالیں ہری ہیں
سات سوکھی۔ تاکہ (اُن) لوگوں کے پاس واپس جا
سکوں (جنہوں نے مجھے بھیجا ہے) کیا عجیب ہے، وہ
یوسف نے فرمایا۔ سات گایوں سے مقصود زراعت کے

توجہ یاد رکھو اور فرعون سے میرا ذکر کیجیو کہ لوگ عبرانوں کے
ملک سے مجھے چھوڑا ہے، اور یہاں بھی بغیر کسی قصور کے قید
خانے میں ڈال دیا اور نان پزیر کے سوا اسے کچھ تھا کہ
تین دن کے اندر تیری موت کا فیصلہ ہو جائیگا یا ورتیری
لاش دشت پر لٹکائی جائیگی۔ چنانچہ اسابی ہوا۔ تیسروں دن
فرعون کی سالگرہ کا دن تھا۔ اُس دن سردار ساتی بحال
کر دیا گیا، مگر نان پزیر کے سردار کو سزا ہوئی لیکن سردار
ساتی نے بحال ہو کر یوسف کو یاد دلایا۔ وہ یہ معاملہ بھول گیا
(پیدائش ۱۲: ۱۳۰)

چنانچہ حضرت یوسف کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں
ہوئی۔ وہ کئی سال تک قید خانے میں رہے۔

اس کے بعد وہ معاملہ پیش آیا جس کی طرف آیت (۲۳)
میں اشارہ کیا ہے۔ یعنی پادشاہ مصر نے ایک عجیب طرح کا
خواب دکھا، اور جب دربار کے دانشمندیوں سے تعبیر
دریافت کی تو کوئی تشفی بخش جواب نہ دے سکے۔ تو رات
میں ہے کہ پادشاہ نے مصر کے تمام حکیموں اور جادو گروں
کو جمع کیا تھا۔ مگر کوئی اس کی تعبیر نہ سکا (پیدائش ۱۲: ۱۹)
یہاں قرآن نے درباروں کا جو جواب نقل کیا ہے، اس

کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی تشفی بخش بات معلوم
نہ کر سکے تو کوشش کی کہ پادشاہ کے دل سے اس خواب
کی اہمیت کا خیال نکال دیں پس انہوں نے کہا۔ یہ کوئی
رومانی بات نہیں ہے۔ وہ بے ہی پریشان خیالی کی طرح
طرح کی باتیں سوتے ہیں نظر آگئی ہیں۔ لیکن سوار ساتی
کو خواب کی بات سن کر اپنے خواب کا معاملہ یاد آگیا، اور
ساتھ ہی یہ بات بھی یاد آگئی کہ حضرت یوسف نے
کیا کہا تھا؟ تب اُس نے اپنا واقعہ پادشاہ کے گوش گزار
کیا، اور قید خانے میں جا کر حضرت یوسف سے ملا حضرت
یوسف نے فرمایا۔ سات گایوں سے مقصود زراعت کے

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَكُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَكْتَلُونَ ۚ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصُونَ ۚ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ۚ وَقَالَ الْمَلِكُ اتَّبِعُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي تَقْطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ

یوسف نے کہا (اس خواب کی تعبیر اور اسکی بنا پر ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سات برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ (ان برسوں میں خوب بڑھتی ہوگی) پس (جب فصل کاٹنے کا وقت آیا کرے تو) جو کچھ کاٹو، اسے اُس کی بالوں ہی میں بند کر دو (تاکہ انداز شرے لگے نہیں) اور صرف اتنی مقدار الگ کر لیا کرو جو تمہارے کھانے کے لیے (ضروری) ہو۔ پھر اس کے بعد سات بڑے سخت مصیبت کے برس آئیں گے جو وہ سب ذخیرہ کھا جائے جو تم نے (اس طرح) پہلے ہی جمع کر رکھا ہوگا۔ مگر باں تھوڑا سا جو تم روک رکھو گے بچ رہیگا۔ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئیگا کہ لوگوں پر خوب بارش بھیجی جائیگی۔ لوگ اس میں (بھلوں اور دانوں سے) عرق اور تیل خوب نکالیں گے۔

کے سات برس ہیں۔ آئندہ سات برس تک بہت اچھی فصلیں ہونگی۔ یہ گویا سات موٹی گائیں ہوں گی۔ اس کے بعد سات برس تک متواتر قحط رہیگا۔ یہ سات ڈبلی گائیں ہوں گی۔ انہوں نے موٹی گائیں نکل لیں۔ پیٹنے فراوانی کو قحط نے نابود کر دیا۔ سات ہری بالوں اور سات سوکھی بالوں میں بھی یہی بات واضح کی گئی ہے۔ پھر فرمایا۔ اس نے والی مصیبت سے ملک کو کیونکر بچایا جاسکتا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہے کہ بڑھتی کے سات برسوں میں قحط کے لیے پانچ ذخیرہ کیا جائے اور اسے اس طرح محفوظ رکھا جائے کہ کٹنے والے سات برسوں میں ملک کے لیے کفایت کرے۔ یہ قرآن کے ایجاز بلاغت میں سے ہے کہ تعبیر اور تعبیر کو الگ الگ بیان نہیں کیا۔ ایک ساتھ ہی بیان کر دیا۔ تاکہ تکرار بیان کی حاجت نہ رہے۔

جب سردار ساتی نے حضرت یوسف کا جواب پادشاہ کو سنایا، تو تعبیر اس درجہ واضح اور چسپاں تھی کہ اُس نے سننے ہی میں کی تصدیق کی، اور اُن کی ملاقات کا مشتاق ہو گیا۔ چنانچہ حکم دیا۔ فوراً انہیں قید خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔

(جب اُس آدمی نے یہ بات پادشاہ تک پہنچائی تو) پادشاہ نے کہا "یوسف کو (فوراً) میرے پاس لاؤ لیکن جب (پادشاہ) کا پیام بر یوسف کے پاس پہنچا، تو اُس نے کہا "میں یوں نہیں جاؤں گا، تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، اور (میری طرف سے) دریافت کرو۔ اُن عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، (میں) چاہتا ہوں پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، جیسی کچھ مکاریاں انہوں نے کی تھیں، میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔"

(اس پر) پادشاہ نے (اُن عورتوں کو بلایا اور کہا "صاف صاف بتا دو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا

اذْراءُذْنِ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ
الْعَزِيزِ النِّسَاءُ حَسْبُ الْعَقْلِ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ذٰلِكَ
لِيَعْلَمَ اَنَّيْ لَمْ اُخْنِئْهُ بِالْقَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْغٰلِبِيْنَ ۝ وَمَا اُبْرِئِ نَفْسِيْ
اِنَّ النِّفْسَ لَا تَأْمُرُ بِالْشُّعْرِ اَلَا مَا جَعَلَنِيْ اِنْ رُبِّيْ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ اشْكُوْنِيْ بِهٖ

۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

تھا، جب تم نے یوسف پر دوسے ڈالے تھے کہ
اُسے اپنی طرف مائل کر لو، وہ بولیں ”حاشا لیلہ یا ہم
نے اُس میں بُرائی کی کوئی بات نہیں پائی“ (یوسف ۷۱)
عزیز کی بیوی بھی (بے اختیار) بول اٹھی ”جو حقیقت
تھی، وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس
نے یوسف پر دوسے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے بلا
شبہ وہ (اپنے بیان میں) بالکل سچا ہے“

”یہ میں نے اس لیے کہا کہ اُسے معلوم
ہو جائے (یعنی یوسف کو معلوم ہو جائے) میں
نے اُس کے پیٹھ پیچھے اُس کے معاملہ میں خیانت
نہیں کی، نیز اس لیے، کہ (واضح ہو جائے)
اللہ خیانت کرنے والوں کی تہہ بیدروں پر کبھی
(کا بیابانی کی) راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس
کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی۔ آدمی کا نفس تو بُرائی
کے لیے بڑا ہی اُبھارنے والا ہے (اُس کے
غلبہ سے بچنا آسان نہیں)، مگر اُن اُسی
حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بلاشبہ میرا پروردگار
بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے!“

اور (پھر) پادشاہ نے حکم دیا ”یوسف کو میرے
پاس لاؤ کہ اُسے خاص اپنے (کاموں کے) لیے مقرب
کروں“ پھر جب (وہ آیا تو پادشاہ نے) کہا ”آج

۱۰۱ حضرت یوسف کا مژدہ رانی سنا کر قید خانہ چھوڑ
سے انکار کر دیا اور پادشاہ نے اُسے پہلے قید خانہ کی
تحقیقات کرنی چاہئے، پادشاہ کا تحقیق کرنا، اور اُن کی پاکی
درستی کا آشکارا ہو جانا، اور عزیز کی بیوی کا اعلان کرنا کہ وہ
سچا ہے۔ سارا قصہ اور میرا تھا!

تیسرے دن پادشاہ کے دل میں حضرت یوسف کا اس
وجہ احترام پیدا ہو گیا کہ اُس نے ایک خاص پیام رانی کے
کے لانے کے لیے بھیجا جسے آیت (۷۵) میں ”رسول“ سے تعبیر
کیا ہے۔ لیکن حضرت یوسف نے قبیل حکم سے انکار کر دیا، انہوں
نے کہا۔ میں اس طرح رہا ہونا پسند نہیں کرتا۔ پہلے میرے معاملہ
کی تحقیقات کرنی چاہئے کہ مجھے قید میں کیوں ڈالا گیا، اگر
میں مجرم ہوں تو رانی کا مستحق نہیں۔ اگر مجرم نہیں ہوں
تو بلاشبہ مجھے رہا ہونا چاہیے۔

اس سلسلہ میں انہوں نے عزیز کی بیوی کی جگہ اُن عورتوں
کا ذکر کیوں کیا جنہوں نے مکاری سے اُنھیں کات لیے تھے؟
اس لیے کہ:

(۱) قید کے معاملہ میں ان عورتوں کا بھی اُنھیں تھا۔
انہوں نے اپنی ناکامیابی کی ذلت مٹانے کے لیے جھوٹے
الزام تراش لیے ہونگے۔ یہی وجہ ہے کہ قید کا معاملہ ان کے معاملہ
کے بعد ظہور میں آیا

(۲) عزیز کی بیوی نے ان سب کے سامنے اُن کی بیعت کی
اور اپنی طلب و سعی کا اعتراف کیا تھا جیسا کہ آیت (۷۷) میں
گزشتہ جگہ ہے پس یہ سب اس بات کی گواہ تھیں کہ عزیز کی
بیوی کے معاملہ میں اُن کا دامن بے دلغہ ہے۔

(۳) ان سب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا خود اُس کو
بھی عزیز کی بیوی کا الزام ہے اصل ثابت ہوتا تھا کیونکہ
جس شخص کی پاکی طبع کا یہ حال ہو کہ ان تمام فتنہ گر ان شہزادوں
غیر دیوانہ عمدہ کا مستحق اظہار عشق بھی اُسے سخریہ کر سکا،
کیونکہ روبرو کیا جاسکتا ہے کہ ایسا آدمی اپنے آقا کی بیوی پر

۵۱

۵۲

۵۳

اسْتَفْصَلَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا وَكِيلٌ ۝ آمِنٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي
عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَصِيظٌ عَلَيْكَ ۝ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوهُ
حَيْثُ يَشَاءُ ۝ لَهُ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا ۝ مَنْ نَشَاءُ نَرْسِلْهُ لَأَتُوبِعَهُمُ الْخَاسِرِينَ ۝ وَلَا جَوْلَ الْأَخْزِقِ
خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ
مُتَكِرُونَ ۝ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَارِهِمْ قَالَ اتُّوْنِي بِأَنْعَمِ لَكُمْ مِنْ أَيْتِكُمْ الْوَارِثِينَ ۝ إِنِّي آؤُونُ

ہاتھ ڈالے، اور ایسی حالت میں ہاتھ ڈالے کہ وہ متغیر اور
گریزاں ہو!

اس معاملہ میں ایک اور دقیق نکتہ بھی ہے۔ آیت (۱۹)
میں گزر چکا ہے کہ جب عزیز پر اپنی بیوی کا قصور ثابت ہو
گیا تھا تو اُس نے کہا تھا یوسف لو میں من ہذا۔ یوسف
اس بات سے درگزر کر بیٹھے جو ہوا سو ہوا۔ اب اس کا
چرچا دیکھو کہ اس میں میری بدنامی ہے۔ بعد کو اگرچہ عزیز
اپنی بات پر نہ رہا اور حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا
لیکن حضرت یوسف کا اخلاق ایسا نہ تھا کہ یہ بات بھول
جاتے۔ عزیز نے انہیں غلام کی حیثیت سے خریدا تھا اور
پھر اپنے عزیزوں کی طرح عزت و آرام کے ساتھ رکھا تھا۔
وہ اس کا یہ احسان نہیں بھول سکتے تھے، پس ان کی طبیعت
نے گوارا نہیں کیا کہ اس موقع پر اُس کی بیوی کا ذکر کرے اُس
کی رسوائی کا باعث ہوں۔ صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں
کا ذکر کر دیا کہ ان میں کوئی نہ کوئی ضرور نکل آئیگی جو سچائی
کے اظہار سے باز نہیں آئیگی۔

لیکن عزیز کی بیوی اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو چند
سال پہلے تھی۔ اب وہ ہوس کی خام کاریوں سے نکل کر
عشق کی غمگینی و کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اب ممکن نہ تھا کہ
اپنی رسوائی کے خیال سے اپنے محبوب کے سر اٹا کر اُڑا دے
جب عورتوں نے یوسف کی پاکی کا اقرار کیا۔ تو اُس نے
بھی خود بخود اعلان کر دیا۔ سارا قصور میرا تھا۔ وہ بے جرم
اور راست باز ہے!

کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحبِ اقتدار
اور امانت دار انسان ہے!

یوسف نے کہا ”ملکت کے خزانوں پر مجھے
مختار کر دیجیے۔ میں حفاظت کر سکتا ہوں“ اور میں
اس کام کا جاننے والا ہوں“ (چنانچہ پادشاہ نے اُسے
ملکت کا مختار کر دیا)

اور (دیکھو) اس طرح ہم نے سرزمینِ مصر میں یوسف
کے قدم جما دیے کہ جس جگہ سے چاہی، حسبِ مرضی
رہنے سہنے کا کام لے۔ ہم جسے چاہتے ہیں (اسی
طرح) اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں۔ اور
نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے!
اور جو لوگ (اللہ پر) ایمان لائے، اور (بے گناہ
ہیں) بچتے رہے، اُن کے لیے تو آخرت کا اجر
اس سے کہیں بہتر ہے!

اور (پھر قحط کے سالوں میں) ایسا ہوا کہ یوسف
کے بھائی (کنعان سے غلہ خریدنے مصر آئے۔ یوسف
نے انہیں (دیکھتے ہی) پہچان لیا لیکن انہوں نے
نہیں پہچانا۔

اور جب یوسف نے اُن کا سامان مہیا کر دیا، تو (جاتے وقت) کہا۔ ”اب کے آنا تو اپنے سوتیلے بھائی
(بن یمن) کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں پوری تول (غلہ) دیتا ہوں اور (باہر

الْكَفِيلَ وَالْآخِذَ الْمُنَوَّلِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝
فَأَوَّسَرُوا وَدَعْنَهُ أَبَاهُ وَمَا لَفَعَالُونَ ۝ وَقَالَ لَوَيْثِيْنِهِ اجْعَلُوا بَضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يُعْرِضُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ
قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَفِيلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا اخَانًا نَكُنَّ لَهُ وَرِثًا لَّنَحْضُوتُونَ ۝ قَالَ هَلْ
أَمْسَكْتُ عَلَيْكَ إِلَّا كَمَا أَمْسَكْتُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَأَلَّه خَيْرَ حِفْظٍ وَهُوَ

سے کئے والوں کے لیے) بہتر بہانہ نواز ہوں لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، تو پھر یاد رکھو،
۱۸۱ حضرت یوسف کا باپا دشا سے ملنا، تمام ملک کے
انتظام کا ذمہ دار قرار پانا، پھر تعبیر کے مطابق قحط کے سالوں
کا نمودار ہونا، بھائیوں کا قحط کی طلب میں مصر آنا، اور بن
کا حضرت یوسف کے پاس پہنچ جانا۔
۶۰
۶۱ (۱) جب تحقیقات کا نتیجہ آشکارا ہو گیا تو حضرت یوسف پادشا
کو بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب ان کی رانی بادشاہ کی بخشش
نہی ان کا حق ہو گئی۔

۶۲ (ب) اس معاملہ نے بادشاہ کا اشتیاق اور زیادہ کر
دیا۔ اس نے خیال کیا، جس شخص کی راست بازی، امانت
داری، اور وفائے عہد کا یہ حال ہے، اس سے بڑھ کر
ملکت کے کاموں کے لیے کون موزوں ہو سکتا ہے؟
پس کہا، فوراً میرے پاس لاؤ۔ میں اسے اپنے کاموں کیلئے
خاص کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف آئے، اور پہلی ہی
ملاقات میں اس درجہ سحر ہوا کہ بول اٹھا، مجھے تم پر پورا
بھروسہ ہے۔ تم میری نگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہو مجھے بتاؤ
اس آنے والی مصیبت سے جس کی خبر خواب میں دی گئی
ہے، ملک کی کن کن بجائی جا سکتی ہے؟ حضرت یوسف نے
کہا۔ اس طرح، کہ ملک کی آمدنی کے تمام وسائل میرے
تحت کر دیے جائیں۔ میں علم و بصیرت کے ساتھ اس
کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا،
۶۳ اور جب وہ دوبارہ سے نکلے، تو تمام ملک مصر کے حکمران
و مختار تھے!

۶۴ (ج) قورات میں ہے کہ فرعون نے یوسف کی باتیں
سن کر درباریوں سے کہا، ہم ایسا آدمی کہاں پاسکتے ہیں
جیسا یہ ہے، اور جس میں خدا کی رضا بولی ہو، پھر یوسف
سے کہا، دیکھ، میں نے ساری زمین مصر تجھے حکومت بخشی

۵۹ سے کئے والوں کے لیے) بہتر بہانہ نواز ہوں لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، تو پھر یاد رکھو،
۶۰ ۱۸۱ حضرت یوسف کا باپا دشا سے ملنا، تمام ملک کے
انتظام کا ذمہ دار قرار پانا، پھر تعبیر کے مطابق قحط کے سالوں
کا نمودار ہونا، بھائیوں کا قحط کی طلب میں مصر آنا، اور بن
کا حضرت یوسف کے پاس پہنچ جانا۔
۶۱ (۱) جب تحقیقات کا نتیجہ آشکارا ہو گیا تو حضرت یوسف پادشا
کو بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب ان کی رانی بادشاہ کی بخشش
نہی ان کا حق ہو گئی۔
۶۲ (ب) اس معاملہ نے بادشاہ کا اشتیاق اور زیادہ کر
دیا۔ اس نے خیال کیا، جس شخص کی راست بازی، امانت
داری، اور وفائے عہد کا یہ حال ہے، اس سے بڑھ کر
ملکت کے کاموں کے لیے کون موزوں ہو سکتا ہے؟
پس کہا، فوراً میرے پاس لاؤ۔ میں اسے اپنے کاموں کیلئے
خاص کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف آئے، اور پہلی ہی
ملاقات میں اس درجہ سحر ہوا کہ بول اٹھا، مجھے تم پر پورا
بھروسہ ہے۔ تم میری نگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہو مجھے بتاؤ
اس آنے والی مصیبت سے جس کی خبر خواب میں دی گئی
ہے، ملک کی کن کن بجائی جا سکتی ہے؟ حضرت یوسف نے
کہا۔ اس طرح، کہ ملک کی آمدنی کے تمام وسائل میرے
تحت کر دیے جائیں۔ میں علم و بصیرت کے ساتھ اس
کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا،
۶۳ اور جب وہ دوبارہ سے نکلے، تو تمام ملک مصر کے حکمران
و مختار تھے!

۶۳ اَحْمَرَ الْوَسْمِیْنَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَ الْفِرْعَوْنَ ذِكْرًا لِّمَا كَانُوا لَا يَبْلُغُونَ
۶۵ هٰذَا بِضَاعُ الْفِرْعَوْنَ الَّذِي تَأْتِيهِمْ بِهِ قَارِيَةُ الْبَحْرِ مَثَلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ ذِكْرًا لِّمَا كَانُوا لَا يَبْلُغُونَ
۶۶ هٰذَا بِضَاعُ الْفِرْعَوْنَ الَّذِي تَأْتِيهِمْ بِهِ قَارِيَةُ الْبَحْرِ مَثَلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ ذِكْرًا لِّمَا كَانُوا لَا يَبْلُغُونَ
۶۷ اَنْ يَّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اتَوْهُم مَّا نَقُولُ وَكَيْلًا ۝ وَقَالَ رَبِّیْ

۶۳ بڑھ کر رقم کرنے والا کوئی نہیں!
۶۴ اور جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو
دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کو لوٹا دی گئی ہے تب
انہوں نے (اپنے باپ سے کہا) اے ہمارے باپ!
اس سے زیادہ ہیں اور کیا چاہیے؟ دیکھ، یہ ہمارا
پونجی ہے۔ جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ (ہمیں غلہ
بھی اُس نے دیدیا اور قیمت بھی واپس کر دی۔
پس ہمیں اجازت دے کہ بن ہین کو ساتھ لے کر
پھر جائیں) اور اپنے گھرانے کے لیے رسد آئیں۔
ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ
کا بوجھ اور زیادہ لے لیں گے۔ یہ غلہ (جو اس مرتبہ
لائے ہیں) بہت تھوڑا ہے۔

۶۵ باپ نے کہا "میں کسی اُسے تمہارے ساتھ بھیجوں
والا نہیں جب تک کہ اللہ کے نام پر مجھ سے عہد
نہ کرو۔ (تم عہد کرو کہ) بجز اس صورت کے کہ ہم خود
گھیر لے جائیں (اور بے بس ہو جائیں) ہم ضرور اُس
تیرے پاس واپس لے آئیں گے" جب انہوں نے
باپ کو (اُس کے کہنے کے مطابق) اپنا پکا قول
دے دیا، تو اُس نے کہا "ہم نے جو قول و قرار کیا
اُس پر اللہ نگہبان ہو"
۶۶ اور باپ نے انہیں (چلتے وقت) کہا "اے

فقط ایک تخت نشینی ہی میں تجھ سے اوپر ہو گا اور اُس نے
اپنی اگلی سیڑھی اُتار کر یوسف کو پہنا دی، اور گلے میں سونے کا
طوق ڈالا، اور کتان کا لباس عطا کیا، اور اپنی رتھ مولیٰ
کو دی کہ شاہی رتھوں میں دوسری رتھ تھی۔ پھر جب وہ
محلہ تو اُس کے آگے آگے قیوب پکارتے تھے "سب ادب
سے رہو" اور فرعون نے حکم دیا یوسف کو صاحب مملکت
کے لقب سے پکارا جائے (پیدائش ۳۷: ۳۱)
(د) حضرت یوسف کی مصری زندگی کے دو انقلاب
انگیز نقطے تھے۔ ایک وہ جب غلام ہو کر کے، اور پھر عزیز
کی نظروں میں ایسے عزیز چمکے کہ اُس کے علاقہ کے مختار
ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ قید خانے سے نکلے، اور نکلنے ہی وہ
پہنچ گئے کہ حکمرانی کی مسند اجال پر جلوہ آرا نظر آئے! پس جب
پہلے انقلاب تک سرگزشت پہنچی تھی، تو آیت (۲۱) میں
حکمت الہی کی کرشمہ سنجیوں پر توجہ دلائی تھی کہ کُنْ لَكَ
مَكْنًا یُوسُفُ فِی الْاَحْرَمٰی۔ اور اب کہ دوسرا انقلاب پیش
آیا، تو اسی طرح آیت (۵۶) میں فرمایا: کُنْ لَكَ مَكْنًا
لِّیُوسُفُ فِی الْاَحْرَمٰی! وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدا
جوئی تھی، اور ابھی حضرت یوسف کو حکمرانی کی دانش سیکھنی
باقی تھی، اس لیے فرمایا تھا، وَلَنُعَلِّمَنَّ تَاوِیْلَ الْاَحَادِیْثِ
وَاللّٰهُ خَالِبٌ عَلٰی اَمْرِیْ۔ یہاں چونکہ تکمیل کار کے مدد اُس
کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا: لَا نَضِیْمُ اَجْرَ الْاَحْسَنِیْنَ
یہ اس لیے ہوا کہ ہمارا قانون ہے۔ نیک عملی کا بیج کھیتی
نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ بھل لائے!
(۵) تو راستہ میں ہے کہ یوسف جب پادشاہ کے پاس آیا
تو اُس کی عمر تیس برس کی تھی۔ (پیدائش ۳۷: ۳۱)
(۶) اس کے بعد جو حالات پیش آئے، قرآن نے اُنکی
تصریح نہیں کی۔ کیونکہ خواب کی تفسیر میں اُن کا بیان آچکا تھا
اور وہ نہ تفسیر کی تھی، اس لیے ظاہر تھا کہ ویسے ہی حالات پیش

لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدَةٍ اَدْخُلُوا مِنْ الْبُوابِ مُتَفَرِّقِينَ وَمَا اَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنَّ الْحُكْمَ لَعَلَّاهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ ابُوهُمْ مَا كَانَ يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَانَّهُ لَدُنْهُمْ عَلِيمٌ لِمَا عَمِلُوهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ

تسے جو گئے، اور یہ بجا زبانت کی انتہا ہے۔

چنانچہ پہلے سات برس بھتی کے گزرے، اور جو تیسرے بھائی کی بھائی اُنہوں نے غلہ کے ذخیرے جمع کر لیے۔ پھر جب قحط کے سال شروع ہوئے، تو وہی ذخیرے کام میں لائے گئے، اور حکومت کی جانب سے غلہ تقسیم ہونے لگا۔

تورات میں ہے کہ تمام روئے زمین پر کال تھا، یہ پیش (۵۶۱۳) تمام روئے زمین کا مطلب یہ ہو گا کہ مصر کے اطراف جو اسٹیم ہیں بھی کال تھا، اور وہاں کے باشندے بھی مصر اگر حضرت یوسف کی بخشش سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیونکہ یقیناً اس بات کا شمار دور دور تک پہنچ گیا ہو گا کہ مصر میں غلہ کے ذخیرے موجود ہیں۔

(د) اسی زمانے کی بات ہے کہ کفان سے یوسف کے بھائی بھی غلام مول لیے مصر آئے، اور اس طرح اس سرگشت کا آخری باب اپنی عجیب و غریب موقعوں اور عبرتوں کے ساتھ ظہور میں آنا شروع ہو گیا۔ آیت (۵۸) سے اسی کا بیان شروع ہوتا ہے۔

(ح) حضرت یوسف اہلیں دیکھتے ہی پہچان گئے، لیکن وہ کیونکر پہچان سکتے تھے؟ اول تو یوسف جب گھر سے جدا ہوئے، شتر برس کے لڑکے تھے، اور اب چالیس کے لگ بھگ عمر تھی۔ پھر اس بات کا کہ گمان ہو سکتا تھا کہ چند سکوں کا بکا ہوا غلام مصر کا حکمران ہو گا؟

حضرت یوسف نے جب انہیں دیکھا تو باپ کی لود اپنے ماں جیسے بھائی بن بین کی صورتیں سامنے آ گئیں ان سے کھو دکھو کر گھر کے حالات پوچھے، اور چلتے وقت کہا: تمہارے یہاں قحط چھایا ہوا ہے۔ تم غلہ لینے پھر آؤ گے، لیکن یاد رکھو۔ اب کے میں غلہ جیسی دو ٹکا کہ اپنے بھائی بن بین کو بھی ساتھ لاؤ۔

(ط) تورات میں ہے کہ یہ صورت اس طرح پیش آئی

یسرے بیٹو! دیکھو جب مصر پہنچو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو، لیکن اپنی طرف سے حتی المقدور احتیاط کی ساری تدبیریں کرنی چاہئیں) فرماں روائی کسی کے لیے نہیں ہے مگر اللہ کے لیے۔ (دنیا کے سارے حکمرانوں کی طاعت اُس کے آگے بیچ ہے) میں نے اُسی پر بھروسہ کیا، اور وہی ہے جس پر تمام بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے!)

(پھر جب یہ لوگ (مصر میں) داخل ہوئے اسی طرح جس طرح باپ نے حکم دیا تھا، تو (دیکھو) یہ بات اسد کی مشیت) کے مقابلہ میں کچھ بھی کام آنے والی نہ تھی، مگر اباں، یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اُس نے پورا کر دیا۔ بلاشبہ وہ صاحب علم تھا کہ ہم نے اُس پر علم کی راہ کھول دی تھی۔ لیکن اکثر آدمی (اس بات کی حقیقت) نہیں جانتے! اور جب ایسا ہوا کہ یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، تو اُس نے اپنے بھائی (بن بین) کو اپنے پاس بٹھالیا، اور اُسے (پوشیدگی میں) لٹاوا کر دیا کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں۔ پس

۶۹ اَوَىٰ الْيَهُودَ أَخَاهُ قَالَ ائِنِّي اَنَا اَخُوكَ فَلَا تَبْتَسِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا خَضَعَ هُمُ
 ۷۰ لِبَنِي اِسْرَءٰىلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ اَخِيهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اِيْتَهَا الْعِثْرَانِ ۙ اِنَّكُمْ
 ۷۱-۷۰ لَسَافِرُونَ ۝ قَالُوا وَاَقْبِلُوا عَلَيْنَا مَاذَا اتَّفَقْتُمْ ۚ قَالُوا نَقِذْرُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ
 ۷۲ جَاءَ بِرَحْلِ بَعِيرٍ ۙ اَنَا بِنْدٌ غَدِيرٌ ۙ قَالُوا اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۙ لَقَدْ عَلِمْتُمْ فَاِجْتِنَا لِنَفْسِدَ فِي الْاَرْضِ ۚ مَا كُنَّا لِنَفْعَدَ

جو رہسلو کی یہ لوگ تیرے ساتھ کرتے تھے میں،
 اُس پر غمگین نہ ہوا اور خوش ہو جا کہ اب زمانہ پلٹ
 گسیا

پھر جب یوسف نے ان لوگوں کا سامان
 ان کی روانگی کے لیے مہیا کیا، تو اپنے بھائی (بن
 یمن کی بوری میں اپنا کٹورا رکھ دیا) تاکہ بطور نشانی
 کے اُس کے پاس رہے (پھر ایسا ہوا کہ) جب یہ
 لوگ روانہ ہو گئے اور شاہی کارندوں نے پیالہ
 ڈھونڈھا اور نہ پایا، تو ان پر شبہ ہوا، اور ایک
 پکارنے والے نے (ان کے پیچھے) پکارا "اے
 قافلہ والو! (ٹھہرو) ہونہ ہو تم ہی چور ہو۔"

وہ پکارنے والے کی طرف پھرے اور پوچھا
 "تمہاری کونسی چیز ٹھوگئی ہے؟"

(شاہی کارندوں نے) کہا "ہمیں شاہی پیالہ
 نہیں ملتا۔ جو شخص اُسے لادے، اس کے لیے ایک
 بار شتر (فلہ) انعام ہے، اور (کارندوں کے سردار
 نے کہا) میں اس بات کا ضامن ہوں۔"

انہوں نے کہا "اللہ جانتا ہے، ہم اس لیے
 یہاں نہیں آئے کہ ملک میں شرارت کریں، اور
 یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پہلے بھی ایک مرتبہ
 آپکے ہیں) اور ہمارا کبھی یثیوہ نہیں ہا کہ چوری کریں"

کیوسف نے انہیں جاسوس کہا تھا جب انہوں نے اپنی
 بریت میں اپنے گھرانے کے حالات سناے، تو ان کی بات
 کڑی، اور کہا تم کہتے ہو۔ تمہارا ایک بھائی اور بھی رہا؟
 اُسے بھی اپنے ساتھ لاؤ تاکہ تمہارے بیان کی تصدیق ہو جائے
 اور اس وقت تک کے لیے ایک آدمی یہاں چھوڑ جاؤ۔
 (پیدائش ۱۰: ۳۲)

معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جاسوسی کا شبہ ضرور
 کیا گیا تھا اگرچہ خود حضرت یوسف کی طرف سے نہ ہوا ہو ایسی
 لیے حضرت یعقوب جب مجبور ہوئے کہ بن یمن کو ان کے
 ساتھ بھیج دیں، تو نصیحت کی کہ ایک دروازہ سے شہر میں
 داخل نہ ہونا کہ کنانیوں کا ایک پورا جتھا دیکھ کر مصریوں کو
 شبہ ہو گا۔ الگ الگ دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے
 داخل ہونا نیز فرمایا ان اٹھ کر آلا اللہ۔ اصل فرماں دہائی
 تو اتنی ہی کے لیے ہے۔ وہ نہ چاہے تو مصر کا حکمران کیا
 کر سکتا ہے؟ پس جو کچھ بھروسہ ہے، اسی پر ہے۔ البتہ اپنی
 طرف سے تدبیر و احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔

لیکن جو کچھ پیش آنے والا تھا، وہ دوسری معاملہ تھا۔
 جاسوسی کی بنا پر نہیں بلکہ ایک دوسری مصلحت کی بنا پر
 بن یمن کو روک لیا گیا، اور جس بات کی احتیاط کی تھی وہی
 پیش آگئی۔ یہی وجہ ہے کہ آیت (۶۸) میں فرمایا۔ یہ احتیاط
 کچھ کام نہ دے سکی۔ ہاں حضرت یعقوب نے ایک خطہ
 محسوس کیا تھا سو اپنی جگہ اس کی پیش بندی کر لی۔ پھر ان
 کے علم و دانش مندی کا بھی اظہار کر دیا۔ تاکہ واضح ہو جائے
 انہوں نے جو احتیاط کی تھی، وہ گو کام نہ دے سکی لیکن یثیوہ
 علم کی وجہ سے نہیں جو اہم کام مقصود تھی تھا کہ تدبیر و احتیاط
 میں کمی نہ کرتے، اور پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے جیسا کہ
 فی الحقیقت انہوں نے کیا۔

(ی) ہر حال بن یمن کو لے کر جب دوبارہ گئے تو حضرت

قَالُوا فَمَا جَزَاءُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ لُحْماً لَهَا جَزَاءُ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِ قَبْلَ وَقَعِهِ أَجِبَهُ تَمَّ سَفَرُهَا مِنْ وَعْدِ
أَخِيهِ كَذَلِكَ رَكِبَ نَارُ الْيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ مِنْ نَعْمٍ دَرَجَتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا

<p>یوسف نے اس پر اپنی حقیقت ظاہر کر دی، اور چونکہ جانتے تھے، سو تیلے بھائی ضرور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوں گی، اس لیے کہ اب دن پھرنے والے ہیں، اس لیے آکر وہ غافل نہ ہو۔</p>	<p>(کارندوں نے) کہا ”اچھا، اگر تم مجھ سے نکلے تو بتلاؤ، چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟“ انہوں نے کہا ”چور کی سزا یہ، کہ جس کی بوری میں چوری کا مال نکلے، وہ آپ اپنی سزا</p>
---	--

(یعنی اپنے جرم کی یادداشت میں پکڑا جائے) ہم زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔

(۱۹) حضرت یوسف کا چاہنا کہ بن مین کو اپنے پاس رکھ لیں۔ لیکن اس کی کوئی راہ نہ پانا اور نصحت کر دینا بیکار حکمت الہی سے ایک عجیب غریب حادثہ کا پیش آجانا۔ اور بن مین کا اُن کے پاس رہ جانا۔

(۱) بن یزید بن حضرت یوسف کا حقیقی بھائی تھا۔ اتنی مدت کے بعد دیکھا۔ تو کسی طرح دل نہیں مانتا تھا کہ اُسے خدا ہونے دیں، لیکن مشکل یہ آپڑی کہ روک بھی نہیں سکتے تھے۔ اس بارے میں مصر کا قانون بہت سخت تھا۔ بلاوجہ کسی آدمی کو، خصوصاً اجنبی کو روک لینا جائز نہ تھا۔ اور ابھی اس کا وقت بھی نہیں آیا تھا کہ اپنی شخصیت بھائیوں پر ظاہر کریں۔ مجبور ہو کر رخصت کر دیا، اور اس غرض سے کہ اپنی ایک نشانی اُسے دیدیں، اُس کے سامان میں اپنا چاندی کا کٹورا رکھ دیا۔ چونکہ بھائیوں پر اس بات کا اظہار خلافِ مصلحت تھا، اس لیے یہ بات پوری پوشیدگی کے ساتھ عمل میں آئی۔

نیکان جب یہ لوگ روانہ ہو گئے، تو حضرت یوسف کے محل کے کارندوں نے پیالہ ڈھونڈھا، اور جب نہ ملا تو ان لوگوں کے تعاقب میں نکلے۔ انہیں پیالہ کا حال معلوم نہ تھا اور چونکہ ان لوگوں کے سوا کوئی اور آدمی محل میں بکھرا نہیں تھا، اس لیے سمجھ بیٹھا۔ انہ (جندوں)

کی کارستانی ہے۔ پھر حزب کارمدوں کے سردار نے تلافی

لَنْ يَسِرَ فِي قَدَمَيْهِ اَخْرَجَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَكَوْنُهَا لَمْ يَكُنْ
 كَالْاَنْفِثَةِ مَكَانَهُ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝ وَالْوَايَا لَهَا الْعَزِيزُ اَنْ كَلَّ اَبَايَحْنَا
 كَيْفَ اَتَّخَذَ اَحَدًا مَّكَانَهُ ۚ اِنَّا نَزَّلَكَ مِنَ الْمُحْصِينَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ لِّلْخَلْقِ
 مَنْ وَجَدَ نَامَتًا عِنْدَهُ ۚ لَآ اِلَّا اِذَا الظَّالِمُونَ ۝ فَلَمَّا امْتَنَيْنَا سِوَا مِنْهُ خَلَصُوا بِحَيَاتِهِ ۚ قَالَ

نے کہا ”اگر اس نے چوری کی تو یہ کوئی عجیب بات
 نہیں۔ اس سے پہلے اس کا (حقیقی) بھائی بھی چوری
 کر چکا ہے“ تب یوسف نے (جس کے سامنے اب
 معاملہ پیش ہوا تھا) یہ بات اپنی دل میں رکھ لی۔ ان
 پر ظاہر نہ کی (کہ میرے منہ پر مجھے چور بنا رہے ہو اور
 (صرف اتنا) کہا کہ ”سب سے بڑی جگہ تمہاری ہوئی“
 (کہ اپنے بھائی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو) اور جو کچھ
 تم بیان کرتے ہو، اللہ اسے بہتر جاننے والا ہے“
 انھوں نے کہا ”اے عزیز! اس کا باپ بہت
 بوڑھا آدمی ہے (اور اس سے بہت محبت رکھتا
 ہے) پس اُس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے
 (مگر اسے نہ رویے) ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں
 میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں“
 یوسف نے کہا ”اس بات سے اللہ کی پناہ
 کہ ہم اُس آدمی کو چھوڑ کر جس کے پاس ہمارا سامان
 نکلا، کسی دوسرے کو پکڑیں۔ اگر ایسا کریں تو ہم
 ظالم ٹھہریں“

پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے (کہ یہ
 ماننے والا نہیں) تو مشورہ کے لیے (ایک جگہ)
 اکیلے میں بیٹھ گئے۔ جو ان میں بڑا تھا، اُس نے
 کہا ”تم جانتے ہو کہ باپ نے (بن بھین کے بلے

ل جس کی موجودگی کا ثبوت (۲۱) کے اس جملے میں ہے
 کہ ”انابہ دعیہم تو بن بین کی غریبی سے پیالہ نکل آیا۔ اب
 کوئی وجہ نہ تھی کہ اس کے چور ہونے میں انہیں شبہ ہو جائے۔
 ان سب کو لے کر حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔
 جب حضرت یوسف نے یہ معاملہ سنا، تو سمجھے اس
 حادثہ میں خدا کا ہاتھ کام کر رہا ہے، اور اُس نے بن بین کو
 روک لینے کا خود بخود سامان پیدا کر دیا ہے۔ وہ خاموش ہو
 رہے، اور کہا، تو صرف یہی کہا کہ ہم اور کسی کو روک نہیں گئے
 اُسی کو روک کیلئے جس کے پاس ہماری چیز تھی۔ یہ دراصل ہی
 بات تھی جو خدا ان لوگوں کی زبان سے نکل چکی تھی۔ ان سے
 جب کارندوں نے پوچھا تھا۔ اگر مال نکل آیا تو چور کی کیا
 سزا تو انہوں نے کہا تھا۔ جس کے پاس سے نکلے، وہ
 خود اپنی سزا ہو۔ یعنی بطور قیدی کے یا غلام کے اسی صاحب
 مال رکھے۔

یہی وجہ ہے کہ آیت (۲۱) میں اس معاملہ کے ذکر کے
 بعد ہی فرمایا۔ کَذٰلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ۔ یوسف ملک کے
 قانون کے مطابق بن بین کو نہیں روک سکتا تھا، اور اس
 نے روکنا چاہا بھی نہیں، اگرچہ دل اس کے لیے بیکار تھا،
 لیکن حکمت الہی نے ایک غصی اور دقیق تدبیر پیدا کر دی۔
 جو انسان کے لیے نہیں چھوکتی تھی۔ اور کید کے معنی غصی اور
 دقیق تدبیر ہی تھے ہیں۔

(۲۲) جھوٹوں کا قاعدہ ہے، کوئی موقعہ کوئی بات ہو،
 جھوٹ بولنے سے نہیں رکتے۔ اگر مدح کا موقع ہو، تو جھوٹ
 مدح کر دیں گے۔ مذمت کا موقع ہو، تو کوئی جھوٹا الزام لگا
 دیں گے۔ جب بن بین کی غریبی میں سے پیالہ نکل آیا، تو بھائی
 کا سوتیلے بن کا مدح و ثنا میں آگیا۔ جھٹ بول گئے اگر
 اس نے چوری کی تو کوئی عجیب بات نہیں۔ اس کا بھائی
 یوسف بھی چور تھا۔ پس یہ بغض و حسد کی ایک بات تھی اس کا

کَیْزُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَیْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّقْتُمْ بَيْنَ
 یُوسُفَ فَلَنْ اُبْرِحَ اَلَا رَضَیْ حَتّٰی یَاْذَنَ لِّیْ اِیُّیْ تَاوِیْعُكُمْ اللّٰهُ لَیْ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰکِمِیْنَ
 لَمْ یَجْعَلِ اِلٰی اٰیٰتِکُمْ فَعُوْا یَا بَنٰی اِن اَبْنٰکَ سَرِقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا کُنَّا
 لِلْغِیْبِ حَافِظِیْنَ ۚ وَسُئِلَ الْقُرَیْۃَ الَّتِیْ کُنَّا فِیْهَا وَالْغَیْرَ الَّتِیْ اَقْبَلْنَا فِیْهَا وَاَنَا الصّٰدِقُ
 قَال بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمۡ اَنْفُسُکُمۡ اَمْ رَاۤءَ فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ ۚ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ یَّاتِیَنِّیْ بِهٖمۡ جَمِیْعًا
 اِنَّکَ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ ۚ وَتَوَلٰی عَنْهُمْ وَقَالَ یٰ اَسْفٰی عَلٰی یُوسُفَ وَابْیَضَتْ عَیْنُهُمَا مِّنْ

میں) اللہ کو شاہ شہر اکرم سے عہد لیا ہے، اور اس
 سے پہلے یوسف کے معاملہ میں بڑی تقصیر ہو چکی ہے
 پس میں تو اب اس ملک سے ملنے والا نہیں جب
 تک خود باپ مجھے حکم نہ دے، یا پھر اللہ میرے لیے

مطلب یہ نہیں سمجھا جاوے کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی
 بھی تھی۔ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ اُن کی یہ بات
 میں لیے نقل کی کہ واضح ہو جائے بغض و حسد انسان
 کو کسی کسی غلط بیانیوں کا عادی بنا دیتا ہے۔

کوئی دوسرا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے“

”تم لوگ باپ کی طرف لوٹ جاؤ، اور اُس سے جا کر کہو“ اے ہمارے باپ! (ہم کیا کریں) تیرے بیٹے
 نے (پہلے ملک میں) چوری کی جو بات ہمارے جانے میں آئی، وہی ہم نے ٹھیک ٹھیک کہ دی
 اور ہم غیب کی باتوں کی خبر رکھنے والے نہ تھے“ (کہ پہلے سے جان لیتے۔ بن یسین سے ایسی بات سرزد
 ہونے والی ہے)

”اور (یہ بھی کہہ دینا کہ) آپ اُس بستی سے دریافت کر لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اُس قافلہ کے

آدمیوں سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں۔ ہم (اپنے بیان میں) بالکل سچے ہیں“

(چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا، اور کنگان آکر یہ ساری باتیں باپ سے کہ دیں) اُس نے کُن
 کر) کہا ”نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے جی نے تمہیں مجھادی ہو لینے بن یسین کا چوری کرنا اخیر
 میرے لیے صبر کے سوا چارہ نہیں۔ ایسا صبر کہ خوبی کا صبر ہو۔ اللہ (کے فضل) سے کچھ بعید نہیں ہے
 کہ وہ (ایک دن) ان سب کو میرے پاس جمع کر دے۔ وہی ہے جو (سب کچھ) جاننے والا (اور اپنے تمام
 کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!“

اور اُس نے ان لوگوں کی طرف سے رخ پھیر لیا، اور (چونکہ اس نے زخم کی غلطی نے پھیلا زخم
 تازہ کر دیا تھا، اس لیے) پکارا مٹھا ”اے یوسف کا دردِ فراق! اور شدتِ غم سے (روتے روتے) اُس کی

میں مایوس ہوئے، واپس میں سورہ لے کر آئے۔ باب کیا
کنا چاہیے۔ قورات میں ہے کہ جب حضرت یعقوب رافضی
نہیں ہوتے تھے کہ بن مین کو جڈا کریں، تو رد بن نے خصوصیت
کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا (پیدائش ۳۲: ۳۸)
اور رد بن ہی ان سب میں بڑا تھا۔ بس اُس نے کہا۔ یوسف
کے معاملہ میں ہم سے جو بد عہدی ہو چکی ہے، اُس کا داغ اب
تک باب کے دل سے مٹا نہیں۔ اب بن مین کے لیے
ہم نے قول و قرار کیا تھا، اُس کا نتیجہ یہ نکلا۔ میری امت تو
پیشی نہیں کہ باب کو جا کر منہ دکھاؤں تم جاؤ، اور جو کچھ گزرا
ہے، بے کم و کاست مٹا دو۔ چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی
کیا، اور گھر اگر تمام سرگزشت باب کو مٹا دی۔
(ب) غور کرو قرآن واقعہ کی جزئیات نقل کرتے ہوئے
کس طرح دقیق سے دقیق پہلو فطرت انسانی کے بخود رکھتا ہے، (محقق سمجھ کر) خیرات دیکھو۔ اللہ خیرات کرنے والوں

التَّصَدِّقِينَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝
 قَالُوا إِنَّكَ لَآتَىٰ يُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنَّ
 بِنُوحٍ وَيُصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا
 وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْيَوْمَ يَعْرِضُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ

بنی بن سب کا بھائی تھا۔ ماں ایک نہ سی، مگر باپ کی
 ہی تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری
 کی بلکہ کہتا ہے کہ نے چوری کی اس ایک بات میں تھی
 باتیں بھی ہوتی ہیں اس میں طعن ہے، تحقیر ہے، ملامت ہے،
 اپنی بڑائی ہے، مغرورانہ برتیت ہے، اور پھر حد درجہ کی سنگ
 دلی، کہ بے موقعہ پر بھی جب کہ بوڑھے باپ کے دل پر ایک
 نیاز غم لگنے والا تھا، طعن تشنیع سے باز نہ رہ سکے، اور کہا یہ
 ہے تیرا چھپتا بیٹا جس نے چوری کا ارتکاب کیا اور ہم سب
 کو مصیبت میں ڈالا۔

(ج) معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب نے ابن ہیں کی گم
 گشتگی میں یوسف کی بازگشت کی جھلک دکھائی تھی، اور یہ
 ان کی فراست نبوت کا کرشمہ تھا۔ اسی لیے فرمایا عسی اللہ
 ان یا تبی بھجھ جیعا۔ اور یہ قرب وصال کے تصور کا نتیجہ
 تھا کہ درو فراق کی شدتیں بڑھ گئیں اور بے اختیار یا عسی علی
 یوسف کی صدا نکل گئی۔ اور اسی لیے آخیں اشارہ کیا کہ
 اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ!

(د) اس کے بعد حضرت یعقوب کا کہنا کہ یوسف ہو کر نہ
 بیٹھ رہو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا شرع لگاؤ
 واضح کر دیتا ہے کہ وحی الہی کا اشارہ ہو چکا تھا، اور وہ سمجھ
 چکے تھے کہ تمہیں یوسف اسی رخ سے آنے والی ہے۔ ورنہ
 کوئی وجہ نہ تھی کہ یوسف کا نام ان کی زبان سے نکلے، کیونکہ
 جو معاملہ پیش آیا تھا، بن بن کا تھا۔ یوسف کا نہ تھا۔

چنانچہ آگے چل کر آیت (۹۶) سے بھی اس کی تصدیق
 ہوتی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا اور پیام پہنچا تو انہوں
 نے کہا: اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
 (۹۵) ایک طرف تو یہ حالات پیش آرہے تھے۔ دوسری طرف
 قحط کی شدتیں بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھیں پس بھائیوں
 نے نہ صرف کہ جو کچھ حضرت یوسف سے کہا، وہ اپنے دوبارہ آنے

لو ان کا اجر دیتا ہے!

(یہ حال سن کر یوسف (کا دل بھر آیا اس)
 نے کہا "تمہیں یاد ہے، تم نے یوسف اور اس
 کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تمہیں سمجھ بوجھ
 تھی؟"

(یہ سن کر بھائی چونک اٹھے، اور اب جو عزیز کی
 کی صورت اور آواز پر غور کیا، تو ایک نیا خیال ان
 کے اند پیدا ہو گیا) انہوں نے کہا "کیا فی حقیقت
 تم ہی یوسف ہو؟"

یوسف نے کہا "ہاں، میں یوسف ہوں، اور
 یہ (بن بن) میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان
 کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی (برائیوں سے بچتا
 اور مصیبتوں میں) ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ
 (کا قانون یہ ہے کہ وہ) نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع
 نہیں کرتا!"

(یہ سن کر بھائیوں کے سر شرم و دامت و جھک گئے)
 انہوں نے کہا "بخدا، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ نے تجھ پر
 پر برتری دی، اور بلاشبہ ہم سرتاسر قصور و اسے تھے"

یوسف نے کہا "آج کے دن (میری جانب سے)
 تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ (جو ہونا تھا، وہ ہو چکا) شرم
 تمہارا قصور بخشدے۔ اور وہ تمام رحم کرنے والوں

۹۲ اَنْحَرُ الرُّجُوعِ ۝ اِذْ هَبُوا بَقِيصَتِي هَذَا فَالْقَوْمُ عَلَى وَجْدٍ اِنِّي يَاْتِ بِصَبِيْرًا وَاَوْثَقِي
 ۹۳ بِاَهْلِكَ اَلْبَتَّحِيْنَ ۝ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمُ لِي لَاجِدٌ مِّنْ يَّحْيِيْ يُوْسُفَ لَوْ لَا اَنْتَ
 ۹۵-۹۴ تَلْقٰهُمْنَ ۝ قَالُوْا اِنَّا لَنَعْلَمُ اِنَّكَ فِىْ ضَلٰلٍ قَدِيْمٍ ۝ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلَى
 ۹۶ وَجْهِهَا رَتَدَ بِصَبِيْرًا قَالِ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِمَّنْ اَللّٰهُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ قَالُوْا يَا اَبَانَا اَسْتَغْفِرُ

۹۲ کا بیان دیتا ہے، بلکہ واقعی مصیبت کی بھی داستان تھی جب حضرت
 یوسف نے یہ حالات سنے، اور دیکھا کہ اُن کے بھائی اُن کے
 سامنے کھڑے خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، توجوش
 رحم و محبت سے بے اختیار ہلکے، اور اپنے آپ کو ظاہر کر
 دیا۔ جب اُنہوں نے کہا۔ تمہیں یاد ہے۔ تم نے یوسف کے
 ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائی چونک اُٹھے کہ عزیز بھروسہ
 کا ذکر اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ اور اب جو اُس کی صورت
 اور آواز پر غور کیا تو صاف نظر آگیا کہ یہ تو بالکل یوسف کی
 سی ہے پس حیران ہو کر بول اُٹھے ۱۰ اِنَّكَ لَا تَعْلَمُ یٰ یُوْسُفُ؟

قرآن نے اس موقع کا سارا مکالمہ صرف دو جملوں میں
 بیان کر دیا ہے۔ ایک حضرت یوسف کا ہے۔ دوسرا بھائیوں
 کا، لیکن غور کرو۔ موقع کی طبیعت حال کا کونسا پہلو ہے جو
 ان دو جملوں کے اسلوب بیان اور لب و لہجہ میں نہیں آگیا؟
 بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ ”کیا تم یوسف ہو؟“ بلکہ کہا ۱۱
 ۱۰ اِنَّكَ لَا تَعْلَمُ یٰ یُوْسُفُ؟ یعنی کیا فی الحقیقت تم ہی یوسف
 ہو؟ اس اسلوب استغناء میں وہ ساری حالتیں واضح کر دیں
 جو اُن کے ذہن و فکر پر اس وقت طاری ہو چکی تھیں، اور
 اس طرح کے موقع میں قدرتی طور پر طاری ہوا کرتی ہیں۔

۹۴ (د) جب بھائیوں نے یوسف کی ہلاکت کی خبر
 باپ کو سنائی تھی، تو خون آلود کرتا جا کر دکھایا تھا۔ اب
 وقت آیا کہ زندگی و اقبال کی خوش خبری سنائی جائے،
 تو اس کے لیے بھی کرتے ہی نے نشانی کا کام دیا۔ وہی چیز
 جو کبھی فراق کا پیام لائی تھی، اب وصال کی بشارت بن گئی۔

۹۵ ہی، یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا اور اُس کی آنکھیں پھر سے روشن ہو گئیں تب اُس نے
 کیا ”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم
 نہیں؟“

وہ (شرم و دامت میں ڈوب کر) بولے اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے

لَتَأْتِيَ نَبَأَنَا كَمَا خَطَبْنَاهُ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنَّمَا أَنَا صَالِحٌ
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِي هَذَا تَوَلَّى سُرُورًا يَأْتِي مِنَ
مَقْبَلٍ فَذَرِكُنَّ هَاتِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكَؤُوفٍ

(اللہ کے حضور) دعا کر فی الحقیقت، ہم سے سراسر قصوری ہوتے رہے!

باپ نے کہا ”وہ وقت دور نہیں کہ میں اپنے
پروردگار سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں۔
وہ بڑا بخشنے والا، بڑی ہی رحمت والا ہے!“
پھر جب (ایسا ہوا کہ یوسف کی خواہش کے
مطابق) یہ لوگ (کنعان سے روانہ ہو گئے، اور شہر
کے باہر یوسف سے ملے، تو اُس نے اپنے باپ
اور ماں کو (عزت و احترام سے) اپنے پاس جگہ دی
اور کہا۔ اب شہر میں چلو۔ خدائے چاہا تو تمہارے
لیے ہر طرح کی سلامتی ہے!“

اور جب شہر میں داخل ہوئے تو اُس نے اپنے
والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا، (باقی سب کے لیے
نیچے نشستیں رکھیں) اور (دیکھو) اُس وقت ایسا ہوا
کہ سب اُس کے آگے سجدے میں گر پڑے (اور مصر
کے دستور کے مطابق اُس کے منصب حکومت کی
تعظیم بجالائے) اُس وقت (اُسے اپنے بچپن کا خواب
یاد آگیا، اور بے اختیار) پکار اُٹھا ”اے باپ! یہی
تعبیر اُس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا
میرے پروردگار نے اُسے سچا ثابت کر دیا۔ یہ
اُسی کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی، تم
سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا اور

(۲۱) حضرت یعقوب کے خاندان کا مصر پہنچنا، خواب
کی تعبیر کا ظہور میں آنا، اور سرگزشت کا خاتمہ۔
(۲۲) ادھر کاروان بشارت نے کو بی کیا، اور ادھر
کنعان میں حضرت یعقوب نے کننا شروع کر دیا: (انی اجد
ربیع یوسف! مجھے یوسف کی تمک آ رہی ہے!
وَلَقَدْ تَمَنَّى لِي الصَّبَا مِنْ وَرَثَتِي
فَلَمَّا مَسَّ هَبْوَ بَهَا وَيَطْبُبُ!
اُس سے معلوم ہوا کہ وحی الہی نے اُنہیں مطلع کر دیا تھا،
کہ اب ایام فراق قریب الاقترام ہیں، اور غرزدہ وصال جلد
پہنچنے والا ہے۔

(ب) جب بھائیوں نے حضرت یوسف کے آگے عزت
و احترام کا سر خم کیا، تو اُنہوں نے بلا تامل کہہ دیا: (الْقُرْآنُ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ - يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -
لیکن جب حضرت یعقوب سے دعائے مغفرت کو طلب کیا
ہوئے تو کہا: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي - میں عنقریب تمہارے
لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ یعنی طلب مغفرت کی دعا
کو کسی آئندہ وقت پر ملتوی کر دیا۔ یا اختلاف حال غالباً اس
بات کا نتیجہ ہے کہ بھائیوں نے جو کچھ ظلم کیا تھا، وہ حضرت
یوسف کی ذات خاص پر کیا تھا۔ اس لیے اُنہیں غفو
و درگزر میں تامل نہیں ہوا۔ کیونکہ معاملہ خود اُن کا معاملہ
تھا لیکن حضرت یعقوب کو تامل ہوا۔ کیونکہ معاملہ صرف اُنہی
کا نہیں بلکہ حضرت یوسف کا بھی تھا۔ پس فرمایا میں عنقریب
ایسا کروں گا۔ یعنی عنقریب وہ وقت آئے والا ہے کہ سب
یکجا ہونگے، اور غفو و بخشش کا آخری فیصلہ ہو جائیگا پھر میری
دعائیں ہوگی اور تم ہو گے۔

(۲۳) قورات میں ہے کہ جب یوسف نے اپنے بھائیوں
پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، تو وہ گھبرائے لیکن یوسف نے

۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲
 لَیْسَ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَزْعُمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اسْمٰوٰتِ رَبِّیْ لَطِیْفٌ لِمَا یَشَاءُ ۗ اِنَّهُ
 هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ رَبِّ قَدْ اَسْتَنْتِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَعَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ ۖ فَاطْمَیْنٌ
 اَسْمٰوٰتِیْ وَالْاَرْضِیْنَ اَنْتَ وَلِیُّ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ تُوَفِّیْ مُسْلِمًا وَّ اَحْقَقْنِیْ بِالْصَّلٰوٰتِ ۚ
 ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهِ اِلَیْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ اِذْ اَجْعَلُوْا اٰمْرَهُمْ وَهُمْ یَمْكُرُوْنَ
 وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ

انہیں تسلی دی اور کہا اپنے دلوں میں پریشان ہو یہ خدا کی مصلحت
 تھی کہ اُس نے مجھے تم لوگوں سے پہلے اس سرزمین میں بھیج دیا
 دو برس سے زمین پر کال ہے، اور ابھی پانچ برس اور کال
 رہے گا۔ پس خدا نے مجھے اس لیے مصر کا حاکم بنا دیا کہ تمہاری
 اولاد باقی رہے، اور تمہیں غلوں سے نجات ملے۔ تم اب فوراً
 میرے باپ کے پاس جاؤ اور اُسے مع اپنے پورے گھرانے
 کے میرے پاس لے آؤ۔ میں اُسے جتن کی زمین میں رکھوں گا۔
 (پیدائش ۴۵: ۴۷)

تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون کو معلوم
 ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا اور
 اُس نے یوسف کو کہا۔ اپنے بھائیوں سے کہہ۔ اپنے باپؑ
 اپنے گھرانے کو میرے پاس لے آئیں۔ میں انہیں مصر کی
 ساری اچھی چیزیں دوں گا۔ نیز حکم دیا کہ اُن کے لاسنے کے لیے
 مصر کے رتھ اپنے ساتھ لے جائیں، اور جو اسباب دہاں چھوٹ
 جائے، اُس کا انوس نہ کریں۔ مصر کی ساری خوشیاں اُن
 کے لیے ہوں گی (۱۶: ۴۵)

(د) چنانچہ کفان سے حضرت یعقوب کا گھرانہ روانہ ہو
 گیا۔ تورات میں ہے کہ وہ سب آتے تھے، اور اگر یوسف اور
 اُس کے لڑکوں کو جو مصر میں پیدا ہوئے تھے، ملا لیا جائے
 تو خاندان کی پوری تعداد ستر ہو جاتی تھی (پیدائش ۴۶: ۲۶)

(۵) جب قافلہ مصر کے قریب پہنچا، تو حضرت یوسف نے
 اُن کا استقبال کیا۔ اُس زمانہ میں مصر کا دار الحکومت
 رعس تھا، اور اسے جشن کا شہر کہتے تھے۔ کیونکہ سالانہ جز
 دہی ہوا کرتا تھا پس یہ لوگ دار الحکومت میں آئے جہاں
 حضرت یوسف نے دربار منعقد کیا، اور اپنے والدین کے
 لیے ہنہ منہ بچھائی۔ اب وہ وقت آگیا تھا جس کا مرقع سالہا
 سال پہلے حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا تھا۔ جو نبی حضرت

یہ سب کچھ اس واقعہ کے بعد ہوا کہ شیطان نے
 مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال
 دیا تھا! بلاشبہ میرا پروردگار اُن باتوں کے لیے
 جو کرنی چاہیے، بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بلاشبہ
 وہی ہے کہ (سب کچھ) جاننے والا (اور اپنی ساری
 کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

(پھر یوسف نے دعا کی) ”پروردگار! تو نے مجھے
 حکومت عطا فرمائی، اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ
 نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان وزمین کے بنائے والے
 تو ہی میرا کارساز ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں
 بھی۔ تو (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کجیو کہ دنیا میں جاؤ
 تو تیری فرماں برداری کی حالت میں جاؤں۔ اور
 اُن لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے
 ہیں!“

(۱) پیغمبر! یہ غیب کی خبروں میں کہے جس
 کی تجھ پر وحی کر رہے ہیں۔ ورنہ (ظاہر ہے کہ) جس وقت
 یوسف کے بھائی سازش میں مصمم ہو گئے تھے اور
 پوشیدہ تدبیریں کر رہے تھے، تو تم اُس وقت کچھ اُن
 کے پاس کھڑے نہ تھو کہ سب کچھ دیکھ سُن لیا ہو
 اور (اس پر بھی) یاد رکھو! اکثر آدمیوں کا حال یہ

وَلَوْ خَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۚ وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُمْشِيْنَ عَلَيْهَا وَهُوَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۚ وَمَا يُؤْمِنُ الْكُفَرُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّقِرُّونَ ۚ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَنْ تَأْتِيَهُمْ فِي السَّاعَةِ بِبَغْتَةٍ ۚ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ۚ قُلْ هَذِهِ سَيِّئَاتُ الَّذِينَ ادْعَوْا إِلَى اللَّهِ قَتْلًا عَلَى بَصِيرَةٍ أَنْ

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

ہے کہ تم کتنا ہی چاہو، (اور کتنی ہی دلیلیں پیش کرو) کبھی ایمان لانے والے نہیں!

حالانکہ تم ان سے اس بات کے لیے کوئی مزدوری نہیں مانگتے۔ یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام جہان کے لیے پند و وعظ ہے!

اور (دیکھو!) آسمانوں میں اور زمین میں (اللہ کی قدرت و حکمت کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزر جاتے ہیں اور نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں!

اور ان میں سے اکثروں کا حال یہ ہے کہ شہ پر قین لاتے ہیں، تو اس حال میں لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے جاتے ہیں! پھر کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی آفت ان پر آئے اور چھا جائے؟ یا چنانک قیامت آجائے اور وہ بے خبری میں پڑے ہوں!

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو میری راہ تو یہ ہے میں اس روشنی کی بنا پر جو میرے سامنے ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور (اس راہ میں) جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے، وہ بھی (اسی طرح) ہٹ جائیں۔ اللہ کے لیے پاکی ہو۔ میں شرک کرنے والوں

یوسف دربار میں نمودار ہوئے تمام درباریوں نے مصر کے دستور کے مطابق تنظیم دی، اور تنظیم یہ تھی کہ سجدے میں گر پڑے۔ جب حضرت یوسف کے والدین اور بھائیوں نے یہ دیکھا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے اور درباریوں کا ساتھ دیا۔ تب حضرت یوسف کو اپنے خواب کی بات یاد آگئی۔ وہ بے اعتدال پکارے: اِهَذَا نَدَابُیْ سَمِیْیَیْ مِنْ قَبْلِیْ۔ قد جعلہا سببی حقا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند، اور گیارہ ستارے ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تو سورج اور چاند ان کے والدین تھے اور گیارہ ستارے گیارہ بھائی۔ آج یہ سب ان کی عظمت و اجلال کے آگے جھک گئے، اور وقت کی سب سے بڑی منکلت کے ایچ و اقبال نے اپنا تخت ان کے لیے خالی کر دیا!

(و) حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا یہ سجدہ تنظیم کا سہرا تھا۔ دنیا میں قدم سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ حکمرانوں اور پیشواؤں کے آگے سجدے کرتے ہیں اور اسے تنظیم و احترام کی خاص علامت سمجھتے ہیں۔ مصر، بابل، ایران، ہندوستان، اور سلامین بنی اسرائیل، سب کے یہاں تنظیم و احترام کا یہ طریقہ رائج تھا، اور ہندوستان میں اب تک رائج ہے۔ لیکن قرآن نے توحید کے اعتقاد و عمل کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا، وہ اس طرح کے رسوم و اشکال کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سجدہ کی ہر قسم اور ہر صورت صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے مخصوص کر دی، اور کسی حال میں جائز نہ رکھا کہ کسی دوسری ہستی کے لیے سر نیاڑ بھجایا جائے۔ اس نے صرف سجدہ ہی کو نہیں روکا جو پیشانی کے زمین پر رکھنے کا نام ہے، بلکہ بھی جائز نہ رکھا کہ کوئی انسان کسی دوسری ہستی کے آگے اپنا جسم ڈھرا کرے۔ ہر ٹھکانا، ہر غمیدگی، ہر رکوع، جو کسی قلت پر طاری ہو سکتا ہے، وہ کتنا ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کوئی دوسری ہستی اس میں شریک نہیں ہو سکتی! پس یاد رہے کہ یہاں جو گھمبیاں کیا گیا ہے وہ محض ایک

14

14

1.4

11.

11.

فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ج ۱۱۱

کے لیے بڑی ہی عبرت ہے۔ یہ کوئی جی سے گڑھی
ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اُس کتاب کی تصدیق
ہے جو اس سے پہلے آچکی ہے نیز اُن لوگوں کے
لیے جو یقین رکھتے ہیں (ہدایت کی) ساری باتوں
کی تفصیل ہے (یعنی الگ الگ کر کے وضع کر دینا
ہے) اور رہنمائی ہے اور رحمت ہے!

کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
(۱۰۷) آیت (۱۰۷) کے پانچ چھٹوں میں وہ سب کچھ بیان
کر دیا جو باپ توحید میں دعوت قرآنی کا حاصل ہے۔ فرمایا۔
اگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خدا کی ہستی پر یقین بھی رکھتے ہیں،
اور ساتھ ہی دوسروں کو اُس کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں یعنی
اُن کا خدا کو ماننا ایسا انا نہیں ہے جو شرک سے انہیں باز
رکھے۔

دنیا کی تمام قوموں کی دینی ذہنیت کی کیسی مکمل تصویر
جو چند غفلت کے اندر بیان کر دی گئی ہے؟ نزول قرآن کے

وقت دنیا کی تمام خدا پرست جماعتوں کی خدا پرستی کا یہی حال تھا۔ اور اب بھی دیکھ لو یہی حال ہے۔ وہ خدا پر ایمان رکھتے
تھے، لیکن اُن کا ایمان طرح طرح کے مشرکانہ عقائد و اعمال سے آلودہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایمان صحیح کے
ساتھ شرک جمع نہیں ہو سکتا۔ عرب کے بت پرستوں کو بھی اس سے انکار نہ تھا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ
کے سوا کوئی نہیں: وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فَاَنَّى
يُؤْفَكُونَ؟ (۲۹: ۲۱) لیکن یہ بات اُن کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کہ یوں صرف اُسی کی ایک ہستی ہر طرح کی بندگیوں کی
مستحق سمجھ لی جائے! کیوں دوسری ہستیوں کی بھی بندگی نہ کی جائے؟ کیوں خدا اور بندے کے درمیان کوئی
درمیانی قوت و پہلو، تقرب و تزلزل نہ ہو؟

مستدآن کی
دعوت توحید

لیکن قرآن کی دعوت توحید یہ بھی تھی کہ اس طرح کی خدا پرستی سچی خدا پرستی نہیں ہے۔ سچی خدا پرستی یہ ہے کہ نہ صرف
اُسے مانا جائے، بلکہ جو کچھ اس کے لیے مانا جائے، اُس میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔ اُس نے کہا
ہر طرح کی بندگی و نیاز کی مستحق صرف اُسی کی ذات ہے۔ پس اگر تم نے عابدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی
کے سامنے سر جھکا یا، تو سچی خدا پرستی باقی نہ رہی۔ اُس نے کہا۔ دعا، استعانت، رُکوع و سجود، عجز و نیاز، اعتماد و توکل
اور اسی طرح کے تمام عبادت گزارانہ اور نیاز مندانه اعمال، وہ اعمال ہیں جو خدا اور اُس کے بندوں کا باہمی رشتہ
قائم کرتے ہیں پس اگر ان اعمال میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا، تو خدا کے رشتہ عبودت کی بیگانگت باقی نہ رہی
اور جب بیگانگت باقی نہ رہی، تو سچی خدا پرستی بھی نہ ہوئی۔ اسی طرح غفلتوں، کبریاؤں، کارسازوں، اور بے نیازوں
کا جو تصور تھا اُسے اندر خدا کا اعتقاد پیدا کرتا ہے، وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ویسا ہی
اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لیے پیدا کر لیا، تو تم نے اُسے خدا کا شریک بنا دیا، اور جب شریک بنا دیا، تو صرف اُسی
کو نہیں مانا۔ دوسروں کو بھی ملن لیا! حالانکہ اُس کے ماننے کے معنی تو یہ تھے کہ صرف اُسی کو مانا جائے!

دعوت دوی
علم و بصیرت

(۵) آیت (۱۰۸) میں جو بات کہی گئی ہے، قرآن کے مہارت معارف میں سے ہے۔ فرمایا۔ تم اعلان کر دو
میری راہ یہ ہے کہ علم و یقین کی بنا پر خدا پرستی کی دعوت دیتا ہوں، اور کہتا ہوں میری راہ شرک کرنے والوں کی راہ
نہیں ہے۔ برخلاف اس کے تمہارا حال یہ ہے کہ شرک کے داعی ہو، اور بنیاد دعوت علم و یقین نہیں ہے۔ جمل و
ظن ہے۔ اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے ہا وہا یہی فیصلہ پچھلی قوموں کے لیے بھی ہو چکے ہیں۔

یہاں ”بصیرۃ“ کا لفظ فرمایا۔ بصیرۃ کے معنی علم، معرفت اور یقین کے ہیں، اور اسی لیے دیسمل و حجت پر بھی اس
کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس قرآن کہتا ہے، میں جس راہ کی طرف بلاتا ہوں اُس کے لیے میرے سامنے علم و یقین ہے۔ پھر
کیا تمہارے پاس بھی علم و یقین میں سے کچھ ہے؟ اگر نہیں ہے، تو اتہل یقین و عرفان کا کرنا چاہیے۔ جمل و گوری اور شک و

کائنات کا اس مقام کی تشبیح پچھلی سورتوں کی تشریحات میں بار بار گزر چکی ہے۔

قرآن کے
اوصاف اربعہ

دوسری آخری آیت میں فرمایا۔ قرآن انسان کی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ وحی الہی کی سچائی ہے، اور پھر اس کے چاروں
بیان کیے ہیں جو کبھی کذب و افتراء کے اوصاف نہیں ہو سکتے:

اولاً، وہ پچھلی صدائیتوں کی تصدیق ہے۔ اگر بناوٹ ہوتی تو پچھلی کڑیوں کے ساتھ اس طرح نہ جڑ جاتی، گویا ایک
زنجیر کی مختلف قدرتی کڑیاں ہیں، اور ہر کڑی دوسری کڑی کو سہارا دے رہی ہے۔

ثانیاً، ارباب یقین کے لیے اس میں دین کی ساری باتوں کی تفصیل ہے۔ یعنی ہر بات اس طرح الگ الگ
کے بیان کر دی گئی ہے کہ شبہ و التباس کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔

ثالثاً، ارباب یقین کے لیے سزا سر رہنمائی ہے۔ یعنی انسان کو کامیابی و سعادت کی منزلوں تک پہنچاتی،
اور ہر طرح کی گمراہیوں سے بچاتی ہے۔

رابعاً، ارباب یقین کے لیے رحمت ہے۔ یعنی ہر طرح کی شقاوتوں اور نامرادیوں سے نجات دلانے والی ہے۔

سورہ یوسف
کے موعظہ و حکم

(۲۳) سورت کی ضروری تشریحات ختم ہو چکیں، لیکن ضروری ہے کہ اب حضرت یوسف کی سرگزشت پر چشمت
جمعی ایک نظر ڈال لیجائے، تاکہ اُس کی موعظتیں اور عبرتیں پوری وضاحت کے ساتھ واضح ہو جائیں۔ اس سلسلہ
میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں:

مصری تمدن
کا عروج

(۱) حضرت مسیح (علیہ السلام) سے تقریباً دو ہزار سال پہلے دنیا کے نقشہ کا یہ حال تھا کہ سرزمین مصر وقت کے
تہذیب و تمدن کا مرکز بن چکی تھی، لیکن اس کے اطراف و جوانب کی قومیں ابھی تمدن و حضارت سے آشنا نہیں ہوئی
تھیں اور صحرائینی و بددیت کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ مصر سے ایک قریب تر علاقہ وہ تھا جو آگے چل کر فلسطین کے
نام سے مشہور ہوا، اور جسے خاکدانے سینا نے سرزمین افریقہ سے جدا دیا ہے۔ اس علاقہ کی تمام پچھلی نسلوں میں چلی
تھیں۔ اب محض ایک صحرائی علاقہ تھا جو مویشی کے لیے چراگاہوں کا کام دیتا تھا، اور مختلف بدوی قبائل وہاں بوند
باش رکھتے تھے۔ انہی قبائل میں ایک چھوٹا سا قبیلہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی تھا۔

حضرت ابراہیم
کا قبیلہ اور
عبداللہ

حضرت ابراہیم کا ظہور تمدن قدیم کے ایک دوسرے مرکز یعنی سرزمین دجلہ و فرات میں ہوا تھا۔ انہوں نے ان
سے ہجرت کی اور کنعان میں مقیم ہو گئے۔ کنعان سے مقصود وہ علاقہ ہے جو بحر میت کی مغربی جانب واقع ہے، اور
دریائے بردن سے سیراب ہوتا ہے۔ تورات میں ہے کہ انہوں نے یہ علاقہ وحی الہی سے منتخب کیا تھا، اور اللہ نے
فرمایا تھا ”تو جس جگہ کھڑا ہے، اس کے چاروں طرف دیکھ۔ یہ تمام ملک میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل
کو میں خاک کے ذروں کی مانند بنا دوں گا۔ اگر کوئی خاک کے ذروں کو گن سکتا ہے، تو تیری نسل بھی گن لی جائیگی“
پیدائش (۱۵: ۱۳) قرآن نے بھی جا بجا اس بشارت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جب حضرت ابراہیم یہاں مقیم ہو گئے، تو وقتاً فوقتاً انہیں اور بشارتیں بھی ملتی رہیں۔ ان تمام بشارتوں کا اصل
یہ تھا کہ اللہ نے انہیں امتوں کا پیشوا، نسلوں کا مورث، اور پادشاہوں کا جد بنایا ہے، اور ان کی نسل کو اپنی
برکتوں کے لیے چن لیا ہے۔ جب تک ان کی نسل ظلم و ضلالت سے آلودہ نہ ہوگی، وعدہ کی برکتوں کی مستحق رہیں گی۔
یہ بشارتیں اس خاندان میں اللہ کا ”عہد“ سمجھی جاتی تھیں۔ یعنی اللہ کا وعدہ جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ خاندان کا ہر
بزرگ اسے محفوظ رکھتا، اور پھر اپنے وارث کو اس کی وصیت کرتا۔ یہ ”عہد“ دو باتوں پر مشتمل تھا۔ ایک یہ کہ نسل
ابراہیم اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور اس کی دعوت دیگی۔ دوسری یہ کہ اللہ اسے برکت دیگا، اور اس کی دعوت
کامیاب ہوگی۔ قرآن نے ان تمام بشارتوں کا جا بجا ذکر کیا ہے، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت (۱۲۳) اور ہود کی آیت (۴۱)
میں دو بشارتیں گزر چکی ہیں۔

تورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم کو ایک خاص واقعہ کی خبر دی گئی تھی۔ یعنی
یہ کہ تیری اولاد ایک ایسے ملک میں جائیگی جو ان کا ملک نہ ہوگا۔ وہاں لوگ اُسے غلام بنالینگے، اور وہ چار سو برس

نیک واپس پائی (پیدائش ۱۳۱۱ء)

حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل حجاز میں بس گئے اور حضرت اسحاق کنعان میں خاندان کے جانشین ہوئے۔ حضرت اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے۔ یہ پہلے حاران گئے تاکہ اپنی خالہ زاد بہن سے نکاح کریں۔ پھر وہیں بڑے کے بعد کنعان واپس آئے۔ اور وہیں مقیم ہو گئے۔ تو رات میں ہے کہ اللہ نے نسل ابراہیمی کا "حمد" ان سے تارا کیا تھا، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔

نسطین کے تمام علاقہ کی طرح حضرت یعقوب کے خاندان کی زندگی بھی بالکل بدویانہ زندگی تھی۔ بولی چلتے تھے، اور ان کے گوشت، ادا، اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔

لیکن اس علاقہ سے تھوڑے فاصلہ پر مصر کی سرزمین تمدن و حضارت میں شہرہ آفاق ہو رہی تھی، اور ایک بڑی مملکت کی پابنگا تھی۔ اس کا دارالحکومت رحسیس وقت کے علوم و صنائع کا مرکز تھا، اور وہاں سے باشندوں میں شہرت و اہمیت کی خصوصیتیں نشوونما پا چکی تھیں۔ جیسا کہ قاعدہ ہے، مصر کے لوگ اپنے آپ کو تمدن اور ترقی یافتہ سمجھتے، اور اطراف و جوانب کے بدویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ خصوصاً کنعانی اور عبرانی ان کی نگاہوں میں بڑے ہی ذلیل تھے۔ وہ انہیں "چرواہا" کہہ کر پکارتے، اور اس قابل نہ سمجھتے کہ اپنی مجلسوں میں جگہ دیں۔ یہ بات بھی ان میں عام تھی کہ کوئی مصری کنعانی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا (پیدائش ۱۳۲: ۱۳۳) اور مصر کے دیہاتی بھی انہیں اس درجہ برا سمجھتے کہ اپنی آبادیوں میں ان کا بٹا گوارا نہ کرتے (پیدائش ۱۳۶: ۱۳۷)

مصریوں کا
غریب تمدن

(ب) لیکن قدرت الہی سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کنعان کے اس بدوی قبیلہ کا ایک کم سن لڑکا بصر (پنی خواہش اور مرضی کے مصر پہنچ گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد دنیا سے دیکھا کہ اس عظیم الشان مملکت کی حکومت کی بال کنعانی کے ہاتھوں میں ہے، اور پادشاہ سے لیکر مصر کی ادنیٰ رعایا تک سب اس کی عظمت و فضیلت کے آگے جھکے ہوئے ہیں! گویا وقت کی سب سے بڑی پر شوکت، سب سے بڑی تمدن، سب سے بڑی مغرور مملکت کے تخت حکمرانی پر اچانک کون پہنچ گیا؟ اسی بدوی قبیلہ کا ایک چرواہا ہے اس تمدن آبادی کا ہر فرد نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا! اور پھر عجیب و غریب معاملہ کن حالات میں ظور پذیر ہوا؟ ایسے حالات میں جو اصل معاملہ سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب تھے!

قدرت الہی کی
کرشمہ سازی

اُسے سوچئے بھائیوں نے ہلاک کرنے کے لیے کنوس میں ڈال دیا۔ کنواں خشک تھا اور شاہراہ سے الگ۔ اس لیے انہیں یقین تھا کہ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکیگا۔ لیکن اتفاق سے ایک قافلہ راہ بھول کر وہاں آ نکلتا ہے، اور پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے۔ لڑکا بھگتا ہے۔ میرے بھائیوں کو رحم آ گیا۔ اب مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں۔ وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح اُس کی رہائی کا سامان ہو جاتا ہے!

لیکن کیسی رہائی؟ ایسی رہائی جس میں ایک ہلاکت سے جو تھوڑی دیر کی تھی نجات مل گئی، لیکن دوسری ہلاکت جو عمر بھر جاری رہنے والی ہلاکت تھی خود دار ہو گئی۔ یعنی بھائیوں نے اُسے اپنا بھانجا ہوا غلام ظاہر کر کے قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ وہ اسے کسی دوسرے گاہک کے ہاتھ بیچنے کے لیے مصر لے آئے۔

کنعانی غلام!

اس طرح مصر میں اُس کا داخلہ، ایک غلام کا داخلہ تھا۔ اور غلام بھی ایسا جو کم سے کم قیمت میں خریدا گیا، اور اب کم سے کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ نہ تو بیچنے والے اس کی قدر و قیمت بڑھانے کے خواہشمند تھے۔ نہ اب بازار مصر میں اس شخص کی گرائی کا کوئی سامان ہے!

بیچائے دکھلانے اُسے مصر کا بازار خواہاں نہیں پر کوئی وہاں نہیں گراں کا

بہر حال ایک خریدار کی نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ اس کے گھر میں ایک نو خرید غلام کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، گرگنے حین عمل سے خواہجگی و آقائی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ انقلاب حال بجائے خود عجیب و غریب تھا، لیکن اس سے بھی عجیب تر معاملہ وہ تھا جب اس زرخیز غلام کے سامنے بیک وقت دو بائیں پیش کی گئیں کہ دونوں میں سے

غلامی کا خواہجگی
و آقائی ہو جائے!

امتحانِ صحت!

جسے چاہے، اپنے لیے پسند کرے: ولئن لم یفعل ما أمرنا لیسجنن ولیکوناً من الصاغرين (۳۲) نفسانی زندگی کی سب سے بڑی عشرت و کامرانی، اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی محرومی و نامرادی پہلی ہی نفس کی عشرت و گرج کی مصیبت تھی۔ دوسری ہی نفس کی محرومی گرج کی ملامت تھی۔ وہ پہلی سے بھاگتا ہے، اور دوسری کے لیے آرزو نہیں کرتا۔ پہلی سے اس طرح بھاگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، دوسری کے لیے اس طرح التجائیں کرتا ہے، گویا اس سے بڑھ کر کوئی محبوب شے نہیں: رب السجین احب الی مما یدعوننی الیه (۳۳)

تمنت سلیبی ان غوت بجیہا بہ واهون علی عندنا۔ تمنت!

مصر میں کسی انسان کی ذلت و نامرادی کے جتنے سامان ہو سکتے تھے، اب وہ سب جمع ہو گئے۔ اول تو عبرانی قیدی کا ایک فرد۔ پھر کیسا فرد؟ زرخیز غلام۔ کیسا غلام؟ جسے اُس کے آقا نے ایک بڑے جرم کا مرتکب پایا اور سزا کا مستحق تصور کیا۔ کیسی سزا؟ قید خانے میں ڈالے جانے کی سزا، جو ذلت و خواری اور تغذیہ و عقوبت کی بڑی سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ مصریوں کی نگاہ میں قابلِ نفرت عبرانی بھی ہے۔ غلام بھی ہے مجرم بھی ہے۔ اور قیدی بھی! لیکن پھر غور کرو دنیا کی کوئی بات اُس سے زیادہ عجیب ہو سکتی ہے کہ اسی قیدی کے لیے اچانک قید خانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کھولنے والا کون ہوتا ہے؟ خود مصر کا پادشاہ۔ اور پھر کیوں کھولتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عبرانی قیدی کو قید خانے سے نکلے، اور مصر کے تختِ فرماں دہانی پر بٹھائے۔ گویا مصر کے قید خانے اور مصر کے تختِ حکومت کا درمیانی فاصلہ ایک قدم سے زیادہ نہ تھا۔ اُس نے قید خانہ کو قدم اٹھایا، اور اُس نے تختِ فرماں دہانی پر قدم رکھ دیا۔ طوی شود ایں رہ بہ درخیدن برتے بہ ما بے خبراں منتظر طمع و چراغِ نسیم!

پھر اس عجیب و غریب انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا کہ ان ساری باتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور جسے قرآن کی ایجازِ بلاغت نے صرف ایک جملہ میں واضح کر دیا ہے: وکذلک مکننا یوسف فی الاسر؛ یتبوء منہا حیث یشاء (۵۶) اُمّ نے سرزمینِ مصر میں اُس کے قدم اس طرح جما دیے کہ اُس کے جس حصے کو چاہے اپنے کام میں لائے۔ چنانچہ اُس نے اپنے تمام خاندان کو کنعان سے مصر بلا لیا، اور عین دار الحکومت میں کہ جن کی سرزیرِ مہی عزت و احترام کے ساتھ وہ بسائے گئے۔ اب وہی صحرا کے بدوی جو مصر میں قابلِ نفرت سمجھے جاتے تھے، مصر کی دار الحکومت کے معزز باشندے ہو گئے، اور وہاں ان کی نسل میں اس درجہ برکت ہوئی کہ جب چار سو برس کے بعد مصر سے نکلے تو کئی لاکھ تک تعداد پہنچ چکی تھی!

کئی لاکھ انسانوں کی یہ قوم جو مصر سے نکلی، کن لوگوں کی نسل سے بنی تھی؟ اُسی نسل کے کی نسل سے جو غلام بن کر آیا تھا، اور فرماں روا بن کر چمکا تھا، اور اُس کے گیارہ بھائیوں کی نسل سے، جنہوں نے اُسے ہلاک کرنا چاہا تھا، لیکن اُس نے انہیں زندگی اور زندگی کی کامرانی بخش دیں۔

(۷۰) اس طرح اُس عہد کی کرشمہ ساز یوں کا ظہور شروع ہو گیا، جس کی بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اور پھر حضرت احمق اور حضرت یعقوب سے بھی ان کی تجدید ہوئی تھی۔

(د) سب سے پہلی بات جو اس سلسلہ میں سامنے آئی ہے، وہ روحانی صداقت اور مادی ترقیات کا مقابلہ ہے۔ حضرت یعقوب کا گھرانہ دین حق کی امانت رکھتا تھا۔ وحی الہی کی ہر کتاب سے فیض یاب تھا، لیکن مادی ترقیوں اور دنیوی شوکتوں میں سے کوئی بات بھی اُسے میسر نہ تھی۔ حتیٰ کہ شہری زندگی کی ابتدائی خصوصیات کو بھی آقا نہیں نہیں ہوا تھا۔ اس کے تمام افراد صحرا میں رہتے تھے، موسیٰ چرتے تھے، اور قدرتی زندگی کی سادگی پر قانع تھے! لیکن مصر کی حالت بالکل اس سے مختلف تھی۔ وہ دین حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان سے محروم تھا، لیکن وقت کی تمام مادی ترقیوں کا سرمایہ دار تھا۔ اس کے دار الحکومت کے لوگ لکھنے پڑھنے میں ماہر تھے، اُس کے امراء و اشراف حکمرانی و دانشوری میں ترقی یافتہ تھے۔ اُس کے مندروں کے کاہن خالقِ اشیا کے مجید بننے والے تھے، اور اس کے حکیم علوم و صنائع کے عجائب و غرائب سکھانے والے تھے۔ کج نظریات مصر نے ایک مدتوں علم کی

روحانی صداقت

نور مادی ترقیات

کامت ابراہ!

حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد کا فرعون غالباً وہ شخص تھا جسے کتاب مصر میں "ابوئی" کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مصری تمدن پوری طرح ترقی کر چکا تھا۔

لیکن جب عجیب و غریب اتفاقات نے اس صحرائی گھرانے کے ایک فرد کو مصر پہنچا دیا، اور اسی حالتوں میں پہنچایا جو کسی حال میں بھی عزت و کامرانی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی تھیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نکلا کہ دونوں قوتوں میں مقابلہ ہوا اور باقائدہ دین جو علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان نے وقت کی تمام مادی فضیلتوں کو مسخر کر لیا!

حضرت یوسف کے پاس دین حق کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مصریوں کے پاس دین حق کے سوا اور سب کچھ تھا۔ یہ صرف دین حق کی فضیلت سے آراستہ تھے۔ وہ ہر طرح کی مادی فضیلتوں میں حقوق رکھتے تھے۔ بائیں ہمد ہر مقابل میں فتح مندی حضرت یوسف ہی کی سیرت و عمل کو ہوتی، اور قدم قدم پر مادی فضیلتوں کو اپنے حقوق سے دست بردار ہونا پڑا۔ حتیٰ کہ جب مملکت کی سلاسی غطرہیں بڑھ گئی، تو اس کی نجات کے لیے مادی فضائل کی کوئی پیداوار بھی کام نہ آ سکی۔ اسی عبرانی نوجوان کے آگے مصر کو جھکنا پڑا کہ اس کی سلامتی کی راہ نکال دے!

جب حضرت یوسف نے پادشاہ مصر سے کہا تھا: اجعلنی علی خزائن الارض (انی حفظ علیہم ۵۵) تو حقیقت یہ دین حق اور فیضان وحی کا ایک اعلان تھا جو وقت کے سب سے بڑے مرکز تمدن کے مقابل میں کیا گیا تھا جس نے راج مملکت کی نجات کے لیے اپنے شخص کی ضرورت ہے جو علم و کار دانی کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہو۔ لیکن ایسا شخص پیش کرنے سے مصر کی پوری مدینیت عاجز ہو گئی۔ اس کا عظیم الشان دار الحکومت، جو کار فرماؤں، دانشمندیوں، اور کاہنوں سے بھرا ہوا ہے، ایک فرد بھی پیش نہ کر سکا جو یہ بوجھ اٹھانے کا اہل ہو، لیکن میں طیار ہوں کہ یہ بوجھ اٹھالوں۔ میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کو اس کی طاقت کی گھڑیوں میں پالو لگا۔ کیونکہ میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں!

تمدن مصر نے کنعان کے صحرائی کا یہ اعلان سنا، اور اس کے آگے سر نہ اٹھ کر دیا! ایسی منی ہیں اس آیت کے کہ وکیل اللہ مکننا لیوسف فی الارض، یتبوا منها حیث یشاء، نصیب برحمتنا من نشاء، ولا تضیع اجر المحسنین۔ و لاجرا الاخرۃ خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون! (۵۶)

(۵) لیکن یہ معاملہ کتنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہو، اور کیسی ہی عجیب حالتوں میں پیش آیا ہو، قرآن کتابی، کہ قوانین الہی کے قدرتی نتائج کا ظہور تھا، اور حقیقت شناسوں کے لیے اس میں کوئی اچھٹے کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک اسی طرح ہوا جس طرح آگ کے جلانے سے گرمی نکلے، یا پانی پینے سے پیاس بجھ جائے، کیونکہ اللہ نے اشیاء کی طرح اعمال کے بھی خواص و نتائج ٹھہرا دیے ہیں، اور جب کبھی ایک خاص طرح کا عمل دعو میں آتا ہے، ایک خاص طرح کا نتیجہ بھی ضرور ظہور میں آتا ہے۔ یہاں ہر گوشے میں علت کے ساتھ معلول کا دامن باندھ دیا گیا ہے۔ بھائیوں نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا، وہ اس کے سوا کیا تھا کہ ایک خاص طرح کا انسانی عمل تھا اور جب خاص طرح کا عمل تھا، تو خاص طرح کا نتیجہ نکلا ہی تھا اور نتیجہ نکلا۔ حضرت یوسف زندگی کی مختلف آزمائشوں میں جو کچھ کرتے رہے، اس کی حقیقت بھی اس کے سوا کیا تھی کہ ایک خاص سیرت کے خاص اعمال تھے، اور جب اعمال تھے، تو ضروری تھا کہ جیسے کچھ اعمال ہوں، ویسا ہی نتیجہ نکلے، اور ویسا ہی نتیجہ نکلا۔ اسی طرح سرگزشت کی تمام سیرتوں پر نظر ڈالو۔ ہر سیرت ایک خاص طرح کے عمل میں لگی ہوئی ہے، اور ہر عمل ایک خاص طرح کا نتیجہ پیدا کر رہا ہے۔ سب نے اپنے اپنے بیج بوئے تھے، اس لیے سب کو اپنے اپنے پھل ملنے تھے، اور سب نے اپنے اپنے پھل پائے۔ پس جہاں تک اعمال نتائج کا تعلق ہے، یہ تاریخ انسانیت کا کوئی مستثنیٰ حادثہ نہ تھا۔ بلکہ سنت الہی کی وہی کار فرمائی تھی، جو ہمیشہ سے کار فرما رہے اور ہمیشہ کار فرما رہی جب کبھی ایسے احوال و ظروف میں ایسے اعمال ظہور پذیر ہونگے، ضروری ہے کہ اسی طرح کے نتائج بھی ظہور میں آئیں، سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل، ولئن تجد سنۃ اللہ تبدیلا! (۴۲: ۳۳)

بلاشبہ حوادث کی نوعیت عجیب تھی، اور نتائج بھی عجیب طرح کے نکلے، لیکن سنت الہی کی کرشمہ ساز یوں کا تو

قوانین عمل
نتائج عمل

جیسے ایسا ہی حال رہتا ہے۔ وہ اپنی کس بات میں عجیب نہیں؟ وہ تو سترتا سر مجھ ہے۔ تم جب چاہو، اپنے حسن عمل کی نعمت سے ہر طرح کے کرشمے اور ماچھے پیدا کر دے سکتے ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم چاہتے ہی نہیں، اور اسی لیے قانون عمل کے کڑی تم پر لکھتے بھی جیسے دنیا میں یوسف کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ گزری لیکن یوسف کے حسن عمل کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ کے لیے نہ تھی۔ بلاشبہ مصروف بازار اب باقی نہیں رہا، لیکن دنیا کا بازار کس نے بند کیا ہے؟ آج بھی جس کا جی چاہے، شان یوسفیت پیدا کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے غنت عظمت و اجلال اس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں!

ہر کس نے شناسندہ راست، و گرنہ این ہائے مازست کہ معلوم عوام است!

یہی وجہ ہے کہ سورت میں جا بجا اس حقیقت کی طرف اشارات کیے گئے کہ اگر باب دانش کے لیے اس میں عبرتیں ہیں، موعظتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ سرگزشت کی ابتدا ہی اس اعلان سے ہوتی ہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للساألین (۱)، پھر فاتحہ بھی اسی پر ہوتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لا ولی الا للاباب (۱۱) نیز جا بجا اہم واقعات کے ظہور کے بعد وضاحت کر دی ہے کہ کن الذلک یحزنی المحسنین (۲۲) انہ لا یفلم الظالمون (۲۳) انہ من یتق و یصبر، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین (۹۰) یعنی یہ سب کچھ ظہور میں آیا، عمل کا نتیجہ ہے بدلہ ہے، مکافات ہے۔ اور جب نتیجہ ہے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ ظہور میں آئے۔ جب بدلہ ہے، تو ضروری ہے کہ ہمیشہ کام کرنے والوں کو ملے!

حسد و بغض کا نتیجہ وہی ہے جو بھائیوں نے پایا۔ راست بازی اور نیک عملی کا نتیجہ وہی ہے جو حضرت یوسف کو ملا۔ مہربان بھی اس نتیجہ سے محروم نہیں رہ سکتا جو حضرت یعقوب کے حق میں آیا تھا۔ معصیت کے بیج کی ہیشہ وہی پھل پیدا ہو گا جو امراء العزیز کو نصیب ہوا تھا۔ جھوٹ کتنا ہی سوچ سمجھ کر بنایا گیا جو بیج نہیں ہو جا سکتا۔ بیج کتنے ہی ناموافق حالات میں اپنے کو پائے لیکن جھوٹ نہیں ہو جا سکتا۔ علم و فضیلت ہر حال میں ایک حکمران قوت پر سب کو اُس کے آگے جھکا پڑے گا۔ حسن عمل ہر حال میں ایک فتح مند حقیقت ہے۔ سب کو اس کا لوہا ماننا پڑے گا!

(د) سرگزشت کی اصلی عبرت، اُس کی خاص خاص شخصیتیں ہیں، اور ضروری ہے، انہیں بھی طرح پہچان لیا جائے:

سب سے پہلے حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ اس میں درد و غم کی انتہا ہے مگر ساتھ ہی صبر اور یقین کی روح بھی چھائی ہوئی ہے، اور اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے، درد و غم کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن صبر و یقین سے ٹکرا کر رہ جاتے ہیں۔ اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور یہی صورت حال اس سیرت مقدس کا اسوہ حسنہ ہے۔

قرآن کی مجوزانہ بلاغت یہ ہے کہ وہ داستان سرائی نہیں کرتا۔ ایک دو لفظوں کے اندر سب کچھ کہہ دیا کرتا ہے، پس غور کرو صورت حال کے یہ تینوں عنصر کس طرح اپنی انتہائی اور کامل صورتوں میں نمایاں ہوئے ہیں؟ درد و غم کی شدت جب نمایاں ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ آتش فراق کے شعلوں کا دھواں آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہا ہے، اور جسم کا ایک ایک ریشہ اس طرح ٹھل گیا ہے، گویا سرتاپا جاں گدازی و ہلاکت کی تصویر ہے، و تولى عنہم، وقال یا اسفٰی علی یوسف! و ابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم! (۸۴) اور یہ حالت ایک دن کی حالت نہ تھی بلکہ اس مدت فراق کی ہر صبح اور ہر شام اسی عالم میں بسر ہوئی تھی، قالوا "تالله لقتلوا" تذکر یوسف، حتیٰ تکون حرضا و تکون من الہالکین! (۸۵)

یٰٰ ذٰکر فی طلوع الشمس صخرًا! واذکرہ بکل غروب شمس

لیکن پھر جب یقین کی روشنی چمکتی ہے، تو اُس کی نود کا یہ حال ہے کہ دنیا کے سارے سہارے جواب دے چکے ہیں، امید کے سارے رشتے یک فلم ٹوٹ چکے ہیں، ہر طرف سے صدا اٹھ رہی ہے کہ یوسف کی اب کوئی امید نہیں، لیکن ان کے دل کے ایک ایک ریشے کی صدا یہ ہے کہ انما اشکوا بثی و حزن فی الی اللہ و اعلم

سرگزشت کو
شخصیتیں اور
ان کی سیرت

حضرت یعقوب
علیہ السلام

من اللہ مالاً تعلون (۸۶) اور اذہبوا ففحصوا من یوسف واخیدہ، ولا تایشوا من روح اللہ! (۸۷) حتی کہ ہر زبان جھٹلا رہی ہے اور ہر نگاہ دیوانہ سمجھ رہی ہے، لیکن انکی زبان سے بے اختیار نکل رہا ہے: انی لاحد یوم یوسف! (۹۳) مجھے یوسف کی ہلک آ رہی ہے!

تفاوت است میان خندان من و تو: تو بستان درو من فتح باب می شنوم! پھر دیکھو جب صبر کا مقام نمایاں ہوتا ہے، تو اس کی مضبوطی کسی غیر متزلزل کیسی اٹل ہے؟ جب یوسف کے فراق کا دلخ نگا، تو اس وقت بھی زبان سے یہی نکلا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون! (۱۱۸) اور پھر جب بن دین کی جدائی کی خبر سنی تو اس وقت بھی اس کے سوا کچھ زبان سے نہ نکلا کہ فصبر جمیل۔ عسی اللہ ان یا قینی بجمعہ جمیعاً۔ انہ هو العلیم الحکیم! (۸۳) پھر باوجودیکہ خبر نہ تھی علم وحین کے ساتھ کچھ چکے تھے کہ یوسف کے خلاف سازش کی گئی ہے، لیکن پوی سرگزشت میں نہیں کوئی اشارہ اس کا نہیں ملتا کہ دو باتوں سے زیادہ اس باب میں کچھ زبان سے نکلا ہو۔ ایک تو یہ کہ بل سولت لکم انفسکم امرا اور دوسرا وہ جو اس وقت زبان سے نکل گیا، جب بھائیوں نے بن دین کو ساتھ لیا یا پالا ہل امنکم علیہ الا کما امنتکم علی الخیدہ من قبل! (۶۳) اور ان دونوں جملوں میں بھی نہ تو راست کی سختی ہے نہ شکایت کی تیزی۔ بلکہ صورت حال کی ایسی قیصر ہے، جس سے زیادہ نرم اور دھیمی قیصر ہو ہی نہیں سکتی۔ پسے جملہ میں صرف اس کا اظہار تھا کہ حیات کہہ رہے ہو، اصلیت اس کے خلاف ہے۔ لیکن خیر صبر کے سوا چارہ نہیں دوسرے میں صرف پسے واقعہ کا قیود یاد دلایا ہے۔ کسی طرح کا الزام نہیں دیا ہے۔ یعنی مجھے بھروسہ کرنے کے لیے کہتو ہو، لیکن اگر بھروسہ کروں تو کیا اسی طرح کروں جس طرح پہلے کر چکا ہوں اور اس کا جو نتیجہ نکل چکا ہے نہیں معلوم؟ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر غور کیا جائے، تو پہلے جملہ کا اسلوب ایسا واقع ہوا ہے کہ سرگزشت سے کہیں زیادہ نرم و ناعف پڑتی ہے، اور غلطیوں کے لیے ایک طرح کی سذگرت کا پہلو پیدا کر رہا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یا تم نے یوسف کے خلاف سازش کی ہے۔ بلکہ کہا۔ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اور اسے تمہارے خیال میں خوفناک دکھا دیا ہے۔ کیونکہ تسویل کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات کا جامد بنا، خوشامنا کر دکھا دینا، اور اس کے لیے طمع و خواہش کا پیدا ہو جانا۔ پس گویا یہ ایک ہمدرد دل کا ناعف تھا کہ افسوس، تم نفس کے دم میں پھنس گئے، اور اس کے دھوکے سے فک نہ کے۔ پھر ساتھ ہی ان کے اس طرز عمل کے لیے سذگرت کے پہلو کا بھی اعتراف ہے کہ طمع نفس میں اگر ایسا کر بیٹھے ہو، اور انسان نفس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے!

ایک ایسے صدمہ نہ جانکا میں جیسا کہ حضرت یعقوب کو ناگیاں پہنچا تھا، اور کسی طرح کی بات کا زبان پر نہ آنا صرف اسی جملہ کا ٹکنا صبر کا کیسا عظیم ارشاد مظاہرہ ہے؟ یہ ممکن ہے کہ صدمہ کے فوری تاثر کے بعد ایک ضابطہ اور تحمل آدمی اپنے دل و زبان کی نگرانی کر لے، لیکن من اس وقت جب صدمہ کی پہلی چوٹ لگ رہی ہو، اور دل کی بے تابیاں بے اختیار زبان کی طرف اٹھنے لگی ہوں، ممکن نہیں کہ دل و زبان کی نگہداشت کی جا سکے ضابطہ سے ضابطہ دل بھی اس عالم میں جمع اٹھتا ہے۔ مضبوط سے مضبوط طبیعتیں بھی بے اختیار متزلزل ہو جاتی ہیں لیکن حضرت یعقوب کا مقام صبر ایسا نہ تھا جو کسی حال میں بھی متزلزل ہو سکے۔ اس عالم میں بھی زبان اٹھتی ہے تو ایسا سنبھلا ہوا جملہ نکلتا ہے، گویا بے حالی و جاںکامی کا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا ہے! یہی وہ صبر ہے جسے "صبر جمیل" فرمایا۔

بظاہر خیال ہوتا ہے کہ یہ یمینوں باتیں بے یک وقت جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر صبر کامل ہے، تو پھر درد و غم کی شدید کیوں ہوں؟ اور اگر یمین موجود تھا، تو درد و غم کو محو ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس مقام میں مشکلات محسوس نہیں، اور طرح طرح کی توجیہوں کی جستجو میں نکلے۔ لیکن اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہے اور کسی ایسی توجیہ کی ضرورت نہیں جو بتکلف پیدا کی جائے۔ صبر جمیل ہے کہ حضرت یعقوب

کامقام صبر کا مقام تھا، اور صبر جی صبر ہو سکتا ہے، جب بے صبری کے اسباب موجود ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ اگر وہ دھم کی نہیں اٹھ رہی ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پھیلنے اور آف نہ کرنے کی حالت موجود ہے؟ جھیلنا تو اسی کا جھیلنا ہو گا جو برابر آگ کی جلیں محسوس کر رہا ہو، لیکن پھر بھی زبان سے آف نہ نکالے۔ اگر حضرت یعقوب کا درد و غم اس طرح محسوس ہو جاتا کہ اس کی جلیں باقی ہی نہ رہتی، یا رہتی تو بہت دبی دہانی رہتی، تو یہ مقام صبر کا مقام نہ ہوتا۔ موجبات غم سے متاثر نہ ہونے کا مقام ہوتا۔ اور ایسی حالت یا تو فرشتوں کی ہی مخلوق کی ہو سکتی ہے، یا اسوہ انسان کی جس کے احساسات معطل ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب انسان تھے۔ فرشتہ نہ تھے، اور اسی حیثیت سے قرآن نے انکا اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ ان کی روح صبر و یقین و صومدہ تھی۔ وہ یوسف کے خواب میں اس کا مستقبل دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کسی دن یہ جدائی ختم ہونے والی ہے۔ تاہم دل کے ہاتھوں مجبور تھے جن کی جدائی ایک گھڑی کے لیے شاق تھی، وہ برسوں کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ جانتے پر بھی کہ وہ زندہ و سکتا موجود ہے، اس کے فراق کا زخم بھر نہیں سکتا تھا بلکہ اس بات کے تصور نے کہ وہ زندہ موجود ہے مگر مجھ سے دور ہے، درد و فراق کی چھین اور زیادہ کر دی تھی:

بلائے ہجر دارد انتظار پیر کنفانی کہ کو داند کہ چوں یوسف عزیزے د سفر دارد!

فی حقیقت اس صورت حال کی ساری عظمت اسی میں ہے کہ یہ ایک ماوراء انسانیت سیرت نمودار نہیں کرتی بلکہ ایسی حالتوں میں ایک کامل صابر و مومن کی زندگی کی جو تصویر ہو سکتی ہے، وہ سامنے آگئی ہے۔ دل آتش فراق میں پھلکا جا رہا ہے اور ہزار کوشش کی جلتے لیکن یہ آگ اس طرح بجھنے والی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی روح ایمان یقین سے معمور ہے، اور دماغ صبر و جمیل کا غم کر چکا ہے۔ پس غم کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ صبر و یقین کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر دل اپنی بے قرار یوں میں کبھی کی نہیں کرتا، تو دماغ بھی اپنے شیوہ صبر و رضا میں کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی بے تابیاں حد سے گزر جاتی ہیں اور یا اسفی علی یوسف تبے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی نکلتا ہے تو کس کے آگے نکلتا ہے؟ اس کے آگے جس کے آگے اپنا درد و غم پیش نہ کیجیے، تو یہ بھی شان عبودیت کے خلاف ہے! انما اشکو ابی و حزنی الی اللہ، واعلم من اللہ ما لا تعلمون! (۸۶)

مکن تعافل ازیں بیشتر کہ می ترسم گماں برمد کہ این بندہ بے خداوند است!

پھر حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف (علیہما السلام) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، اور یہی سرگزشت کی اصلی شخصیت ہے۔ یہاں پہنچتے ہی ایک خاص حقیقت کی جلوہ نمائی شروع ہو جاتی ہے، اور جس جس رخ کو دیکھے، اور جہاں کہیں دیکھے، اسی کی نمود سامنے آتی رہتی ہے۔ یعنی انسان کی سیرت (کیریکٹر) کی فضیلت، اور اس فضیلت کی اصل کامرانیاں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ ہیں بتلاتا ہے کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی قوت اس کی سیرت کی فضیلت ہے، اور اگر یہ فضیلت موجود ہو، تو پھر اس کے لیے فتح و کامرانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری رکاوٹیں اس کی راہ روک لیں، جب بھی وہ اپنی راہ نکال لیگا۔ دنیا کے سارے سمندر اور سہارا اس کی راہ میں حائل ہو جائیں، جب بھی اس کی رفتار نہیں رکھی۔ حوادث و وقائع اس پر قابو نہیں پاسکتے۔ احوال و ظروف اس پر غالب نہیں آسکتے۔ افراد و جماعات کی کوششیں اسے مسخر نہیں کر سکتیں۔ اس کے لیے ہر حال میں کامرانی ہے۔ اس کے لیے ہر گوشہ میں فتح مندی ہے۔ اس کے لیے ہر طاقت پر فراہم روانی ہے۔ وہ اعمال و نتائج کی اس امتحان گاہ میں صرف اسی لیے ہے کہ سر بلند ہو۔ مجنود در ماندگی کی آلودگی کبھی اسے چھو نہیں سکتی!

سرد برس کا ایک کم سن لڑکا باپ کی آغوش محبت سے جبراً چھین لیا جاتا ہے، اور اچانک اپنے آپ کو کن لوگوں میں پاتا ہے؟ ان میں، جو چھ سکون کے بدلے اسے غلام بنا کر رکھ رہے ہیں۔ دنیا کی ایک فکھ انسانی طبیعتیں ایسی حالت

میں کیا کریں؟ مگر فوراً کرو۔ اُس نے کیا کیا؟ اچانک ایسا معلوم ہوتا ہے، جیسے ایک تجربہ کار دانشمند کی طرح اُس نے خصوصاً
 حال کا پورا جائزہ لے لیا ہو، اور پھر فیصلہ کر لیا ہو کہ جو حالت بھی پیش آجائے، اُسے صبر و سکون کے ساتھ سہل
 بنا چاہیے، اور اُسی کے مطابق کام کیے جانا چاہیے۔ قافلہ والوں نے انہیں غلام کی حیثیت میں پیش کیا۔ ایک غلام
 کی طرح بہن ہوئے۔ عزیز مصر نے غلام کی طرح خرید کیا۔ انہوں نے غلام کی طرح اُس کی خدمت شروع کر دی، اور اُس
 کے ساتھ اُسی طرح پیش آئے جس طرح ایک طاعت شعار اور وفادار غلام کو اپنے آقا کے ساتھ پیش کرنا چاہیے کہیں
 سے بھی کوئی ایسی بات مندرجہ نہیں ہوتی کہ ایسا کرنے میں انہیں کوئی تامل ہو یا یہ ناگہانی مصیبت جو
 ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے پوری زندگی کی سوغاری بن جاتی، ان کے لیے کوئی مصیبت ہی نہ تھی۔
 باپ کے آغوش محبت سے نکل کر اچانک ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی کا غلام بن جانا، اُن کے لیے ایسی ہی
 بات ہوتی جیسے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک شش چھوڑ کر دوسرا پیش اختیار کر لینا، سبھی حالت کا ماتم پر نہ موجود
 حالت سے جھجک۔ نہ گذشتہ کی یادیں سوغوارہ ہوتی۔ نہ آئندہ کے اندیشہ میں بد حالی۔ اُس عازم اور بے پروا طبع
 کی طرح، جسے نہ تو کمرہ چھوٹنے کا غم ستا رہا ہے، نہ آنے والے طوفان کا اندیشہ، اُس نے اپنی کشتی چھوٹی شروع کر دی،
 اور دیکھو، بالآخر ساحل مقصود تک پہنچ کر رہی، حوادث و انقلاب کے ترکش میں اس سے جڑھ کر اور کون سی جڑھ
 ہے جو اُس پر چلا یا گیا تھا! لیکن اس کے صبر و عزم نے اسے یہ راہ کے برابر بھی نہ سمجھا، اور اس طرح بے داغ نکل گیا،
 گویا گردل حوادث کا لہر اُس کے غلات اٹھا ہی نہ تھا!

جسیں بوجیں زخمتیں خرس نمی سد، دریا دلاں چو موج گہر آرمیدہ اند!

ظہر کرو۔ ہر اُس انسان کے لیے جو دنیا کی سببتوں اور موانع و عقبات میں اپنی راہ نکالنی چاہتا ہو، اس معاملہ میں
 کیسی عظیم الشان عبرت ہے؟ اگر حضرت یوسف نے مصائب و محن کی پہلی ہی منزل میں صبر و عزم، اعتماد و افس، اور
 توکل علی اللہ کی یہ روح عظیم اپنے اندر نہ پیدا کر لی ہوتی، تو کیا ممکن تھا کہ اُس منزل مقصود تک پہنچ سکے جو بالآخر
 اُن کی منزل مقصود ثابت ہوئی؟

پھر دیکھو۔ زمانہ کی گردشیں کس طرح آزمائشوں پر آزمائشیں پیدا کرتی رہیں، اور ان کی غیر متزلزل اور بے داغ
 سیرت کس طرح فتح مند یوں پہنچ مندیوں حاصل کرتی گئی؟

سب سے پہلے عزیز مصر کے ساتھ ان کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اُس نے چھتیت غلام کے انہیں خرید کیا تھا،
 اور مصر کے آثار و عقوت میں بتلا رہے ہیں کہ مصریوں کا سلوک غلاموں کے ساتھ کیسا برا کرتا تھا۔ وہ غلاموں کے
 لیے اتنے ہی سنگدل تھے جتنی سنگدل دنیا کی تمام پرانی قومیں رہ چکی ہیں۔ تاہم انہوں نے تھوڑے ہی عرصہ کے
 اندر اپنے حسن سیرت سے اُس کا دل ایسا سمجھ کر لیا کہ غلامی کی جگہ آقائی کرنے لگے، اور اُس نے اپنی بیوی سے کہا
 اکر می مثولہ عسی ان ینفعنا او ینفذه ولد (۲۱)

غور کرو یہ انقلاب حال کیونکر پیدا ہوا ہوگا؟ وہ کسی وفاداری و دیانت اور راست بازی و امانت شعاری ہوگی
 جس نے ایک مصری امیر کو اس درجہ متاثر کر دیا کہ ایک عبرانی غلام کو اپنے فرزند کی طرح چلبے لگا، اور اپنے تمام گھربار اور
 علاقہ کا مختار بنادیا؟

پھر امرؤ العزیز کا معاملہ رونما ہوتا ہے پھلی آزمائش ذہن و دماغ کی آزمائش تھی۔ یہ جذبات کی تھی، اور انسان کے
 لیے سب سے بڑی آزمائش جذبات ہی کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ سمندر کی موجوں سے ہراساں نہیں ہوتا، پہاڑ
 کی چٹانوں سے نہیں گھبراتا، آسمان کی بجلیوں سے نہیں لرزتا، درندوں کے مقابلے سے گھبراہٹ نہیں مانتا۔ تلواروں کے
 سایے میں کھینچے لگتا ہے، لیکن نفس کی ایک چھوٹی سی ترغیب اور جذبات کی ایک ادنیٰ سی کشش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا
 لیکن حضرت یوسف کی سیرت کی چٹان یہاں بھی متزلزل نہ ہو سکی۔ اُن کی بے داغ فیصلت پر نفس انسانی کا سب سے
 برا عنصر بھی وجہ نہ لگا سکا۔

قرآن کی مجرا نہ بلاغت نے چند فطوں کے اندر وحدتِ حال کی پوری تصویر کھینچ دی ہے، اور اگر ان اشاروں کو مشق و بیان کا پورا جامہ پہنایا جائے تو کئی مصنفوں کی داستان بن جائے۔ تم چشمِ تصور سے کام لو، اور دیکھو ترفیقا کی قدر کس قدر اعلیٰ کا کیا حال تھا، اور عیشِ نفس کی یہ دعوت کیسے شکیب آزماسامانوں اور صبرِ باجالتوں کے ساتھ پیش آئی تھی؟ عمر میں عروجِ شباب کی عمر، اور معاملہ محبت کا نہیں محبوبیت کا، طلب کا نہیں مطلوبیت کا، پھر طلب بھی ہوئی تو کسی طلب؛ دیوانگی کی طلب اور دل باختگی کا تقاب۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ موافق ہوگی مرتفع ہو گئے۔ کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ کوئی پردہ حجاب حائل ہونے والا نہیں۔ کون ہے جیسی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے؟ محنت و پاکی کا کونسا پہاڑ ہے جو ان بکلیوں کی تاب لا سکتا ہے، لیکن ایک پہاڑ تھا جسے یہ بھلیاں بھی جنبش میں نہ لاسکیں۔ یہ حضرت یوسف کی سیرت تھی جو کسی حال میں بھی تزلزل نہیں ہو سکتی تھی۔ خود امراۃ العزیز کے فطوں میں (اور اس سے بڑھ کر اس معاملہ کا کون شاہد ہو سکتا ہے) اذراود قہ عن نفسه فاستعصم (۳۲) وہ اس حال میں بھی اپنی جگہ سے بے جگہ نہ ہوا، اس کو عصمت کے لیے ذرا سی بھی جنبش نہ تھی!

پھر دیکھو۔ امراۃ العزیز کی دعوت عیش کے جواب میں جو کچھ ان کی زبان سے نکلا، وہ کیا تھا؟ معاذ اللہ اندلی احسن منوای (۳۳) تیرا شوہر میرا آقا ہے۔ اُس نے مجھ پر اعتماد کیا۔ عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اُس کے حسن سلوک کا بدلہ میں یہ دوں کہ اُس کی امانت میں خیانت کرے لوں؟ خود کرو۔ یہ بُرائی ایسی بُرائی تھی کہ اسے بُرائی دکھلانے کے لیے کتنی ہی باتیں کہی جاسکتی تھیں، لیکن اُن کا ذہن اسی بات کی طرف گیا، اور اسی کو قرآن نے بھی نمایاں کر کے دکھلایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انکی سیرت کا اصلی جوہر نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ امانت داری، راست بازی اور اداۃِ فرائض کی روح اس طرح اُن پر چھائی ہوئی تھی کہ ہر موقعہ پر سب سے پہلے وہی سامنے آتی تھی۔

پھر اس کے بعد لائعات کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اب صرف ایک امراۃ العزیز ہی کا قاعدہ نہ تھا۔ دار الحکومت مصر کے تمام خزانوں میں جمع ہو گئے تھے کہ ان کی متبرع ضبط و تحمل کی غارتگریوں میں حصہ لیں:

ولے برصید کہ یک باشد و صیائے چند!

گر یہاں بھی کیا نتیجہ نکلا؟ قلن حاش للہ! ما هذا بشر! ان هذا الا ملک کریم! (۳۱)

ہزار دام کی نکلا ہوں ایک جنبش میں۔ جسے غرور ہو، آئے کرے شکار مجھے!

پھر دیکھو۔ راست بازی و حق پرستی کی آزمائش نے اچانک کسی صورت اختیار کر لی؛ دنیا میں انسانوں کو سزا نہیں اس لیے جتنی بُرائی میں کہ جرم و مصیبت سے اپنے کو نہیں روک سکتے، لیکن اب حضرت یوسف کے سامنے قید کی سزا اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جرم و مصیبت سے کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہیں، مالوگوں کو قید و بند کی مصیبت اس لیے برداشت کرنی پڑتی ہے کہ عیشِ حیات ڈھونڈتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو جبرائیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف کو اس لیے قید خانے کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ عیشِ حیات نے اپنی ساری دھڑکیوں اور رہائیوں کے ساتھ انہیں دعوتِ حق اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا!

یہ حضرت یوسف کی سیرت کا سب سے زیادہ عظیم مظاہرہ ہے۔ عشقِ حق کا نمونہ ہے۔ یہ پرستاری صدق کا دستورِ عمل ہے۔ یہ ایمانِ کامل کا معیار ہے۔ جب ان کے سامنے دو باتیں پیش کی گئیں؛ زندگی کا عیش مگر مصیبتِ حق کی راہ میں۔ زندگی کے شہائد مگر راست بازی کی راہ میں۔ تو ان کا فیصلہ قطعی اور بغیر کسی تاہل کے یہ تھا کہ السبحن احب الی معاید عننی الیہ! (۳۴) قید خانہ مجھے محبوب ہے مگر وہ بات نہیں جس کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے!

ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف کی بدشگونی تھی کہ خود قید خانہ کی بات بول اُٹھے۔ اگر جلدی میں نہ کر لیا نہ کہہ دیتے تو یہ ابتلا پیش نہ آتی۔ افسوس کس درحقیقت فراموشی ہے! حضرت یوسف کی جو بات اُنکی پاکی و عظمت کا سب سے بڑا جوہر تھی، وہی ان حقیقتِ نا آشناؤں کی نظر میں ان کی نظر میں ہو گئی۔ گو یا حضرت یوسف کا قید خانہ کو مصیبت پر ترجیح دینا، اور اُسے خوشی خوشی اختیار کر لینا، کوئی ایسی بات تھی جو نہ دہنی چاہیے تھی، اور صرف اس لیے ہو گئی

کہ حضرت یوسف نے بد شکونی کی بات کہی تھی! غور کرو قرآن کہاں ہے اور اس کے شارح کہاں پہنچ گئے ہیں!
 نزلواہمکے فی قبائل ہاشمہ و نزلت باللیلۃ ابعث منزل!

پھر دیکھ حضرت یوسف کی یہی سیرت ہے جو قید خانہ کی تنگ تاریک کوٹھری کو بھی اسی طرح روشن کر دیتی ہے جس طرح عزیز مصر کے ایوان عزت و اقبال کو اُس نے روشن کر دیا تھا، کیونکہ چرخ جہاں کہیں بھی رکھ دیا جائے روشنی پھیلا دینگا اور ہر سے کی جگہ اس سے کم نہیں ہو جائیگی کہ جو امر خادشاہی میں رہنے کی جگہ کوٹھے کی گھٹ میں ڈال دیا گیا۔ تو رات کی تصریح پڑھ چکے ہو کہ قید خانہ کا افسران کا معتقد ہو گیا تھا، اور قید خانہ میں انہی کی آخری تمام ہنگامی تھی پھر دیکھ جن قید خانہ کی زندگی میں دعوت حق کا داعی اُن کے قلب مبارک میں اُٹھتا ہے۔ اس وقت تک انہوں نے مصر میں دین حق کی تبلیغ نہیں کی تھی اگرچہ خود اسی پر قائم تھے لیکن اب وقت آگیا تھا کہ خاندانی نبوت کا این میں نمود ہو چنا ہے اسی کا مقصد ہے کہ اب یکا یک اپنے قلب کو لولہ تبلیغ سے معمور پایا لیکن یہاں کون تھا جو اس تبلیغ کا طلبہ تھا؟ صرف قید خانہ کے چند ساتھی تھے جو طرح طرح کے جرموں کی پاداش میں یہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ مگر غور کرو انہوں نے اپنی کوتاہی کا انتظار نہیں کیا۔ انہی قیدیوں میں تبلیغ حق شروع کر دی، اور اب مصر کا قید خانہ دعوت حق کی تعلیم و تربیت کی ایک درس گاہ بن گیا!

پھر دیکھ تبلیغ حق کے جوش و طلب کا کیا حال ہے! دو نئے قیدی آتے ہیں جو بادشاہ کے خاص پیش خدمتوں میں سے تھے۔ اور اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب سن کر حضرت یوسف معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک کی رانی قریب ہو۔ دوسرے کی موت قریب ہے۔ پس چاہتے ہیں کہ فرصت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اور تعلیم حق سے انہیں آشنا کریں ممکن ہے کہ جو راہو نے والا ہے وہ حق کا فیغ اپنے ساتھ لیجائے اور وہ بار شاہی میں نظم ریزی کر سکے جس کی موت قریب ہے۔ ممکن ہے کہ سجائی قبول کر لے اور دنیا سے چلے تو راہ حق پر جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے خواب سن کر ہی اس کی تفسیر نہیں بتلا دی، بلکہ ان کی توجہ و رجوع سے فائدہ اٹھا کر ایک دوسرا ہی بیان شروع کر دیا: انی توکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ و ہم بالآخرۃ ہم کاخرون (۳۷)

اُن کی سیرت کے اس مقام سے ہم معلوم کر لے سکتے ہیں کہ دعوت حق کا فریضہ کیونکر ادا کرنا چاہیے اور داعی حق کے جوش و طلب دعوت کا کیا حال ہوتا ہے؟ قید خانے کی زندگی بھی اداء فرض۔ دعوت سے مانع نہ ہوتی۔ اس حالت میں بھی فکر اس کی نہ تھی کہ میں کیونکر قید سے رہائی پاؤں۔ بلکہ تمام تر اس کی تھی کہ خدا کے بندے جہل و مکر اسی سے کیونکر نجات پائیں؟ جہلت جب کبھی ملی اور جس حال میں ملی، معاً اسی مقصد کے لیے کام میں لائی گئی، اور جس طرح اُس آدمی کی ہدایت میں جلدی کی جو ابھی مدتوں زندہ رہنے والا تھا، اسی طرح اُس کی ہدایت کے لیے بھی صبر و زکریا جس کے سر پر جہل کی تلوار لٹک رہی تھی۔ کیونکہ ہدایت پانا ہر انسان کا قدرتی حق ہے، اور زندہ رہنے والا ہو یا مر رہا ہو، اُسے اُس کا حق فوراً ملنا چاہیے!

پھر دیکھو۔ معاملہ صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، پہنچا دیں۔ جو نہی یہ بات معلوم ہوتی کہ ان میں ایک آدمی بادشاہ کے ساتھیوں کا سردار ہے اور پھر اسی منصب پر مامور ہونے والا ہے، معاً اُن کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ ایسے آدمی کو جو خلوت و جلوت میں بادشاہ کے حضور رہنے والا ہے، کتنا ابھار موقہ حاصل ہو گا کہ پیدم حق بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دے! چنانچہ تعبیر بیان کرنے کے بعد اُس سے فرمایا: اذکس فی عندہ بلکہ (۳۸) اپنے آٹک کے پاس جائیو تو مجھے یاد رکھیو۔ یسے میری تعلیم و دعوت یاد رکھیو اور اپنے آٹک سے بمنوان مناسب اس کا تذکرہ کر دیجو۔ ممکن ہے کہ پیام حق کام کر جائے۔

عام طور پر حضرت یوسف کے اس قول کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے کہا تھا۔ یسے اپنے آٹک سے میری سفارش کیجیو۔ لیکن جس محل میں یہ بات کہی گئی ہے، اس سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قیدیوں سے جو کچھ بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے، یا تو تعبیر کے بارے میں ہے یا دین حق کے بارے میں ہے۔ اس کا کوئی اشارہ نہیں

یہاں تک کہ انہوں نے اپنے قید خانے کے مصائب کا کوئی ذکر کیا ہو۔ پس اس بات کا وہی مطلب موزوں معلوم ہوتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ قیدیوں کا خواب سن کر آپ نے تفسیر فرمائی کہ ان میں سے کئی مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے کہ کوئی کا انتظار تھا۔ لیکن اگر آپ انتظار کی حالت میں ہوتے تو اس توقع کے ساتھ کیونکر وعدہ کر لیتے کہ لا یتیکم طعام تو زقانہ، الا نبأ تکم ابنا ویدلہ (۲۷)؛ اور فیضان وحی سے تو آپ کا قلب سمور ہوا تھا۔ تفسیر کے لیے انتظار کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی؟ صاف بات یہی ہے کہ تاخیر قصد الکی تھی، اور اس خیال کے کی تھی کہ تفسیر کی احتیاج نے ان دونوں کو میری طرف متوجہ کر دیا ہے۔ چاہے کہ اس توجہ سے فوراً فائدہ اٹھایا جائے اور دین حق کی دعوت پھیلے جاسے۔ چنانچہ اس کا ذکر اس مناسبت سے شروع کر دیا کہ: ذلکما علمنا علیٰ ربی۔ انی ترکت صلتہ قوم کل یتؤمنون باللہ وھد بالآخرۃ ہم کلون (۲۸)۔ یعنی خواب کی تفسیر میں بہت جلد بتلا دوں گا۔ کیونکہ میرے پروردگار نے مجھے اس کا علم دیا ہے۔ لیکن میرے علم کو اس طرح کا علم نہ سمجھنا جس طرح پڑ کا منوں اور جا دو گروں کا سمجھا کرتے ہو۔ میری راہ دوسری ہے۔ میں تمہارے طریقہ پر کار بند نہیں۔ پھر اس طرح بات میں سے بات نکالتے ہوئے دین حق کی دعوت شروع کر دی کہ بالصباحی السبحن! اذ اباب متفرقون خیرام الواحد القھار! (۲۹)

پھر دیکھو اس سیرت کی فضیلت کا کیسا عجیب منظر سامنے آ جاتا ہے جب پادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے، اور سزا ساقی آ کر یہ معاملہ انہیں سناتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایسے موقع پر کیا کرتا؟ دنیا کا ہر وہ قیدی کیا کرتا جسے بغیر کسی جرم و گناہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو اور سالہا سال سے اس حالت میں بے یار و مددگار پڑا ہو؟ یقیناً اسے تائید غیبی سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا، اور کتا میں یہ مشکل حل کر دے سکتا ہوں۔ مجھے یہاں سے نکلنے اور پادشاہ کے حضور حاضر ہونے کا موقع دیا جائے، مگر دم دیکھتے ہیں حضرت یوسف کی جانب سے کوئی اس طرح کی خواہش ظاہر نہیں ہوئی۔ انہوں نے خواب سننے ہی اس کی تفسیر بیان کر دی۔ اس کا خیال بھی انہیں نہیں گزرا کہ انہی مطلب براری کی یہ نہایت قیمتی بات تھوڑی دیر کے لیے بھی روک لوں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ جتنی بات پوچھی گئی تھی، بتلا دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ علم و فضل کی بخشش سائل کے دامن میں ڈال دی۔ یعنی خواب میں ایک آنے والی بولناکی کی خبر دی گئی تھی۔ انہوں نے تفسیر کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اس بولناک مصیبت کو بچنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے۔ سوال پادشاہ کی طرف سے تھا۔ لیکن دیکھو جس نے جواب دیا، وہ قید خانہ کی کوٹھری میں بیٹھا ہوا، اپنے علم و فضیلت کی بخشش میں پادشاہوں سے بھی زیادہ فیاض تھا:

مدل بہت ساقی ست فطرت عربی۔ یہ کہ عاتم دگران وگلے خوشن ست!

حضرت یوسف نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ دین نے اُن کے ساتھ کچھ ہی کیا ہو، وہ دنیا کی خدمت و ہدایت کے سوا اور کوئی شے اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب انہوں نے خواب سنا، اور خواب کا حل اُن کے علم و بصیرت نے معلوم کر لیا تھا، تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی علم و ہدایت کا فیضان انسانوں پر نہیں روک سکتے تھے۔ اُن کا فرض تھا کہ جب کبھی طلب اعانت کا آواز اُن کے آگے بڑھے، وہ اُس کی دستگیری کریں۔ اور انہوں نے دستگیری کی اگر دُکرتے تو داعی حق نہ ہوتے۔ اُن کا بے لوث جذبہ خدمت اس خود غرضانہ مطلب براری کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک انسان کی مشکل اور احتیاج کو اپنی دہائی کا ذریعہ بنائیں۔

پھر جب پادشاہ ملاقات کا مشاق ہوا اپنا پیغام بھیجا، تو چاہے تھا کہ جوش سرت سے اس پیغام کا استقبال کرے کیونکہ اب خود بخود دہائی سامنے آ گئی تھی، اور ایسی حالت میں آئی تھی کہ پادشاہ وقت مشاق زیادہ ہو رہا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی نگاہوں میں معاملہ لے دوسری ہی شکل اختیار کی۔ انہوں نے قید خانہ چھوڑنے اور پادشاہ کی ملاقات سے انکار کر دیا، اور کہلایا کہ پہلے میرے معاملہ کی تحقیقات کر لی جائے۔

اب یہاں پھر بے اختیار یہی سوال سامنے آجاتا ہے کہ دنیا کا ہر مظلوم قیدی ایسی حالت میں کیا کرتا ہو اس پر یوسف
 وصف نے کیا کیا؟ اور کہہ ان کی سیرت کیسے جوہروں سے گوندھی گئی تھی، اور کس طرح صبر و ضبط کی عظیم انطیس
 قوتوں نے ساتھ خود داری اور عزت نفس کی روح اس کے ایک ایک ذرہ میں رچی ہوئی تھی؟ حضرت یوسف کے اس
 انکار و انتظار میں ان کی اخلاقی ذہنیت کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ قید
 سے بانی ملاخیمہ ایک خوشخبری ہے، لیکن ایسی رہائی مجھے کیا خوش کر سکتی ہے جو میری بے جری کی وجہ سے ظہور میں نہ
 آ رہی ہو بلکہ محض پادشاہ کا ایک عطیہ اور بخشش ہو؟ میں تھا تو مجرم، لیکن چونکہ پادشاہ نے خواب دیکھا، کسی سے پھر
 برائی میں نے بتلا دی، اس لیے خوش ہو کر پادشاہ نے راکہ دیا پس یہ پادشاہ کا احسان ہوا۔ حق و انصاف کا ضبط
 دھوا نہیں اس لیے رہائی بطور ایک احسان کے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر میں مجرم ہوں تو سزا کا سزاوار ہوں۔ کیوں مجھ
 کوئی بخشے؟ اگر مجرم نہیں ہوں، تو میری بے جری کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس لیے راکہ کرنا چاہیے کہ سزا کا مستحق نہ تھا۔
 اس لیے نہیں کہ کسی نے بخش دیا۔

عزت نفس اور استقامت حق کا کیسا بلند مقام ہے؟ اور اخلاقی سیرت کی کیسی عجیب مضبوطی ہے جس میں کہیں سے
 بھی کوئی چمک پڑتی دکھائی نہیں دیتی؟ جس رخ سے دیکھو اور جہاں کہیں دیکھو، اس کی بے دریغ خصوصیتیں عجیب
 طور پر نمایاں ہیں، اور اس سوچ کی روشنی بھی مدغم نہیں کر سکتی!
 کائنات علم فی سراسر نار!

فی الحقیقت حال یوسف کی یہی رعنائیاں تھیں جنہوں نے ایک ہی نگارہ میں پادشاہ کا دل سحر کر لیا تھا، انک
 (ایوم لدینا مکین امین: ۵۳)

پھر سب سے آخر اس موقع کا مطالعہ کرو جب حضرت یوسف کے بھائی ان کے سامنے آکر کھڑے ہوتے ہیں۔ کون
 بھائی؟ جنہوں نے قتل کا سامان کیا اور پھر غلام بنا کر اجیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا کس کے سامنے؟ اسی مظلوم کے سامنے
 جو آج مظلوم نہیں ہے بلکہ وقت کی سب سے بڑی مملکت کا مالک اور قحط سالی کی سب سے بڑی مصیبت میں سامان
 زندگی کا بخشنے والا ہے۔ کیسا عجیب موقع تھا، اور نفس انسانی کے لیے ولولہ انتقام کی کیسی صبر آزما آزمائش؟ تاہم غور کرو۔
 اول سے دیکر آخر تک حضرت یوسف کا طریق عمل کیسا رہتا ہے؟ کہیں بھی کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہو کہ کہہ سکو، بعض
 انتقام کے جذبہ کی کوئی تلکی سی بھی پرچھائیں پڑ ہی ہے؟ اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ تو ان کے لیے سرتاپا شفقت و رحمت ہو کر
 تھے۔ انتقام و سرزنش کا کیا ذکر ہے۔ ان کی زبان سے تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جس سے بھائیوں کے دلوں کو زہر
 سی بھی نہیں لگتی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی شرمندگی و پشیمانی کا زخم ان سے کہیں زیادہ خود ان کے دل پر
 لگ رہا ہے، اور اب فکر ہے تو اس بات کی کہ کس طرح ان کے دلوں کے لیے تسکین خاطر کے سامان پیدا کریں؟
 جب تیسری مرتبہ بھائی آئے اور اپنی مصیبتوں کی داستان سنائی: مسندا و اهلنا الضی، اور پھر دست مال
 بڑھایا کہ تصدق علینا۔ ان اللہ یجزی المتصد قین: (۸۸) تو جو شجبت سے بقرار ہو گئے۔ اس وقت ان
 کے سامنے اور کوئی بات نہ تھی۔ صرف یہ تھی کہ میرے بھائی فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں جس صبر و عزت پر بیٹھا ہوں، اور
 وہ دیروزہ گروں کی طرح دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ بے اختیار ان کا جی چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کریں۔
 حل علمتہ ما فعلتمہ یوسف و اخیه؟ نہیں وہ بات بھی یاد ہے جو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کی تھی؟
 کہنے کو تو یہ کہہ گئے، اور یہ کہے بغیر چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ یاد دلانا تھا کہ میں مصر کو نہ پہنچا، لیکن متخیال ہوا کہ اس
 معاملہ کی یادیں ان کے لیے سراسر سرزنش و خجالت ہے اس لیے فوراً ایک ایسی بات بھی کہہ دی کہ ان کے لیے
 ایک معذرت کا پہلو نکل آئے اور شرمندگی کا بوجھ محسوس نہ کریں، اذ انتوجا اهلون (۸۹) یہ اس وقت کی بات
 ہے جب تمہاری نادانیوں کا زمانہ تھا۔ میں نے اس معاملہ پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ نادانیوں کے زمانے
 کی ایک بات ہے، اور دنیا میں کون ہے جس پر کوئی نہ کوئی زمانہ نادانیوں کا نہ گزرا ہو؟

یہ ملتے ہی جب انہوں نے پہچان لیا اور مجرور و مذمت کا سر جھکا کر بولے۔ تَاٰلَہٗ لَہٗذَٰلِکَ اِنَّہٗ عَلَیْہِمْ اَوَّلَ اَمْرٍ
 لَہٗ اَطٰعَیْنِ (۹۶) تو بلا تامل جواب ملا۔ لَا تَغْرِیْبُ عَلَیْکَہُمُ الْیَوْمَ۔ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَکُمْ وَہُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ
 (۹۷) میں آج کا دن بھڑے ہوؤں کے ملنے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جوڑنے کا دن ہے۔ ملاست و الزام
 کی باتوں کا یہاں گزند نہیں۔ میرا دل تو ہر طرح کی بخشش سے صاف ہے۔ باقی رہا خدا کا معاملہ، تو اس کے لیے بھی
 میری دعائیں قلم سے ساتھ ہیں۔ وہ تمہارے سامنے حضور بخشش ہے۔ اور وہ ضرور بخش دیکھا، کیونکہ اس سے بڑھ کر
 رحم کرنے والا اور کون ہے!

پھر آگے چل کر جب وقت آیا کہ اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرتے ہوئے واقعات کی طرف
 اشارہ کریں، تو دیکھو، اس معاملہ کی طرف کیونکر اشارہ کرتے ہیں؟ من بعد ان نزع الشیطان بیہی و بین
 اخوتی (۱۰۰) جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا یعنی اول تو
 اس معاملہ کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ بھائیوں پر اس کا بوجھ نہ پڑے۔ گویا یہ شیطان کا ایک فتنہ تھا
 ورنہ میرے بھائی ایسا کیوں کرتے۔ پھر سامنے معاملہ کو محض ایک طرح کے اختلاف سے تعبیر کیا تاکہ اصل واقعہ
 کی شامت کم ہو جائے۔ پھر حقیقت کا بھی ہونا ظاہر کیا، وہ اس طریقہ پر کیا کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف
 پڑ گیا تھا۔ گویا یہ بھائیوں کا بلا وجہ جو روستم نہ تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جیسے بھائیوں میں باہد گر پیش آجایا کرتی ہے،
 اور دونوں جانبوں کو اختلاف کے وجہ میں دخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کسی ایک ہی جانب کا قصور تھا۔
 خود گرد و غفور و بخشش کا وہ کیسا مقام ہے، ہمت کا وہ کیسا علو ہے، ظرف کی وہ کیسی پیمائی ہے، خلق کی وہ
 کیسی عظمت ہے، جو دشمنی کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے! اور جس سیرت کا یہ حال ہو، اس کے لیے
 فضیلت کی اور کوئی بات باقی رہ گئی؟

شعیدم کہ مرد این راہ خدا دل دشمنان ہم نہ کرد نہ تنگ
 ترا کے میسر شود این مقام کہ باد و ستان خلاف است و جنگ

مظلومی و بے چارگی کی حالت میں صبر کر لینا بلاشبہ ایک بڑائی ہے، لیکن طاقت و اختیار کی حالت میں بے
 زلینا اور بخش دینا سب سے بڑی بڑائی ہے، و لمن صبر و غفر، ان ذلک من عزم الامور (۴۴) اور اس
 سیرت کی عظمت میں دونوں مقام جمع ہوئے۔ جب بیچارگی تھی، تو آفت تک نہ کی۔ جب طاقت ملی تو انتقام کا دم
 و گمان بھی نہ گزرا، اور بلاشبہ یہ اس زندگی کا سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے!

سب کے آخر میں ان کی دعائیاں ہوتی ہیں، اور یہ فی الحقیقت ایک مرقع ہے جس میں ان کی سیرت کا ایک
 ایک خال و خط دیکھ لیا جاسکتا ہے۔ عظمت و کمزاری کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی جو صدائے دل و
 دماغ سے نکل سکتی تھی وہ یہی تھی کہ فاطمہ السموت و الامریض! انت ولی فی الدنیا و الاخرۃ۔ تو فنی مسلماً و الحقنی
 بالصالحین (۱۰۱) یعنی زندگی کی ساری کامیابیوں کا آخری حاصل جس کی طلب و آرزو سے کبھی دل خالی نہیں ہو
 سکتا، یہی ہے کہ اطاعت حق پر خاتمہ ہو، اور الحاق اُن کے ساتھ جو جیسے صلح بندے ہیں!

حضرت یوسف کے بعد سرگزشت کی نمایاں شخصیت امراۃ العزیز کی شخصیت ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف کی
 معری زندگی کے حادثہ میں بڑا حصہ اسی کا ہے اس شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عشق و ہوس کے مختلف مراتب
 یکے بعد دیگرے نمایاں ہوئے ہیں، اور قرآن حکیم نے ایک عجیب اسلوب بلاغت کے ساتھ انہیں ہر جگہ ابھار دی
 اور ہر مرتبہ کی خصوصیت واضح کر دی ہے۔

سب سے پہلے وہ موقع سامنے آتا ہے جب اُس نے حضرت یوسف کو دعوت عیش دی اور ناکام رہی۔ و
 لقد همت بہ وھم بہا لولا ان رابراھان س بہ (۲۴) اور جب پردہ فاش ہو گیا اور شوہر سامنے کھڑا نظر آیا، تو
 اپنی ذلت و رسوائی برداشت کر سکی۔ جھٹ اپنا جوم دوسرے کے سر ڈال دیا، اور پھر کس وہ سوسے کے سر اُٹھی

کے سر جس کی محبت و نیکی کی مدنی بنی تھی، قالت ماجزاء من ادا باهلك سواء ان یمن او عدل لکیم
(۳۱) اس سے معلوم ہوا کہ محبت میں ایسی کئی تھی۔ اور ہوس سے معاملہ لگے نہیں بڑھا تھا۔ کیونکہ اگر محبت کامل ہوتی
تو محبت کی راہ میں ذلت و رسوائی سے نہ ڈرتی، اور خود اپنے محبوب کے سر جو بالزام نہ لگاتی۔
لیکن پھر جب کچھ دن گزر گئے تو معلوم ہوتا ہے اس حالت نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔ اب اُس کو لانا سے
رہنے سے تو اقرار محبت میں عار نہ آیا۔ لیکن دنیا کے لگے استعارہ پر کرسی: انا راودتہ عن نفسه فاستصم
(۳۲) ساتھ ہی محبت ابھی اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے نفس کی کاجوٹیوں پر محبوب کی مرضی کو ترجیح دیتی
قبول خاطر مشوق مشرہ ویدار است ۛ حکم شوق تماشا کن کہ بے ادبی است!
اس لیے دھکیاں دیکر رام کرنا چاہا، ولکن لم یفعل ما امره لیس یمن ولیکوناً من الصباغین (۳۳)
لیکن پھر جب وہ وقت آیا کہ عشق کی غامیاں بھگی وکمال تک پہنچ گئیں، تو اب نہ تو رنگ و ناموس کی جھجک باقی رہی
تھی، نہ زہر و طاقت سے کام نکالنے کا کھنڈ جوہنی سا کہ یوسف کے معاملہ کی پوچھ گچھ پوری ہے، اب پردہ اور صریح اعلان
کر دیا، الان حصص الحق۔ انا راودتہ عن نفسه، وانه لمن الصادقین: (۳۴) وہ تو ستر ستر سچا ہے، جو کچھ بھی قصور
تھا، میرا تھا۔

ہاں، ہانگ بلند ست اس، پوشیدہ نمی گویم!

اب اقرار محبت میں نہ تو کسی طرح کا عار محسوس ہوتا تھا۔ یہ عشق کی ذلت و رسوائی ذلت و رسوائی رہی تھی۔ اب تو ہر بات جو
محبوب کی راہ میں پیش آئے، محبوب ہی کی طرح محبوب ہو گئی تھی:

اجل الملامۃ فی ہوال الذی ۛ حباً لک کراۃ، فیلمی اللوم!

محبت کی غامی و بھگی کے یہ مراتب قدرتی ہیں، اور عام ہیں جب کبھی اور جہاں کہیں بھی آئیں گی، ان میں حالتوں میں
سے کوئی حالت ضرور ہوگی:

خام بودم، پختہ شدم، سو خستم!

(۱) حضرت یوسف کے حالات میں جا بجا "تاویل الاحادیث" کا لفظ آیا ہے، اور اس طرح آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ
یہ ایک علم تھا جو اشیاء نے انہیں سکھا دیا تھا۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم سے مقصود کونسا علم ہے؟

عربی میں تاویل کے معنی کسی بات کے نتیجہ اور بال کار کے ہیں، اور باتوں کے مطلب و مقصد پر بھی اس کا اطلاق
ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت (۳۹) کے نوٹ میں اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ "احادیث" یعنی باتیں۔ پس
تاویل الاحادیث کا مطلب یہ ہوا کہ باتوں کا مطلب و نتیجہ، اور مال جو بھرنے کا علم یعنی انسان میں علم و بصیرت
کی ایسی قوت کا پیدا ہو جانا کہ ہر بات کے مطلب اور مال کا شناسا ہو جائے۔ معاملات کی تہ تک پہنچ جانا، امور
و مہامات کے بھدوں کا رمز شناس ہو جانا، ہر بات کی بہن پہچان لینا، ہر واقعہ کا مطلب پالینا، کوئی بات کتنی ہی
بھگی ہوئی ہو، لیکن اس طرح سمجھا لینا کہ ساری باتوں کی کل ٹھیک بیٹھ جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا ظہور کنعان کے صحرائ میں ہوا تھا، اور ایک ایسے خاندان میں جو پشہا پشہا کر
صواب کی بددیوانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ پیدائش سے لیکر عنفوان شباب تک اسی عالم میں زندگی بسر ہوئی نہ تو
کسی طرح کی خارجی تعلیم و تربیت کا موقع ملا۔ نہ شہری زندگی کے رسم و راہ سے آقا ہو سکے۔ جب شہری زندگی ہی سے
آشنا نہ تھے، تو ظاہر ہے، اجتماعی زندگی کی تمدنی خصوصیات سے کیونکر باخبر ہو سکتے تھے؟ ملی معاملات اور تعلیمی

۱۔ اس آیت کے بعد کی آیت ذلک لعلو انی لم اخنہ بالقیب الخ اور دعا ابوری قسوس الخ امرؤ، الخ کے
قول کا بغیر حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور حضرت یوسف کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ سیاق بیان پہلی بات کے حق میں ہے،
اور بعض وجوہ قرائن دوسری کے حق میں۔ عام طور پر مفسرین نے دوسری صورت اختیار کی ہے، لیکن ہم نے پہلی کو ترجیح دی ہے،
کیونکہ ظاہر سیاق یہی ہے۔

تاویل احادیث

صحت کی توان کے کانوں میں جھٹک بھی دپڑی ہوگی۔
 مسالقات طائفان کے مورد فی اثرات خارجی اثرات سے بے نیاز کر دیتے ہیں، لیکن حضرت یوسف کا فائدہ
 درود نبوت تھا۔ شہر یاری و ملک داری نہ تھی۔ اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے توطن کنعان کے بعد سے تو
 شہری زندگی کا علاقہ بھی ایک قلم مضبوط ہو گیا تھا۔

ہاں بہر حال گردن حوادث نے انہیں مصر میں سرزمین میں پہنچا دیا، تو وہ نہ صرف اس کے نظم و نسق کے لیے
 سب سے بہتر حکمراں ثابت ہوئے، بلکہ ان کی کاروائی و حقائق حقیقی نے مملکت کو اس کی سب سے بڑی ہونے کی
 برابری سے پچایا اور ان کے فضل و کمال کے آگے سب نے سر جھکا دیا۔ وہاں وقت کو اپنے مجرور دانگی کا اعتراف کرنا پڑا
 ایک ایسی شخص میں جو بھی چند سال ہوئے، مصر کے ویرانوں سے نکل کر آیا تھا، یہ قوت ملی کیسی پیدا ہو گئی کہ تمام باتوں کا بعض
 شانس اور تمام معاملات و صحت کی کل بچانے والا ہو گیا۔ یہ وہی مہذب انسان ہے جو کھڑے بیٹھنا کا ہم کما ہیہ علم تاویل
 الاحادیث کا سکھا دینا۔ اب جبکہ منامی علوم کی تدوین اور علمی مصطلحات کی بناہوں نے اس طرح طرح کی تفسیرات سکھا دی
 ہیں، ہم اس طرح کے علم و بصیرت کے لیے بہت سے مصطلح افراط و تفریط کیے۔ لیکن قرآن کی زبان منامی مصطلحات کی زبان
 نہیں ہے۔ نہ علمی مصطلحات سے اس وقت عربی زبان آشنا ہوئی تھی۔ اس نے ان ساری باتوں کے لیے ایک ایسی
 ترکیب استعمال کی جو ادوار مطلب کا قدرتی اور سیدھا سا ماحول ہو سکتا ہے۔ یعنی باتوں کے مطلب اور
 مکمل پانے کا علم۔ تعلیم کی ساری کاوشیں، تربیت ذہنی کی ساری محنتیں، تجربہ و احتیاط کی ساری کوششیں کس
 غرض سے ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ باتوں کا مطلب و مال بوجھ لینے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ علم و دانش کا تمام
 تر حاصل و مقصود کیا ہے؟ اسی لیے کہ باتوں کی کل بچائی آجائے۔ جس مطلب کے لیے ہم نے بے شمار علمی اصطلاحیں
 بنائی ہیں، قرآن نے اسی کو بغیر کسی بیج و دم کے اس طرح کھدیا، جو ادوار مطلب کا ایک صاف اور قدرتی طریقہ
 ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی بلاغت کی مجرا نہ خصوصیت ہے۔

چونکہ حضرت یوسف نے خواب کی تفسیر بتلائی تھیں، اس لیے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ خواب کی سچی
 تفسیر معلوم کر لینے کا علم تھا۔ بلاشبہ خواب کی بات سچی احادیث میں داخل ہے، اور اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ایک گوشہ
 اس کا یہ بھی تھا لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ براہ راست علم تفسیر منام پر اس کا اطلاق ہو۔ یہ ظاہر ہے
 کہ خواب کی سچی تفسیر معلوم کر لینا نبوت کے عام خصائص میں سے ہے اور ہر نبی وحی الہی سے مطلع ہو کر خواب کی حقیقت
 معلوم کر لیتا ہے۔ خود حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا خواب سننے ہی حقیقت معلوم کر لی تھی اور حضرت انبیا
 اور عزرا وغیرہ کی سرگزشتیں ہیں معلوم ہیں۔ پس اگر یہی بات مقصود ہوتی، تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ خصوصیت
 کے ساتھ تاویل الاحادیث کا ذکر کیا جاتا۔ یہ نبوت کے اعمال و خصائص میں سے تھی، اور جب نبوت کا مقام مل رہا
 تھا، تو لازمی طور پر اس طرح کی تمام باتوں کی قابلیت بھی مل رہی تھی۔ لیکن حضرت یعقوب نے خواب سن کر کہا: و
 کذٰلک یجبیک ربک وعلیک من تاویل الاحادیث، ویتقد نعتہ علیک وعلیٰ آل یعقوب کما اقمھا
 علیٰ ابویک من قبل (۱) یعنی اللہ تجھے برگزیدگی عطا فرمایگا، تاویل الاحادیث کا علم سکھائیگا، اور جس طرح تیرے
 جدوں پر اپنی نعمتیں پوری کر چکا ہے، اسی طرح تجھ پر اور آل یعقوب پر بھی کرے گا۔ اس بیان میں برگزیدگی سے مقصود
 تقیاد و رفعت ہے اور تمام نعمت سے مقصود نبوت ہے پس تاویل الاحادیث کی تعلیم سے مقصود کوئی تیسری چیز ہونی
 چاہیے۔ اگر تفسیر خواب ہی کی بات ہوتی، تو وہ حصول نبوت کی بشارت میں آگئی تھی خصوصیت کے ساتھ الگ کر کے
 دیکھائی جاتی۔

علاوہ بریں ایک نبی کے لیے تفسیر خواب کا ملکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اسے اللہ
 کا ایک خاص عطیہ قرار دیا جاتا۔

پھر ان تینوں مقامات پر غور کیا جائے جہاں تاویل احادیث کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ حقیقت اور زیادہ

نمایاں ہو جاتی ہے لیکن اس کی تفصیل بیان میں رہی۔

(۴) عزیز مصر کا بیوی بچوں کے ساتھ معاشرین کے لیے ایک حیرت انگیز معاملہ رہا ہے، اور بعض مجبور ہوئے ہیں کہ طرح طرح کی روایت کار تو جیسے کریں۔ وہ کہتے ہیں، اس بیوی کی بہن بائبل واضح ہو گئی تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اددہ من کیدکن، ان کیدکن عظیم (۲۸) لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، اس نے اس معاملہ کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دی کہ بیوی سے کہنا، استغفری لذنہک۔ انک کنت من الخاطئین (۲۹) اور پھر اسی طرح حجاز و آزاد چھوڑ دیا، جس طرح پہلے تھی۔ چنانچہ شہر کی عورتوں کی دعوت، مجلس شرب کی آرائش، اور حضرت یوسف کی طبیعت، سب جیسے واقعات ہیں۔ نیز اس کا اختیار و تصرف اس سے ظاہر ہے کہ قید کر کے کی دھکی دیتی ہے، اور اسے پورا کر کے دیکھا دیتی ہے۔ گویا بیوی کی بہن کو بی بی بات نہ تھی جو عزیز کو استغفری لذنہک کہنے سے زیادہ کسی سزائے شہر اور محنت افزا اقدام پر آمادہ کرتی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شریف اور معزز آدمی اس بائبل میں اس قدر بے حس اور بے

عزیز مصر کا بیوی
بیوی کے ساتھ
مسافر

مہمدا واقع ہو یا

لیکن اگر مفسرین کے سامنے اس عہد کی مصری معاشرت کی تفصیلات ہوتیں، تو اس معاملہ پر انہیں ذرا بھی استغناء نہ ہوتا۔ انہوں نے دو ڈھائی ہزار پیشہ کی مصری معاشرت اور اس کے اخلاقی احساسات کو اپنے وقتوں کی معاشرت و احساسات پر قیاس کیا، اور اسی کے مطابق تو جیمہات کے جملے تراشے گئے۔

اس بارے میں پہلے پاس معلومات حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں ایک براہ راست اسی زمانے کے مقلد رکھتے ہیں۔ دوسرا عہد کے عہدوں سے۔ پہلا اثر بیات مصر (اچینیا لوجیا سے ماخوذ ہے۔ دوسرا بعض یونانی تحریریں جو سنہ ۱۰۰۰ سے کچھ عرصہ پیشتر لکھی گئی ہیں۔ اور یہ دونوں ذریعے اس بارے میں متفق ہیں کہ اس عہد کی مصری معاشرت کی حالت ٹھیک ٹھیک ویسی ہی تھی جس کی تصویر اس موقع پر قرآن نے کھینچی ہے۔ یعنی امراء کے طبقہ کی معاشرتی اور ازدواجی حالت عامۃ الناس سے بالکل مختلف تھی۔ ان کی عورتیں اپنے اعمال و تصرف میں بالکل آزاد تھیں۔ مردوں کے دھاڑیں رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ازدواجی زندگی میں پلہ انہی کا بھاری رہتا اخلاقی حیثیت سے معاملے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ عصمت و بے غصمتی کا معاملہ علما غیر اہم ہو گیا تھا۔ لوگ دیکھ جانتے تھے، اور پھر اسے ناگزیر حالت سمجھ کر برداشت کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس اعتبار سے، پندرہ سال قبل مسیح مصری سوسائٹی کا حال ٹھیک ٹھیک ویسا ہی تھا، جیسا ایک ہزار سال بعد رومۃ الکبریٰ کے دار الحکومت میں ہونے لگا دیتا ہے، اور جس کا نمونہ خود جو لیس سیزر کی بیویوں کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں انہیں شک و شبہ اس لیے بالاتر کیا گیا تھا کہ شک و شبہ کا سب سے بڑا ماحول انہی کی زندگی تھی! دراصل یونان اور روم کا تمدن ملحدیت ہی باتوں کی طرح اس بات میں بھی۔ بابل اور مصر ہی کے نقش قدم پر چلا تھا۔

مصر کی یہ حالت برابر رہی۔ امراء العزیز کے عہد سے لیکر کلیو پٹر تک، وہ صرف نسوانی حسن و جمال ہی میں نہیں، بلکہ ازدواجی زندگی کی بے باکیوں اور مطلق العانیوں میں بھی شہرہ آفاق رہا۔

خود اس سرگزشت میں بھی اس کی اندرونی شہادت موجود ہے۔ عزیز پر جب معاملہ کھل گیا، تو جوابات اس کی زبان پر بے اختیار آ گئی، غم نہ کرو وہ کیا تھی؟ اندھن کیدکن۔ ان کیدکن عظیم (۲۸) اس معلوم ہو گیا یہ تم عورتوں کا چہرہ ہے۔ تم لوگوں کے چہرے پر ہی چہرہ ہوتے ہیں! اس سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت عورتوں کی نسبت سوسائٹی کے عام خیالات کیا تھے، اور کس طرح یہ بات دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مرد فریب میں طاق ہیں۔ ان کے فریب عہد پر ہوتا آسان نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ اس موقع پر اس طرح کی بات بے اختیار عزیز کی زبان سے نکل جاتی۔ چہرہ جو کچھ بھی کیا تھا، اس بیوی نے کیا تھا۔ تمام عورتوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن چونکہ وقت کی معاشرتی زندگی عام خود پر ایسی ہی ہو رہی تھی، اس لیے جب ایک عورت کا معاملہ سامنے آیا، تو بے اختیار زبان سے نکل گیا۔ تم سب کا یہی حال ہے۔ تمہارے کرو فریب سے خدا کی پناہ!

پھر یہ کہ جو معاملہ پیش آیا، اُس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بارے میں دقت کے نسوانی اخلاق کا معیار کیا تھا؟ شرکی دینوں کے جو بنی یہ خبر سنی کہ ایک عبرانی غلام ایسا طرحہ ارہے کہ امرأۃ العزیز جان دینے لگی ہے، اور وہ تاہم نہیں تھا، تو بے اختیار اس سے لڑنے کی مشاق ہو گئیں، اور پھر جب مجلس ضیافت آراستہ ہوئی، اور یوں جلتے گئے، تو کوئی نہ تھا جس نے اپنی دلربائیوں اور شیوہ طرازیوں کے بے باکانہ تیروں سے انہیں چھپنی نہ کہہ دیا ہو۔ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی عورتوں کا اس طرح بے جا باز کھل بھیلنا، اور بغیر کسی جھجک کے ایک پورے مجمع کا اظہار نقش کرنا، بھی ہو سکتا ہے جبکہ لکھنؤ کی اصطلاح میں "خوشی" وقت کا فیشن ہو گئی ہو، اور شوہر تین گھنٹوں پوری طرح آزاد ہوں۔

پس عزیز کے طرز عمل کے لیے اس کے سوا اور کسی توجیہ کی ضرورت نہیں کہ مصر کے ایک امیر کا طرز عمل تھا، اور اُسے ایسا ہی ہونا تھا۔ اُس نے یوی کو ملامت کر دی کہ قصور تیرا ہی ہے۔ یوسف سے کہا اس بات کو اور آگے نہ بڑھاؤ، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس سے زیادہ نہ تو وہ کچھ کر سکتا تھا، اور نہ وقت کے احساسات حفاظتی تھے کہ کرے۔

(ن) عزیز کے اس قول میں کہ "ان کید کن عظیم" (۲۸) جو لڑنے کا ہر کی گئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے وقت اور اپنے سسر کی عورتوں کی نسبت ہے۔ نہ کہ دنیا بھان کی تمام عورتوں کے لیے۔ اور پھر جو کچھ بھی ہے، عزیز کا قول ہے۔ خود قرآن کا حکم نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگوں نے اس قول کا اس طرح استعمال شروع کر دیا، گویا عورتوں کے جنسی اخلاق کے لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اُس کے نزدیک عورتوں کی جنس مردوں کو مقابلہ میں زیادہ مکار اور بے عصمتی کی گھاتیں نکالنے میں زیادہ ہشیار ہے۔ چنانچہ عام طور پر ہمارے مفسروں نے اس کا ایسا ہی مطلب قرار دیا ہے۔ اور پھر حسب عادت وجہ و سبب کی دور دراز واویلوں میں گم ہو گئے ہیں۔ پہلے عورتوں کی جنس کی نسبت قرآن کا عام و مطلق حکم قرار دیتے ہیں۔ پھر حیرانی میں پڑتے ہیں کہ شیطان کے کید کو تو ضعیف کہتا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفاً۔ عورتوں کا کید کیسے "عظیم" ہو گیا؟ پھر توجیہوں کی واویلوں میں قدم اٹھاتے ہیں اور جہاں تک نکل جاسکتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ بعضوں کو مان لینا پڑتا ہے کہ شیطان کے کید سے بھی عورتوں کا کید بڑا ہے۔ کیونکہ آیت اس بارے میں نص قطعی ہے! بعضوں کی دقیقہ سنجی اس پر مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، علی الاطلاق نہیں ہو سکتا صرف جنسی تعلقات کے معاملہ میں ہے۔ اس میدان میں مردان سے بازی نہیں لے جاسکتے! حالانکہ نہ تو قرآن کا یہ حکم ہے۔ نہ عزیز کا قول ایسے محل میں ہے کہ اطلاق و عموم کے یہ سوالات پیدا ہوں۔ بحث و تفسیر کی یہ پوری عمارت بنیاد سے ٹیکر چوٹی تک، بالکل بے اصل ہے۔ بلاشبہ مردوں نے اپنی ظالمانہ خود غرضیوں سے عورتوں کے بارے میں ہمیشہ ایسے ہی فیصلے کیے ہیں لیکن قرآن کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اس نے ہر جگہ مرد اور عورت، دونوں کا مساویانہ حیثیت سے ذکر کیا ہے، اور فضائل و خصائل کے لحاظ سے وہ دونوں میں کسی طرح کی بھی تفریق نہیں کرتا۔ سورہ نسا میں جہاں ازدواجی زندگی کے احکام کی تشریح ہے، وہاں صاف صاف تصریح کر دی ہے کہ فضائل و محاسن کے لحاظ سے دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی راہیں رکھتے ہیں اور دونوں کے لیے ایک ہی طرح پر فضیلتوں کا دروازہ کھل دیا گیا ہے، وللرجال نصیب مما آکسبوا، وللنساء نصیب مما آکسبن، وسئلوا الله من فضله۔ ان الله کان بکل شئ علیما (۳: ۳۲) چنانچہ جس طرح وہ نیک مردوں کے فضائل و مدارج بتلاتا ہے، اُسی طرح نیک عورتوں کے بھی بتلاتا ہے، اور جس طرح بد عمل مردوں کی برائیاں بتلاتی ہیں، اُسی طرح بد عمل عورتوں کی بھی بتلاتی ہیں کہیں بھی دونوں میں کسی طرح کا امتیاز اُس نے جائز نہیں رکھا ہے۔ مردوں کے لیے اگر فرمایا: الثابتون العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الأمر من بالمعروف، والنہی عن المنکر، ولحافظون لحدود الله (۱۱۲: ۹) تو عورتوں کے لیے بھی فرمایا: مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات (۵: ۶۶) منافقوں کا ذکر کیا، تو صرف مردوں ہی کا نہیں کیا، دونوں جنسوں کا کیا: المنافقون والمنافقات بعضهم

تفسیر ان کید کن عظیم

من بعض یا امر من بالمشکوہینہون عن المعروف (۶۰:۹) ہونوں کا ذکر کیا، تو صرف مردوں ہی کو نہیں
 کیا، دونوں کا کیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یا امر من بالمعروف وینہون عن المنکر
 (۱:۹) مردوں اور عورتوں کی یہ اخلاقی مساوات اُس کا عام اسلوب ہے ہر جگہ تم دیکھو گے کہ وہ دونوں کو
 ایک ہی صف میں بکھڑا کرتا، ایک ہی وجہ میں بکھتا تاہم ایک ہی طرح پر مذکور خطاب کرتا ہے: ان المسلمین والمسلمات، و
 المؤمنین والمؤمنات، والذین اتوا بالحق والصدقات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخالصین
 والخالصات، والمتصدقین والمتصدقات، والصلوات والصلوات، والخالصین والخالصات، والذین اتوا بالحق
 والذین اتوا بالحق، اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما (۳۵:۳۳) یعنی جس طرح مردوں میں مسلم ہونے ہیں، اسی طرح عورتوں
 میں بھی مسلم ہونے ہیں جس طرح مردوں میں قانت مرد ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی قانتہ عورتیں ہیں جس طرح مردوں میں صادق
 مرد ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی صادقہ عورتیں ہیں جس طرح مردوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے اور کثرت اُس کا ذکر کرنے
 والے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والیں اور کثرت ذکر کرنے والیں ہیں، اور جس طرح مردوں میں ایسا پاکہ
 ہے کہ نفسانی خواہشوں کے غلبہ کو اپنی خاقت کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی ایسی پاکہائیں ہیں جو اپنی خاقت کو کسی غل
 نہیں پہنیں خود کو، کسی صف میں بھی تفریق نہیں، کسی فضیلت میں بھی امتیاز نہیں، کسی بڑائی میں بھی عدم مساوات نہیں۔
 پھر کیا ممکن ہے کہ جس قرآن نے مردوں اور عورتوں کی اخلاقی مساوات اس درجہ غلط دیکھی ہو، اسی قرآن کا یہ فیصلہ ہو کہ عورتوں کی نسبت
 مردوں کے مقابل میں زیادہ بااخلاق ہی اور مرد بڑی پاکہاز جو ہیں مگر بہت عورتیں ہیں جو نفس پرست اور کاہر ہیں تفسیر قرآن کی جامع کی کسی کو بھی
 ہے کہ ایک مصری بت پرست کے قول کو اللہ کا فرمان سمجھ لیا گیا، اور اس سے اس طرح استدلال کیا جا رہا ہے،
 گویا عورتوں کی جنسی ہستی و بد اخلاقی کے لیے کتاب اللہ کا قطعی فیصلہ موجود ہے!

حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکہازی و عصمت کے لحاظ سے دونوں جنسوں میں تفریق ہی کرنی ہو، تو ہر طرح کی نفس
 پرستیوں اور مکاریوں کی حیوانیت مرد کے حصہ میں آئیگی، اور ہر طرح کی پاکپوں اور عفتوں کی فرشتگی عورت کے
 لیے ثابت ہوگی۔ یہ مرد ہی ہے جس کی حیوانیت پر عورت کی فرشتگی شاق گزرتی ہے۔ وہ چاہتا ہے، اسے بھی اپنی ہی
 طرح کا حیوان بنادے۔ اس لیے اپنے کید عظیم کے سارے فتنے کام میں لانا اور بڑائیوں کی ایک ایک راہ سے اسے
 آشنا کر کے چھوڑتا ہے۔ پھر جب وہ اس کے پیچھے قدم اٹھا دیتی ہے، تو اُس سے گردن موڑ لیتا ہے، اور کہنے لگتا ہے،
 اس کا کید تو سب سے بڑا کید اور اس کی بڑائی تو سب سے بڑی بڑائی ہے! انی الحقیقت سب سے بڑا کید تو مرد ہی
 کا کید ہے جو پہلے اسے اپنی کاچھوٹوں کا آکھ بنا تا ہے، اور جب بن جاتی ہے، تو خود پاک بنتا اور ساری تپاکیوں کا
 بوجھ اس محسوم کے سر ڈال دیتا ہے!

دنیا میں کوئی عورت بڑی نہ ہوتی اگر مرد اسے پرکھنے پر مجبور نہ کرتا۔ عورت کی بڑائی کتنی ہی سخت اور کمرہ صورت
 میں نمایاں ہوتی ہو لیکن اگر جستجو کرے تو ہمہ میں ہمیشہ مرد ہی کا ہاتھ دکھائی دیکھ، اور اگر اُس کا ہاتھ نظر نہ آئے تو اُن
 بڑائیوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا جو کسی دیکھی شکل میں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں

تورات میں ہے کہ ظہر ممنوعہ کے پھل کھانے کی ترغیب آدم کو جوہ نے دی تھی، اس لیے نافرمانی کا پہلا قدم
 جو انسان نے اٹھا یا وہ عورت کا تھا۔ اسی بنا پر یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا کہ عورت کی عظمت
 میں مرد سے زیادہ بڑائی اور نافرمانی ہے اور وہی مرد کو سیدھی راہ سے بھٹکانے والی ہے لیکن قرآن نے اس قصہ
 کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی، بلکہ ہر جگہ اس معاملہ کو آدم اور حوا، دونوں کی طرف منسوب کیا۔ انہیں جو حکم
 دیا گیا تھا، وہ بھی یکساں طور پر دونوں کے لیے تھا: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین (۲:۳۵)
 اور نفرض بھی ہوئی تو ایک ہی طرح پر دونوں سے ہوئی: فازلها الشیطان عنها، فاخرجهما مما كانا فیہ
 (۲:۳۶) شیطان نے دونوں کے قدم ڈگلا دیے، اور دونوں کے ٹکے کا باعث ہوا یعنی جو نفرض ہوئی تھیں
 میں یکساں طور پر دونوں کا حصہ تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ کسی ایک پر دوسرے سے زیادہ ذمہ داری ہو۔

بہر حال یہ بات یاد رہے کہ سورہ یوسف کی اس آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے، وہ قطعا بے اصل ہے، اور جہاں تک حروف کے جنسی افلاق کا تعلق ہے، قرآن میں کہیں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس سے مترشح ہوتا ہو کہ عورت کی جنس عروسے فرو تہ ہے، یا بے مصمتی کی راہوں میں زیادہ مکار اور شاطر ہے۔

امۃ الغریز
کا نام

(ن) تورات میں ہے کہ مصر کے جس امیر نے حضرت یوسف کو خرید لیا تھا، اس کا نام فوطی فار تھا (پیدائش ۱۲: ۱۳) لیکن اس کی بیوی کا نام نہیں لکھا ہے۔ نہیں معلوم ہمارے مفسرین نے کہاں سے یہ بات معلوم کر لی کہ اس کا نام زلیخا تھا؟ بہر حال اس کی کوئی قابل اعتناء اصلیت پائی نہیں جاتی۔ البتہ مفسرین کا یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ اس وقت مصر کا حکمران خاندان عمالقہ میں سے تھا یہ عمالقہ وہی ہیں جنہیں مصر کی تاریخ میں ہیوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور جن کی اصلیت یہ بتائی گئی ہے کہ چودا ہوں کی ایک قوم تھی۔ یہ چودا ہوں کی قوم مصر میں کہاں سے آئی تھی؟ جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب سے آئی تھی، اور یہ دراصل عربی قبائل عاربہ ہی کی ایک شاخ تھی۔ قدیم قبلی اور عربی زبان کی مشابہت ان کے عرب ہونے کی ایک مزید دلیل ہے۔

(س) تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف زندگی بھر مصر کے حکمران و مختار رہے، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد سے کہا "ایک وقت آئے گا جب خدا تمہیں پھر اسی زمین کنعان میں لے جائیگا جو جس کا ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب سے اس نے وعدہ کیا ہے، تو جب وہ وقت آئے تم میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیجانا، اور میرے زندگوں کے پاس دفن کر دینا۔ چنانچہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی نعش میں خوشبو بھری اور ایک صندوق میں محفوظ کر دی (پیدائش ۵۰: ۲۴)۔

خوشبو بھرنے کا غالباً مطلب یہ ہے کہ مصریوں کے طریقہ کے مطابق می کر کے رکھی گئی تھی۔ جب چار سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے، تو انہوں نے حضرت یوسف کی نعش بھی اپنے ساتھ لے لی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی وصیت کی تعمیل ظہور میں آ گئی۔

(ع) سورہ یوسف کے بصائر و حکم کی طرح اس کے مباحث و مسائل کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے لیکن مزید تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔

حضرت یوسف
کا انتقال

سُورَةُ الرَّعْدِ

کئی ۳۴ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَمَرِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَمِعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَرْضَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَائِهِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ
الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا سُرُجًا مِّنْ نَّارٍ وَأَثَرًا مِّنْ مَّاءٍ وَجَعَلَ فِيهَا زُرُجًا

الف - لام - را -

(۱) تمام کئی سورتوں کی طرح اس میں بھی زمین حق کے بنیادی
عقائد کا بیان ہے یعنی توحید، رسالت، وحی، اور جزا
عمل، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس بات پر زور دیا گیا
ہے، اور جو سورت کی تمام موعظت و تذکیر کے لیے مرکز بنا
و خطاب ہے، وہ "حق" اور "باطل" کی حقیقت اور ان کی
بہمی آویزش کا قانون ہے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا بھی
اسی اعلان سے ہوئی ہے کہ والذی انزل الیک من
ربک الحق (۱) اور خاتمہ بھی اسی پر ہوا ہے کہ فانت اعطیک
البلاغ وعلینا الحساب (۲۰)
حق و باطل کے امتیاز کا یہی عالمگیر اور فیصلہ کن قانون
ہی جو دعوت قرآنی کی حقانیت اور عدم حقانیت کا فیصلہ
کر دے گا۔ اگر پیغمبر اسلام کا اعلان رسالت "حق" ہے، تو "حق"
کا خاصہ یہی ہے کہ باقی رہے اور قمع مند ہو۔ اگر "باطل" ہے
تو بلاشبہ "باطل" کے لیے مٹ جانا اور نامراد ہونا ہے یہی
اللہ کی شہادت ہے جس کو بڑھ کر کوئی فیصلہ کن شہادت نہیں
ہو سکتی، اور اب اس شہادت کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے۔

یہ سورت بھی کئی ہے، اور خطاب مشرکین کے ہے۔
(۱) تمام کئی سورتوں کی طرح اس میں بھی زمین حق کے بنیادی
عقائد کا بیان ہے یعنی توحید، رسالت، وحی، اور جزا
عمل، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس بات پر زور دیا گیا
ہے، اور جو سورت کی تمام موعظت و تذکیر کے لیے مرکز بنا
و خطاب ہے، وہ "حق" اور "باطل" کی حقیقت اور ان کی
بہمی آویزش کا قانون ہے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا بھی
اسی اعلان سے ہوئی ہے کہ والذی انزل الیک من
ربک الحق (۱) اور خاتمہ بھی اسی پر ہوا ہے کہ فانت اعطیک
البلاغ وعلینا الحساب (۲۰)
حق و باطل کے امتیاز کا یہی عالمگیر اور فیصلہ کن قانون
ہی جو دعوت قرآنی کی حقانیت اور عدم حقانیت کا فیصلہ
کر دے گا۔ اگر پیغمبر اسلام کا اعلان رسالت "حق" ہے، تو "حق"
کا خاصہ یہی ہے کہ باقی رہے اور قمع مند ہو۔ اگر "باطل" ہے
تو بلاشبہ "باطل" کے لیے مٹ جانا اور نامراد ہونا ہے یہی
اللہ کی شہادت ہے جس کو بڑھ کر کوئی فیصلہ کن شہادت نہیں
ہو سکتی، اور اب اس شہادت کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے۔

بیان کر دیتا ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے!

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے زمین کی سطح پھیلا دی، اُس میں پہاڑ بنادیے، نہریں جاری کیں

اور ہر طرح کے بھلوں کے جوڑے، دود و قسموں کے

(۲) سورت کی ابتدا اس اعلان سے ہوئی ہے کہ قرآن

اگامیے۔ اُس نے رات اور دن (کے) بتدریج ظاہر

مکلفانی کی بناوٹ نہیں ہے اللہ کی جانب سے نازل ہوا

الْمُسْلِمِينَ يَحْيَى الْبَلَّ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ
مُّتَجَوِّدٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَخْطَابٍ وَزُرْعٌ وَخَيْلٌ صَمَوَانٌ وَغَيْرُ صَمَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَنُضْلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَإِنْ تَجِبْ فَجَبْ
قَوْلَهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَنَخْلُقُ جَدِيدًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَخْلَاقُ
فِي أَعْيُنِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّكَارِ مُعَذِّبًا خَالِدُونَ ۝

اور امر حق ہے، لیکن غما میں دعوت میں بڑی تعداد ایسے لوگوں
کی ہے جو اسے نہیں مانتے، پس ضروری ہے کہ ان کے مقابلہ
میں اس کی حقانیت آشکارا ہو جائے۔

پھر اشد کی سستی اور آخرت کی زندگی برابر ان حکمت ربوبیت
کا استدلال کیلئے اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ آسمان زمین

کی ہر چیز کسی ایسی سستی کی موجودگی کی شہادت دے رہی ہے
جس نے جو کچھ بنایا ہے، مصلحتوں اور حکمتوں کے ساتھ بنایا
ہے، اور یہاں کا ذرہ ذرہ اسی کی تدبیر و انتظام سے چل رہا
ہے۔ پھر فرمایا ان نشانیوں کا تفکر دلوں میں یقین پیدا کر دیتا،
کہ انسانی زندگی صرف اتنے ہی کے لیے نہیں ہو سکتی جتنی حیات
دنوی میں نظر آ رہی ہے۔ ضروری ہے کہ کوئی دوسرا مرحلہ بھی
پیش آنے والا ہو، اور وہ ایسا ہو کہ مخلوق کو خالق کے حضور
پیش کر دے!

اس آیت میں قدرت و حکمت الہی کے تین مرتبے بیان
کئے ہیں:

(۱) سب سے پہلے یہ کہ اجرام سماویہ کو پیدا کیا اور انصار
میں پھیلا دیا۔ وہ بلند ہیں لیکن کوئی سہارا نہیں جو انہیں قائم
رہنے ہو، محض جذب و انجذاب کا قانون ہے جس کے توازن
نے انہیں اپنی اپنی جگہ معلق و قائم رکھا ہے۔

(ب) یہ ان کی پیدائش تھی، لیکن اب ان کے قیام
و جوار کے لیے ضروری تھا کہ احکام و قوانین ہوں، اور نافذ
ہو جائیں، پس اس تمام کائنات سستی پر اشد کی فرماں برداری
نافذ ہو گئی۔ یعنی اس کا تحت حکومت کچھ گیا۔ اس کے احکام
کے آگے سب ٹھک گئے!

(ج) یہ احکام و قوانین کس طرح نافذ ہوئے؟ اس طرح کہ
سورج اور چاند کو دیکھو، احکام الہی نے کس طرح انہیں سحر
کر رکھا ہے؟ بال برابر ان کی خلافت و رزی نہیں کر سکتے

ہونے) کا ایسا قاعدہ بنادیا کہ دن کی روشنی کو رات
کی تاریکی و عذاب لیا کرتی ہے یقیناً اس بات
میں ان لوگوں کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں جو
غور و فکر کرنے والے ہیں!

اور دیکھو۔ زمین میں (طرح طرح کے) ٹکڑے
ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ ان میں
انگور کے باغ ہیں، (غلہ کی) کھیتیاں ہیں، کھجور کے
درخت ہیں۔ باہم دگر ملتے جلتے ہوئے اور بعض
کھلتے جلتے ہوئے نہیں ہیں۔ سب ایک ہی پانی
سے سیراب ہوتے ہیں مگر ہم بعض پھلوں کو بعض
مزمہ میں برتری دیدیتے ہیں۔ یقیناً اس بات میں
ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو عقل
سے کام لیتے ہیں!

اور (اے مخاطب!) اگر تو عجیب بات دیکھنی چاہتا
ہی، تو (سب سے زیادہ) عجیب بات ان منکروں کا قبول
ہی کہ جب ہم (مرنے کے بعد) گل سرگرمی ہو گئے، تو
پھر کیا ہم پر ایک نئی پیدائش طاری ہوگی؟ (یہ بات
تو سمجھ میں آتی نہیں!) تو یقین کر دو یہی لوگ ہیں جنہوں
نے اپنے پروردگار سے انکار کیا، اور یہی ہیں جنکی
گردنوں میں طوق پڑے ہوئے، اور یہی ہیں کہ

وَيَسْتَعِزُّونَكَ بِالتَّيْتَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَسَتْ مِنْ
مَتَابِهِ الْمَثَلُ وَلَنْ رَّبُّكَ لِذُنُوبِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَنْ رَّبُّكَ لَشِدِيدُ
الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَكُلُّ
شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِعَدَدٍ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا خَيْلُ كُلِّ أُنْثَىٰ وَمَا يَغْنُصُ الْأَرْضَ حَامٌ وَمَا تَرْدُدُ وَكُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ان کی سرگردش سے ہے جو میعادیں ٹھہرا دی گئی ہیں ٹھیک
ٹھیک اُس کے مطابق چل رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد اس معاملہ کی وضاحت کر دی کہ یہ
الہامی اور یہاں یہی بات بناوا استدلال ہے۔ یہ سب
کچھ جو ہوا اور ہوا ہے، اس حقیقت کی شہادت ہے کہ یہاں
تدبیر ہو کر نے والا ایک ہاتھ موجود ہے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ
یہ سب کچھ ظہور میں آجائے اور قائم و جاری رہتا۔ اور اگر تدبیر
اور قوت کا کام کر رہی ہے، تو کیونکر ممکن ہے کہ اعمال انسانی
کے لیے اُس نے کوئی انتظام نہ کیا ہو، اور انسانی زندگی ایک
ضل جھٹ کی طرح رائیگاں جاے؟

دور غمی ہوئے، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے!
اور (اے پیغمبر!) یہ تم سے بُرائی کے لیے جلدی
مچاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ بھلائی کے لیے خواستگار
ہوں۔ حالانکہ ان سے پہلے ایسی سرگزشتیں گزر
چکی ہیں جن کی (دنیا میں) کہاؤ میں بن گئیں۔ (مگر یہ
ہیں کہ عبرت نہیں پکڑتے) تو اس میں شک نہیں کہ
تیرا پروردگار لوگوں کے ظلم سے بڑا ہی درگزر کرنے
والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ تیرا پروردگار

سزا دینے میں بڑا ہی سخت ہے!

اور جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں ”اُس آدمی پر اُس کے پروردگار کی جفا
سے کوئی نشانی کیوں نہیں اُتری؟“ حالانکہ تو
اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ (انکار و بد عملی کے
نتائج سے) خبردار کر دینے والا ایک رہنما ہے، اور
ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔
(اللہ کے علم کا تو یہ حال ہے کہ وہ) جانتا ہے،
ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے (یعنی کیسا بچہ ہے)
اور کیوں پیٹ گھٹتے ہیں اور کیوں بڑھتے ہیں اور
درجہ بدرجہ شکم مادر میں کیسی کیسی تبدیلیاں ہوتی رہتی
ہیں) اُس کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے
وہ غیب اور شہادت (یعنی محسوس اور غیر محسوس

(۳) آیت (۲) میں عالم سماویہ کا ذکر کیا تھا۔ آیت (۳)
میں فرمایا، زمین کو دیکھو۔ وہ ایک گیند کی طرح مدور اور گول ہے
لیکن اُس کی سطح کا ہر حصہ ایسا واقع ہوا ہے کہ گولائی محسوس
ہی نہیں ہوتی۔ ایسا دکھائی دیتا ہے، جیسے ایک مسطح فرش
پکھا ہوا ہو۔ پھر اس میں پہاڑ پیدا کر دیے گئے جن کی چوٹیوں
پر برف جمی اور پگھلتی رہتی ہے، اور اس طرح اُن نہروں
کی روانی کا سامان ہوتا رہتا ہے جو میدانی زمینوں سے
گذرتی ہیں اور انہیں سیراب کرتی رہتی ہیں!
پھر زمین میں روئیدگی کی کسی عجیب و غریب قوت پیدا
کر دی کہ اس کی تمام سطح طرح طرح کی خوش ذائقہ غذاؤں کا خزانہ
نصبت بن گئی ہے؛ ہر طرح کے پھلوں کے درخت ہیں ہر
طرح کے دانوں کی فصلیں ہیں۔ سب میں دودھ و قسموں کو
جوڑوں کا قانون کام کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ
نباتات کی کوئی قسم نہیں جس میں حیوانات کی طرح زواہد

۹ لَکِبْرُ الْمَتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ
 ۱۰ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ يَمِينٍ وَيَدٌ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ
 ۱۱ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ
 ۱۲ قَدَرًا مَرَدَّهُ لَهُ ذُلًّا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْوَالِ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ كُنُوزَ الْغَيْبِ وَهُوَ قَائِلُ
 ۱۳ السَّحَابِ الثِّقَالِ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ جُنُودًا فِي الْغَمَامِ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ

۹ دونوں کا جاننے والا ہے۔ سب کو بڑا بلند مرتبہ
 ۱۰ تم میں کوئی چپکے سے کوئی بات کہے، یا پکار کے
 ۱۱ کہے رات کی تاریکی میں چھپا ہو، یا دن کی روشنی میں
 ۱۲ راہ چل رہا ہو، ساری حالتیں اس کے لیے یکساں
 ۱۳ ہیں (اس کے علم سے کوئی بات مخفی نہیں)

انسان کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد ایک
 آنے والی (فوتیں) ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی
 حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کبھی اس حالت کو نہیں
 بدلتا جو کسی گروہ کو حاصل ہوتی ہے، جب تک کہ وہ
 خود ہی اپنی صلاحیت نہ بدل ڈالے۔ (اور پھر)
 جب اللہ چاہتا ہے، کسی گروہ کو (اس کی تعمیر
 صلاحیت کی پاداش میں) مصیبت پہنچے، تو
 مصیبت پہنچ ہی کر رہتی ہے۔ وہ کسی کے ٹلے
 ٹل نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کا
 کار ساز ہو۔

۱۱ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ وہ دلوں
 میں ہر اس بھی پیدا کر دیتی ہے اور امید بھی۔ اور وہی
 ہے جو بادلوں کو (پانی سے) جوہل کر دیتا ہے، اور
 بادلوں کی گرج اس کی ستائش کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کی دہشت سے سرگرم ستائش لےتے

کی منہی قسم نہ ہو، اور اس اعتبار سے بھی کہ ہر درخت کے پھل
 قسموں کے ضرور ہوتے ہیں۔ مثلاً کھٹے اور میٹھے۔ خوش ذائقہ
 اور بد ذائقہ۔ اچھی قسم کے اور گری ہوئی قسم کے۔ پھر اس کی
 حکمت فرمائی کا یہ کرشمہ دیکھو کہ رات دن کا دائمی انقلاب
 طاری ہوتا رہتا ہے، جو نباتات کی روئیدگی اور پھلنے کے لیے
 ضروری تھا جب دن کی تپش انہیں خوب اچھی طرح گرم
 کر دیتی ہے۔ قورات آتی ہے اور زمین کو ڈھانپ لیتی ہے
 اور اس کی چادر کے تلے وہ خشکی و برودت کی مطلوبہ مقدار
 حاصل کر لیتے ہیں!

پھر رویت الہی کی یہ کار فرمائی دیکھو کہ زمین کی سطح
 ایک ہے، مگر اس کے مختلف قطعات یکساں نہیں۔ ب
 ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن اپنی روئیدگی اور
 پیداوار کی مختلف خدشیں انجام دے رہے ہیں۔ ایک قطعہ
 میں باغ ہیں، ایک میں کھیت ہیں، ایک میں ٹھکان ہیں
 پھر اگرچہ زمین ایک ہے، اور ایک ہی پانی سے ہر قطعہ سیراب
 ہوتا ہے، لیکن ہر درخت کا پھل یکساں نہیں کسی جگہ ایک
 ہی پھل اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے، کسی جگہ ادنیٰ درجہ کا کسی کا مزہ
 کچھ ہوتا ہے کسی کا کچھ۔

کائنات ہستی کے ان تمام کارخانوں کا اس نگرانی اور ترقی
 سخی کے ساتھ نافع و کارآمد ہونا، اور مخلوقات کی ضروریات
 زندگی کا اس عجیب و غریب کار فرمائی کے ساتھ انتظام پانا
 کیا اس حقیقت کا اعلان نہیں ہے کہ ایک پرورش کنندہ
 اور مدبر ہستی موجود ہے، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کسی مقصد
 اور منتہی کے لیے ہو رہا ہے؟

فَيَصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ ۝ لَوْ دَعَوْهُ الْحَقُّ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْتَغُوا
فَأَنَّهُ وَمَا هُوَ بِالْعَظِيمِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْعُدْوِ وَالْأَصَالِ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

۱۳

ہیں۔ وہ بجلیاں گراتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان کی زمین لے آتا ہے، لیکن یہ منکر ہیں کلاشکی قدرت
و حکمت کی ان ساری نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے، اُس (کی ہستی و یگانگت) کے بارے میں
جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ (اپنی قدرت میں) بڑا ہی سخت اور اٹل ہے!

۱۳

اُسی کو پکارنا تپا پکارنا ہے جو لوگ اُس کے سوا
دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ پکارنے والوں کی
کچھ نہیں سنتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
آدمی (پس اس کی شدت میں) دونوں ہاتھ پانی کی
طرف پھیلائے کہ بس (اس طرح کرنے سے) پانی
اُس کے مُنہ تک پہنچ جائیگا، حالانکہ وہ اُس تک
پہنچنے والا نہیں۔ اور (یقین کرو) منکرین حق کی پکار
اُس کے سوا کچھ نہیں کہ ٹیڑھے ریتوں میں بٹکتے پھرنا!
اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے،
اللہ ہی کے آگے سجدہ میں گرا ہوا ہے (یعنی اللہ کے
احکام و قوانین کے آگے مجھکے بغیر اسے چارہ نہیں)
خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ اور (دیکھو) اُن کے سائے
صبح و شام (کس طرح گھٹتے بڑھتے اور کبھی اِدھر کبھی

(۳، آیت ۵) میں فرمایا کائنات ہستی کی ہر بات یقین
دلدار ہی ہے کہ یہ کارخانہ تدبیر و حکمت بغیر کسی مصلحت و مقصد
کے نہیں ہو سکتا، اور ضروری ہے کہ انسان کی زندگی صرف
اتنی ہی نہ ہو کہ پیدا ہوا، کھایا پیا، اور فنا ہو گیا، بلکہ اس کے بعد
بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہو۔ ورنہ تدبیر و مصلحت کا سارا کارخانہ
باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس پر بھی لوگوں کی غفلت کا
یہ حال ہے کہ حیاتِ آخرت کی بات اُن کی سمجھ میں نہیں
آتی، تو اس سے زیادہ کونسی بات عجیب ہو سکتی ہے؟
عجیب بات یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر انسان پر ایک
دوسری زندگی طاری ہوگی، کیونکہ اس کی شہادت تو
دنیا کی ہر چیز دے رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان
صرف حیاتِ دنیوی پر قانع و مطمئن ہو جائے، اور سمجھ
لے، اس کی پیدائش سے جو کچھ مقصود تھا، وہ صرف اتنا
ہی تھا کہ ایک مرتبہ پیدا ہوا، اور کچھ دنوں کھاپی کر مر گیا!
عقل و فہم کا مقصد تو یہ تھا کہ اگر کما جاتا۔ یہ زندگی
صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، تو طبیعتیں کسی طرح مطمئن
نہ ہوتیں، اور شک و شبہ میں پڑ جائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا

۱۳

سے پانی کو ٹھنسی میں لینا چاہو تو وہ کسی جگہ ہوتی چیز کی طرح کبھی ٹھنسی میں نہیں آئیگا۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں۔ فلاں آدمی قہن
علی الماد کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایسی بات کے دھپے دھپے جھٹکنے والی نہیں۔ اُردو میں بھی کہتے ہیں۔ پانی ٹھنسی میں بند کرنا
چاہتا ہے۔ پس یہاں فرمایا جو لوگ اپنے بولے ہوئے معبودوں کو پکارتے ہیں، اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا منشی میں
پانی بند کرنا چاہے، حالانکہ یہ بات ہوسنے والی نہیں۔ وہ کتنی ہی مرتبہ پانی کو ٹھنسی میں لیکر پانی لگیگا نہیں، اور اس کے لب
قشہ کے تشنہ ہی رہ جائیگے۔

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قُلٌّ اَفَا تَخَذُ تَمَثُّلًا دُوْنَهُ اَوَّلٰى اَمْ لَا يَسِيْلُ كُوْنٌ لَا تَفْسِيْهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا قُلْ هَسَلٌ
يَسْتَوِي الْاَوْعٰى وَالْبَصِيْرَةُ اَمْ هَسَلٌ يَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ
خَلَقُوْا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيٰهُ فَيَقْدِرُ هَآفًا حَثَلًا السَّيْلُ زُبْدًا زَابِءًا وَمِصْبَاً

جو ایک نگرین خسر کی عقل و ہوش کا یہ حال ہے کہ انہیں کیا

چارہ ہے۔ زندگی صرف اتنی ہی نہیں ہے، اور وہ ہیں کہ حیران ہو کر کہتے ہیں جب مر گئے اور گل سرسبز مٹی ہو گئے تو کیا پھر ہیں زندگی کا ایک نیا جام مل جائیگا؟

(۵) آیت (۶) میں انکار و خود کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان بھلائی کی عکس برائی کے لیے جلدی کرتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر انکار و بد عملی کا برائی نتیجہ نکلتے والا ہے تو وہ نتیجہ کہاں ہے؟ کیوں پیش نہیں آجاتا؟ فرمایا، اس لیے کہ اللہ بڑی ہی ہنسنے والا اور درگزر کرنے والا ہے پس فوراً نتیجہ پیش نہیں آجاتا۔ جس توں پر ہمتیں دی جاتی ہیں، لیکن جب وقت آجائے، تو وہ شدید العقاب بھی ہے کیونکہ پاداش عمل کبھی ٹلنے والی نہیں، اور نہ کسی طرح کی نرمی کرنے والی ہے۔

اور ہر جو جایا کرتے ہیں)

(۱۵) (۱۵) پھر (۱۵) ان لوگوں سے پوچھو "آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم کہو "اللہ ہی اس کے سوا کوئی نہیں" پھر ان سے کہو "جب ہی پروردگار ہے تو پھر یہ کیسے کہ تم نے اُس کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے جو خود اپنی جانوں کا قلع نقصان بھی اپنے اختیار میں نہیں رکھتے؟" نیز ان سے کہو "کیا اندھا اور دیکھنے والا، دونوں برابر ہیں؟ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اندھیرا اور اجالا برابر ہو جائے؟ یا پھر یہ بات ہے کہ انکے ٹھہرائے ہوئے شریکوں

نے بھی اسی طرح مخلوقات پیدا کی جس طرح اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس لیے پیدا کرنے کا معاملہ ان پر

مشتبہ ہو گیا کہ صرف اللہ ہی کے لیے نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ تم ان سے کہو "اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور (اپنی ساری باتوں میں) یگانہ ہے، سب کو مغلوب رکھنے والا!"

اُس نے آسمان سے پانی برسا یا تو اپنی سمائی کے مطابق وادیاں بہ نکلیں، اور میل کھیل سے جھاگ بن کر پانی کی سطح پر اٹھا، تو سیلاب کی رو اسے بہا لے گئی۔ اور دیکھو، اسی طرح کا جھاگ میل کھیل سے اُس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیوریا

(۶) انسان کی ایک نالگہ گمراہی یہ رہی ہے کہ وہ سچائی کو سچائی میں نہیں دھونڈھتا بلکہ دوسری چیزوں میں تلاش کرتا ہے۔ انا بھلا یہ کہ چمنچوں اور عجائب کاریوں کو سچائی کی دلیل سمجھتا ہے، اور خیال کرتا ہے، سب سے زیادہ سچا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ عجیب و غریب ہو

قرآن نے جن بنیادی گمراہیوں کا ازالہ کیا، ان میں جملہ اُنکے ایک گمراہی یہ ہے۔ اُس نے جا بجا حقیقت واضح کی ہے کہ دعوت حق کی شناخت خود دعوت ہے، نہ کہ عجائب و غریب کا ظہور جسے لوگوں نے دلیل صداقت سمجھ رکھا تھا۔

آیت (۷) میں فرمایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی نشانیاں اس شخص کے لیے کیوں ظاہر نہیں ہوتیں؟ لیکن وہ نہیں جانتے کہ انبیاء کا ظہور عجائب و غریبوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ہدایت خلق کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا انسان پیدا ہو چکا ہے اسی

فَقُولَنَّ عَلَيَّ فِي الْقَارِئَةِ حَلِيلَةً أَوْ مَتَاعًا زَبَدًا مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ
الْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ ۖ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُ لَأَنَّهُمْ مَتَاعِي الْأَرْضِ ۚ حَتَّىٰ وَمِثْلَهُ مَعًا ۖ لَقَدْ قَرَأَ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ
وَمَا لَهُمْ حِصْنٌ ۚ وَيُسْأَلُ الْيَهُودُ ۚ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

۱۸

طرح قسم بھی ہدایت کے لیے ظاہر ہوئے ہو۔ تمہارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ دعویٰ یہ ہے کہ بتاؤ گی براہ دکھانے آیا ہوں پس غالب حق کو دیکھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی، تمہاری تعلیم، تمہارا طور طریقہ واقعی ہدایت کا ہے یا نہیں ہے؟

یہی بات آگے مل کر آیت (۲۷) میں بھی فرمائی ہے اور وہاں زیادہ وضاحت ہو گئی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا والعلیہم قلوبہم عند ربہم وجعلناہم ۛ اٰیۃ ۛ لعلہم یحذرون۔ وہ تو اس طرح آگے ہیں کہ ذکر الہی سے ان کے دلوں کو قرار مل گیا۔ تمام شکوک دور چھو گئے۔ انہیں اس کی ضرورت نہ ہوئی کہ انہیں کی فرمائش کرتے۔

پھر آیت (۸) میں فرمایا اللہ کے علم سے کوئی بات اور کوئی حالت پوشیدہ نہیں، اور اُس نے ہر بات کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اُس سے باہر کوئی بات نہیں جاسکتی پس وہ تمہاری نیتوں اور خیالوں سے بے خبر نہیں۔ اُس نے ہدایت و شقاوت کے معاملہ کے لیے بھی اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ جو ہدایت پائیگا اُسی کے مطابق پائیگا جو نہیں پائیگا اُسی کے مطابق نہیں پائیگا۔

صنوعاً سے بطور فدیہ کے دیدیں (کہ کسی طرح عذاب نامرادی سے بچاؤ چلائے، مگر انہیں ملنے والا نہیں) یہی لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہے، اور ٹھکانا جہنم، اور (جس کا ٹھکانا جہنم ہو تو) کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے!

(اے پیغمبر!) کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں آدمی برابر ہو جائیں؟ وہ، جو یہ بات جان گیا ہے کہ جو بات تجھ پر تیرے پروردگار کی جانب سے اُتری

۱۸

۱۹ لَقَدْ كُنْ هُوَ اعْمَلْنَا مَائِدَةً كَرُوا لَوَا الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا
 ۲۰ يَتَّقُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 ۲۱ وَيَخْلِفُونَ مُؤَاوَاظًا ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا
 ۲۲ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتٌ
 عَذْنٌ يَدْخُلُونَهَا مِنْ اَبْوَابٍ ۝ وَارْجِعْهُم وَذَرِيَّتَهُمُ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ

یعنے اصل اس بارے میں خود انسان کا عمل ہے۔ وہ جیسی بات چاہے، اپنے عمل اور صلاحیت سے حاصل کر لے سکتا ہے۔ اگر ایک قوم بد حال ہے، اور وہ اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر لیتی ہے جس سے خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے، تو خدا کا قانون یہ ہے کہ یہ تبدیلی فوراً اس کی حالت بدل دیگی۔ اور بد حالی کی جگہ خوشحالی میں آجائے گی۔ اسی طرح خوشحالی سے بد حالی کا تغیر بھی ممکن ہے۔

پھر فرمایا جب ایک قوم نے اپنی عملی صلاحیت کھودی، اور اس طرح تبدیل حالت کی مستحق ہو گئی تو ضروری ہے کہ اسے برائی پہنچے۔ یہ برائی کبھی ٹل سکتی نہیں کیونکہ یہ خود خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ یعنی اس کے ٹھہرائے ہوئے قانون کا نفاذ ہوتا ہے، اور خدا کے قانون کا نفاذ کون ہے جو روک سکے، اور کون ہے جو کسی کو اس کی زد سے بچا سکے؟

(۸) لیکن یہ برائی جو پہنچتی ہے، تو کیا اس لیے پہنچتی ہے کہ اس نے برائیوں کا سامان کر دیا ہے؟ آیت (۱۲) میں فرمایا کہ نہیں۔ اس نے تو جو کچھ بھی کیا ہے، وہ جزا چھائی اور خوبی کے آؤ کچھ نہیں ہے لیکن اچھائی اور خوبی کی بری سے بری بات بھی تمہاری عاجز اور درماذہ نگاہوں کے لیے خوف و دہشت کی ہون کی بن جاتی ہے۔ تم اپنی حالت اور اضافت کے لحاظ سے سمجھنے لگتے ہو کہ برائی ہے، اور تمہارے لیے برائی ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ فی نفسہ برائی ہے بلکہ اس لیے کہ تمہاری حالت اور اضافت کے لحاظ سے برائی ہو گئی!

کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت ست

چوں بہ نسبت کنی، کفر آفت ست

یہ تمام تشریح طلب ہے، اور تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ کا بحث بہانہ رحمت دیکھنا چاہیے۔

اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کرتے ہوئے (ہر طرح کی ناگوار یوں اور سختیوں میں) صبر کیا، غماز قائم کی، جو کچھ روزی نہیں دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے، پوشیدگی میں بھی، اور کھلے طور پر بھی۔ انہوں نے برائی کے مقابلہ میں برائی نہیں کی۔ جب پیش آئے، اچھائی ہی پیش آئے۔ تو (بلاشبہ) یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ ہمیشگی کے باغ جن میں وہ خود بھی داخل ہونگے، اور ان کے آباء و اجداد، بیویوں، اور اولاد میں سے جو نیک کردار ہونگے، وہ بھی جگہ پائیں گے اور لوگوں کی زندگی ایسی ہوگی کہ ہر دروازہ سے

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَقْنُصُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرَّ حِوًّا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَأَنْزَلَ
عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ يُعْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ

فرشتے اُن پر آئینے اور کینے "یہ جو تم نے (دنیا کی زندگی
میں) صبر کیا، تو اس کی وجہ سے (آج) تم پر سلامتی
ہو پھر کیا ہی اچھا عاقبت کا ٹھکانا ہے جو ان لوگوں
کے حصہ میں آیا!

اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا عہد
مضبوط کرنے کے بعد پھر اُسے توڑ دیتے ہیں، اور
جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں قطع
کر ڈالتے ہیں، اور ملک میں شر و فساد برپا کرتے
ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے،
اور اُن کے لیے برا ٹھکانا!

اللہ جس کی روزی چاہتا ہے، فراخ کر دیتا ہے،
(جس کی چاہتا ہے) نپی تلی کر دیتا ہے۔ لوگ دنیا کی
(چند روزہ) زندگی (اور اس کے عارضی فوائد) پر
شادمانیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت
کی زندگی کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محض تھوڑا
سائرت لینا ہے!

چنانچہ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک ایسا مثال
بیان کی کہ ہر انسان کے علم و مشاہدہ میں ہمیشہ آتی رہتی ہے
فرمایا بجلی کا چمکنے یا یوسیوں کے لیے پیام امید ہوتا ہے اگر
نہجے تو باران رحمت کے ظہور کا پیام بھی نہ لے لیکن نہج
یہ معاملہ خوف و امید کا معاملہ بن گیا۔ بارش کی امید
خوش ہوتے ہو لیکن ساتھ ہی بجلی کی تیزی سے ڈرنے بھی لگتی
ہو پھر وہی بجلی جو زمین کے لیے زندگیوں کا پیام ہے جب
کسی انسان پر لگتی ہے، تو اُس کے لیے موت کا پیام بن
جاتی ہے۔ اسی طرح ہادل کا گر جاتا ہے، لیے ستر ستر
دھونکی ہے، حالانکہ وہ فی الحقیقت ہون کی نہیں ہی ستر ستر
خدا کی محدودیت کا اعلان ہے۔ وہ گرج گرج کر اُسکی تائید
کا اعلان کرتا، اُس کی تقدیر و تسبیح میں رطب اللسان ہوتا
ہے۔ فرشتے اس کے خوف سے نہیں ڈرتے، خدا کے خوف
سے ترساں رہتے ہیں مگر تمہارے لیے وہ کائنات جو کی سب
بڑی ہون کی ہو گئی ہے!

"وہم یجادون فی اللہ یعنی اللہ کی قدرت و حکمت
کی یہ نشانیاں ہمیشہ انسان کے علم و مشاہدہ میں آتی رہتی
ہیں۔ اس پر بھی اُس کی غفلت کا یہ حال ہے کہ اللہ کی ہستی
اور اُس کی بیگانگت کے بارے میں ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے
جو یا حقیقتیں ثابت نہیں، یہ نشانیاں بھی ظہور ہی میں نہیں
آئیں!

جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، وہ کہتے ہیں "ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس شخص پر اُس کے
پروردگار کی طرف سے کوئی عجیب و غریب نشان آرتی؟" (اے پیغمبر!) تم کہدو۔ اللہ جسے چاہتا
ہے (کا مہابی و سعادت کی) راہ میں گم کر دیتا ہے، اور جو اُس کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اُسے اپنی
طرف بڑھنے کی راہ دکھا دیتا ہے"

۲۸ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَرُوا ثُمَّ بَدَّلُوا دِينَهُمْ بِالْإِسْلَامِ الَّذِي كَفَرُوا بِهِمْ أُولَٰئِكَ سَئِئِرُ الْمَرْءِ الَّذِي كَفَرَ ۚ
 ۲۹ الصَّلٰوةُ طُوبٰى لِمَنْ هَمَّ بِهَا لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ مَتَابًا ۚ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا
 ۳۰ اُمَمٌ لِّتَلْتَلَوْا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ هَوٰىٰٓةً لَا اِلٰهَ اِلَّا
 هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابٌ ۚ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ بِهٖ اِلْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ

(جو اس کی طرف رجوع ہوے تو یہ) وہ لوگ

(ہیں) کہ ایمان لائے، اور ان کے دل اللہ کے
 ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کا ذکر یہی

ہے جس سے دلوں کو صبر اور قرار ملتا ہے (اور
 شک و شبہ و رنج و غم کے سارے کانٹے ٹھل
 جاتے ہیں)۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو
 ان کے لیے خوش حالی ہے، اور (بالآخر)
 بہت اچھا ٹھکانا!

اور (یہ پیغمبر) اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے
 تجھے ایک امت کی طرف بھیجا جس سے پہلے بہت
 سی امتیں گزر چکی ہیں (اور ان سب میں سچائی کے
 پیغام پہنچنے پہنچنے وقتوں میں ظاہر ہو چکے ہیں) اور

اس لیے بھیجا کہ جو بات تجھ پر تاری ہے، وہ ان لوگوں کو پروردگار کے ارادے، اور ان کا حال یہ کہ سرے

سے خدا کے رخصت ہونے کے قائل نہیں۔ تم (ان سے)
 کہدو ”وہی میرا پروردگار ہے، کوئی معبود نہیں ہے
 مگر وہی۔ اُسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف
 میں رجوع ہوتا ہوں!“

اور (دیکھو) اگر ایسا ہو سکتا کہ کسی قرآن سے پہلے
 چلنے لگتے، یا زمین کی (بڑی بڑی مسافیتیں طے

(۹) قرآن کا عام اسلوب بیان یہ ہے کہ توحید ربوبیت و
 خالقیت کو توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے، چنانچہ یہاں بھی
 آیت (۱۳) سے سلسلہ بیان اسی طرف پھر گیا ہے۔ فرمایا جو
 کی پی پکار رہی ہے جس کا خطاب اللہ سے ہو جو لوگ اُس کے
 سوا دوسروں کو پوجا کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی
 مٹھی میں پانی بند کرنا چاہے اور اُسے اپنے تشنہ لبوں تک لیجنا
 چاہے۔ معلوم ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہوگا
 اس کی کوششیں بھٹک بھٹک کر رہ جائیں گی!

آیت (۱۵) میں فرمایا۔ تمام مخلوقات اسی کے نگہ چارہ
 بھرا ہوئی ہیں۔ کوئی مانے یا زمانے، لیکن ہر آنکھ دیکھ لے
 سکتی ہے کہ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں۔ تم جو احکام الہی سے
 سزا بی گزنی چاہتے ہو، خود اپنے سایے ہی کو دیکھ لو جو اندازہ
 اس بارے میں بنا دیا گیا ہے اُس سے کبھی وہ باہر نہیں جا سکتا
 صبح کو چڑھتی دھوپ میں اس کا ایک خاص ڈھنگ ہوتا ہے
 شام کو ڈھلنی دھوپ میں ایک خاص ڈھنگ۔ اگر غور کرو
 تو قدرت الہی کے احکام و قوانین کے نگہ ٹھیک اسی طرح
 تمہاری ہمتیاں بھی سحر جیل خواہ تمہیں قرار ہو، خواہ انکار۔

(۱۰) آیت (۱۴) حقائق معارف میں سے ہے، اور سورہ
 کے تمام مواضع کے لیے مرکزی موعظت ہے۔ فرمایا جو کچھ
 بھی ہے ”حق“ اور ”باطل“ کی آویزش ہے لیکن ”حق“ اور
 ”باطل“ کی حقیقت کیا ہے؟ کونسا قانون الہی ہے جو اس کے
 اندر کام کر رہا ہے؟ یہاں واضح کیا ہے کہ ”بقا و نفع“ کا قانون
 ہے۔ یعنی اللہ نے کائنات ہستی کے قیام و اصلاح کے لیے یہ
 قانون ٹھہرا دیا ہے کہ یہاں وہی چیز باقی رہ سکتی ہے جس میں نفع
 ہو جس میں نفع نہیں، وہ ٹھہر نہیں سکتی اُسے نابود ہو جاتا ہے۔

أَوْ كَلِمَةٍ إِلَىٰ إِلَهِكُمْ يُرِيبُكُمْ أَفَلَمْ يَأْتِ الْبُشْرَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكُنَّا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُضِلَّ اللَّهُ أَعْيُنَهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَتَوَحَّلُ قَوْمًا فِي دَارِهِمْ
حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِكَ قَامِلِيَّةً
لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْتُمْ أَخَذْتُمُوهَا

اس نادر اور دقیق حقیقت کے لیے کسی صفت اور علامت اور مثال بیان کر دی جس کے سانسے کوئی انسانی نگاہ بھی محسوس نہیں ہو سکتی! فرمایا: جب پانی برستے اور زمین کے لیے شادابی و گل بڑی کا سامان مہیا ہونے لگتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ تمام دادیاں نہروں کی طرح رداں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کیا تمام پانی ٹوک جاتا ہے؟ کیا میل پھیل اور کوڑا کرکٹ اپنی اپنی جگہ پر رہتی ہیں؟ کیا زمین کی گوداں کی حفاظت کرتی رہتی ہے؟ نہیں، زمین کو اپنی نشوونما کے لیے جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جذب کر لیتی ہے، ندی نالوں میں جس قدر سمانی ہوتی ہے، اتنا پانی وہ روک لیتے ہیں، باقی پانی جس تیزی کے ساتھ گرا رہتا، ویسی ہی تیزی سے بہہ بھی جاتا ہے۔ بل پھیل کوڑا کرکٹ جھاگ بن کر سمٹتا اور بھرتا ہے۔ پھر باقی کی روانی اُسے اس طرح اٹھا کر لے جاتی ہے، کہ تھوڑی دیر کے بعد وادی کا ایک ایک گوشہ دیکھ جاؤ کہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا! اسی طرح جب چاندی سونا یا اور کسی طرح کی دھات لگ بھگ پڑ جاتے ہو، تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، خالص دھات الگ نکل آتی ہے۔ کھوٹ کے لیے نابود ہو جاتا ہے۔ خالص دھات کے لیے باقی رہتا!

ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں بقاء نافع کا قانون کام کر رہا ہے۔ یہاں باقی رہنا اسی کے لیے ہے جو نفع ہو جو نافع نہیں وہ چھانٹ دیا جائیگا یہی حقیقت ”حق“ اور ”باطل“ کی ہے۔ ”حق“ وہ بات ہے جس میں نفع ہے، پس وہ کبھی ٹٹنے والی نہیں ہو سکتا، ثابت ہونا، باقی رہنا، اُس قدرتی طاقت ہے، اور ”حق“ کے سنی ہی قیام و ثبات کے ہیں۔ لیکن ”باطل“ وہ ہے جو نافع نہیں اس لیے اُس کا قدرتی قیام ہی یہ ہوا کہ مٹ جائے، محو ہو جائے، ٹٹ جائے۔ ازل الازل کان ذہوقاً!

اور (اے پیغمبر!) تجھ سے پہلے بھی ایسا ہی ہو چکا، کہ پیغمبروں کی سبھی اڑائی گئی، اور ہم نے اپنے مقرب قانون کے مطابق پہلے انہیں ڈھیل دی پھر گرفتار کیا۔ اسی حقیقت کا ایک گوشہ ہے جسے ہم نے ”بقاء، اصلح“ کی شکل میں دیکھا ہے لیکن قرآن نے ”اصلح“ نہیں کہا، ”افع“

۳۱ تَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَقْسَمُ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَحْكُمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْطِئُ عَنْ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ الدِّينِ كَفَرُهَا أَكْثَرُ فَصَدَّقُوا بِالْحَقِّ مِنْ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَبْوَةِ الَّذِي دُنا الْعَذَابِ الْآخِرِ ۝ أَشَقُّ ۝ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاوٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي قَدْ جَاءَ

۳۲ کما کیونکہ صالح وہی ہے جو نافع ہو۔ کارخانہ ہستی کی فطرت میں بندوبست اور تکمیل ہے، اور تکمیل بھی ہو سکتی ہے جبکہ صرف نافع یا شایہی باقی رہی جائیں غیر نافع چھانٹ دی جائیں یہی حقیقت ہے جسے قرآن نے جاہل و حقنا، باحق و سوجی تعبیر کیا ہے۔ یعنی حق کا فیصلہ۔ مزید تشریح کے لیے تفسیر فائزہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

۳۳ پھر آیت (۱۸) میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اسی قانون کا یہ نتیجہ ہے کہ جو لوگ احکام حق قبول کرتے ہیں ان کے لیے خوبی ہوتی ہے۔ جو نہیں کرتے، ان کے لیے محرومی ہوتی ہے۔ کیونکہ جنہوں نے قبول کیا، ان کے اعمال نافع ہو گئے۔ اب نافع عمل مٹ نہیں سکتا۔ جنہوں نے انکار کیا وہ غیر نافع ہو گئے۔ غیر نافع باقی نہیں رہ سکتا!

(۱۱) آیت (۱۹) میں فرمایا: جسے حق کا علم و عرفان حاصل ہو گیا اور جس نے جان لیا کہ یہ بات سچائی ہے، یہ سچائی نہیں کیا اس کا اور اس آدمی کا ایک ہی حکم ہو سکتا ہے جو تاریکی میں ہے اور حق کے مشاہدہ سے اندھا ہو رہا ہے، پس پہلا تو علم و بصیرت پیش کر رہا ہے۔ دوسرے کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ پس پہلے کی جگہ علم کی ہوئی۔ دوسرے کی جہل و کوری کی ہوئی۔ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتدکروا لوالا الالباب۔ نصیحت بذریعہ ہو سکتے ہیں جو صاحب دانش ہیں۔ جنہوں نے دانش و فہم سے منہ موڑ لیا، ان سے کوئی توقع نہیں۔

۳۴ (۱۲) اس کے بعد ان لوگوں کے اعمال گناہے ہیں جنہوں نے احکام حق قبول کیے، اور دنیا کے لیے نفع ہو گئے یہ اعمال کیا کیا ہیں؟

۳۵ (۱) اللہ کی بندگی کا عہد پورا کرتے ہیں۔ اپنی عبودیت میں سچے اور کامل ہیں

(۲) اللہ نے جو رشتے جوڑ دیے ہیں، انہیں ظلم و ناانصافی سے توڑتے نہیں، بلکہ ہر دفعہ کا پاس کرتے، اور

۳۱ تکیف کا عذاب اقسَمُ ہوا قائم علیٰ کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شُرکاء قُل سَمُوْهُمْ اَمْ تُنَبِّئُوْنَکَ بِمَا لَا یَحْکُمُ فِی الْاَرْضِ اَمْ یَبْطِئُ عَنِ الْقَوْلِ بَلْ زَیْنُ الدِّیْنِ کَفَرُهَا اَکْثَرُ فَصَدَّقُوا بِالْحَقِّ مِنَ السَّبِیْلِ وَمَنْ یُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَہٗ مِنْ هَادٍ ۝ لَہُمْ عَذَابٌ فِی الْحَبْوَةِ الَّذِی دُنَا الْعَذَابِ الْاٰخِرِ ۝ اَشَقُّ ۝ وَمَا لَہُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاوٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی قَدْ جَآءَ

۳۲ گریا، تو دکھو، ہمارا ٹھہرا یا ہوا بدلہ کیسا تھا اور کس طرح ظلم میں آیا؟

۳۳ پھر جس ہستی کے علم و احاطہ کا یہ حال ہے کہ ہر جان پر نگاہ رکھتی ہے کہ اُس نے اپنے عملوں سے کیسی کمائی کی؟ (وہ کیا اُن ہستیوں کی طرح سمجھ لی جاسکتی ہے جنہیں ان لوگوں نے مسمود بنا رکھا ہے؟) اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ (اے پیغمبر!) ان سے پوچھ وہ کون ہیں؟ اُن کے اوصاف بیان کرو۔ یا پھر تم اللہ کو اسی بات کی خبر دینی چاہتی ہو جو خود اُسے بھی معلوم نہیں کہ زمین میں کہاں ہے؟ یا پھر محض ایک دکھاوے کی بات ہے جس کی تہنیر کوئی اصلیت نہیں؟ اصل یہ ہے کہ منکروں کی نگاہوں میں اُن کی مکاریاں خوشامین لگیں اور راہ حق میں قدم اٹھانے سے رُک گئے، اور جس پر اللہ (کا میا بی کی) راہ بند کر دے، تو کون ہے جو اُسے راہ دکھانے والا ہو سکتا ہے؟

۳۴ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہو اور آخرت میں بھی، اور آخرت کا عذاب یقیناً بہت زیادہ سخت ہو گا۔ اور کوئی نہیں جو انہیں اللہ کے قوانین کی پکڑ سے بچا سکے!

۳۵ متقی انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے

الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهُمْ رَايٌ وَلَا يُكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا فِي
عُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنْ
الْأَحْزَابِ مَنْ يُفَكِّرُ بَعْضُهُمْ قُلُوبًا إِنَّمَا أُرْسِلْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَهًا آخَرًا
وَلَا إِلَهَ قَابَ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ بَعْضِهِمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝

اس کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک بالغ سے اور
اس کے تلے نہریں رواں ہیں (جن کی آبیاری ہے
ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھتی ہے) اس کے پھل دائمی
ہیں (کبھی ختم ہونے والے نہیں) اس کے درختوں
کی چھاؤں بھی ہمیشگی کی (کبھی بدلنے والی نہیں) یہ
ہے ان لوگوں کا انجام، جنہوں نے تقویٰ کی راہ
اختیار کی، اور کافروں کا انجام آگ ہے!

اور (اے پیغمبر!) جن لوگوں کو ہم نے کتاب
(ہدایت) دی ہے (یعنی یہود و نصاریٰ) وہ اس بات
سے خوش ہوتے ہیں جو تجھ پر اتاری گئی ہے، اور
ان جماعتوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اسکی
بعض باتوں سے انکار ہے، تو تم کہہ دو "مجھے تو
بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور
کسی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ اسی کی طرف
ہمیں بلاتا ہوں، اور اسی کی طرف میرا رخ ہوا"
اور اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اُسے زین
قرآن کو ایک عربی فرمان کی شکل میں اتارا (یعنی
عربی زبان میں اتارا) اگر حصولِ علم کے بعد تو نے

اور ہر مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس عمل میں تمام حقوق الہی
آگے، جس طرح پہلی بات میں حقوق اللہ گئے ہیں۔
(ج) آخرت کی فکر سے بے پروا نہیں ہوتے جو کچھ کرتے
ہیں، انہیں غوثِ حسرت کی کشاکش موجود ہوتی
ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی کے گئے ایک دن حساب کیا
ہے، اور حساب کی سختی پیش آنے والی ہے۔

(د) اللہ کی محبت میں ہر طرح کی ناگوار حالتیں صبر و ثبات
کے ساتھ جھیل لیتے ہیں۔ شدتوں اور سختیوں سے منہ نہیں
موڑتے۔ آزمائشوں کو پیچھے نہیں دھکاتے۔

(ه) نماز اس کی ساری شرطوں کے ساتھ قائم رکھیں
(و) جو کچھ کھاتے ہیں، اسے صرف اپنے نفس ہی پر حشر پڑ
نہیں کرتے۔ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور ہر حال میں
خوش کرتے ہیں۔ کھلے طور پر بھی۔ پوشیدہ طور پر بھی۔

(ذ) ہدی کے بدلے ہدی کرنا ان کا شیوہ نہیں۔ کوئی
ان کے ساتھ کتنی ہی برائی کرے، یہ بھلائی ہی کی پیشکش کرے!
(۱۳) آیت (۳۱) میں یہ حقیقت واضح کی کہ اللہ کی کتاب
ہدایت خلق کے لیے نازل ہوتی ہے۔ عجائبِ آفرینیوں کے
لیے نازل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کتاب اس لیے نازل ہوئی
ہوتی کہ ہماروں کو جلا دے اور مردوں سے صدائیں نکال
دے، تو تم پر بھی ایسی ہی چیز اترتی، لیکن نہ ایسا ہوا ہے
نہ اب ہوگا۔ اس طرح کی عجائبِ آفرینیوں کی فرمائش
اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں سچائی کی طلب نہیں۔
اگر طلب ہوتی تو ہماروں کے چلنے کا انتظار نہ کرتے۔ یہ دیکھتو
کہ انسانوں کے دلوں کو کس راہ چلاتی ہے اور مردہ جسموں
کی جگہ مردہ رگوں کو کس طرح زندہ کر دیتی ہے؟

ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی، تو سمجھ لے کہ پھر اللہ کے مقابل میں نہ تو تیرا کوئی کار ساز ہوگا نہ
پچانے والا!

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَهَؤُلَاءِ كَانُوا رَسُولًا أَنْ
 ۳۸ كُنَّا بِآيَاتِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَتَّبِعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَنُفِثَ مِنْهُمَا
 ۳۹ الْكِتَابُ فَإِنْ مَا تَوَيْتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَقَّيْتُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْكُمُ
 ۴۰ الْحِسَابُ ۝ أَوْ لَمْ يَدْرُوا أَنَا أَنَا فِي الْأَرْضِ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ
 وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی (بے شمار) پیغمبر قوموں میں پیدا کیے، اور (وہ تیری ہی
 طرح انسان تھے) ہم نے انہیں بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی اور کسی پیغمبر کے لیے یہ بات ہوئی
 کہ وہ (خود) کوئی نشانی لا دکھاتا، مگر اسی وقت کہ اللہ کا حکم ہوا ہو۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔

(۱۴) آیت (۳۸) میں فرمایا: لکل اجل کتاب۔ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے۔ دوسرا
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بات کے مقررہ وقت کے لیے ایک نسخہ
 ہے۔ یعنی طے شدہ میعاد ہے، اور وہ اس سے پہلے ظہور میں
 نہیں آ سکتی۔

اور ہم نے ان لوگوں سے (یعنی کفار مکہ و ظہور
 نتائج کے) جو وعدے کیے ہیں، (کچھ ضرور نہیں کہ بہ
 ایک دفعہ سب ظہور میں آجائیں) ہو سکتا ہے کہ ان
 میں سے بعض باتیں ہم تجھے تیری زندگی ہی میں
 دکھادیں ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے تیرا وقت پورا
 کر دیں۔ بہر حال جو کچھ تیرے ذمہ ہے، وہ یہی ہے کہ
 پیام حق پہنچا دینا۔ ان سے (ان کے کاموں کا حساب
 لینا ہمارا کام ہے۔ تیرا کام نہیں۔

یہ بات مختلف سورتوں میں بار بار کہی گئی ہے۔ معلوم ہوا ہے
 اس سے تصور صرف یہی نہیں تھا کہ مستقبل کی خبر دیدی جائے
 بلکہ حقیقت بھی واضح کرنی تھی کہ کوئی شخصیت کتنی ہی اہم ہو،
 لیکن پھر شخصیت ہے، اور کار و بار حق کا معاملہ اس کی موجودگی
 و عدم موجودگی پر موقوف نہیں۔ جو کچھ ہونا چاہیے اور جو کچھ ہونے
 والا ہے، بہر حال ہو کر رہیگا۔ خواہ پیغمبر اپنی زندگی میں اس کا ظہور
 دیکھ لے، یا نہ دیکھ سکے۔

پھر غور کرو نتائج کا ظہور بھی ٹھیک ٹھیک اسی طرح ہوا جن
 باتوں کی خبر دی گئی تھی، ان کا بڑا حصہ تو خود پیغمبر اسلام کی زندگی
 ہی میں ظاہر ہو گیا، یعنی انہوں نے دنیا چھوڑنے سے پہلے
 تمام جزیرہ عرب کو حلقہ بگوش اسلام پایا۔ البتہ بعض باتوں
 کا ظہور آپ نے بعد ہوا۔ مثلاً منافقوں کا اسلصال، یرونی ہوتا
 ہے!

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعِلَهُمُ الْكَفُورُ
لَيْسَ عَجَبٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا لِّبَيْنِي وَ
بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

کا حصوں، اور خلافت ارضی کے وعدہ کی تکمیل۔
آیت (۳۱) میں خبر دی گئی ہے کہ ہر صبح الحساب پر،
اس پہ ظہور نتائج کا وقت دور نہیں۔ نیز یہ کہ دعوت حق
کی حق مندی اس طرح ظہور میں آئے گی کہ یہ تدریج کے طرف
وجواب، قریش کے تسلط سے کٹے تھائیں گے، اور بالآخر کے لیے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کیا کمائی کر
کر بھی فتح ہو جائیگا۔
یعنی آیت میں واضح کر دیا کہ حق و باطل کی موجودہ
آویزش کا نقطہ نزاع کیا ہے؟ فرمایا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ
اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو۔ منکر کہتے ہیں، نہیں تم
بھیجے ہوئے نہیں۔ اب قانون قصا، باحق کے مطابق فیصلہ
اللہ کے ہاتھ ہے، اور اس کی شہادت بس کرتی ہے۔
اللہ کی شہادت سے مقصود بھی قصا، باحق اور بقا،
انفع کے قانون کا نفاذ ہے، جو ظاہر ہو کر بتلا دیتا ہے کہ کتاب کا علم ہے!
حق کس کے ساتھ تھا، اور باطل کا کون پرستار تھا۔ مزید
تشریح کے لئے تفسیر کا قلم کا مطالعہ کرو۔

اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں
نے بھی (دعوت حق کے مقابلہ میں) مخفی تدبیریں
کی تھیں، سو (یاد رکھو) ہر طرح کی تدبیریں اللہ ہی
کو جواب، قریش کے تسلط سے کٹے تھائیں گے، اور بالآخر کے لیے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کیا کمائی کر
کر بھی فتح ہو جائیگا۔
یعنی آیت میں واضح کر دیا کہ حق و باطل کی موجودہ
آویزش کا نقطہ نزاع کیا ہے؟ فرمایا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ
اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو۔ منکر کہتے ہیں، نہیں تم
بھیجے ہوئے نہیں۔ اب قانون قصا، باحق کے مطابق فیصلہ
اللہ کے ہاتھ ہے، اور اس کی شہادت بس کرتی ہے۔
اللہ کی شہادت سے مقصود بھی قصا، باحق اور بقا،
انفع کے قانون کا نفاذ ہے، جو ظاہر ہو کر بتلا دیتا ہے کہ کتاب کا علم ہے!
حق کس کے ساتھ تھا، اور باطل کا کون پرستار تھا۔ مزید
تشریح کے لئے تفسیر کا قلم کا مطالعہ کرو۔

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ

مکی ۵۲-آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ کَتَبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمُ الصَّٰدِقُ
الْعَزِیْزُ الْحَمِیْدُ اللّٰهُ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَوَعْدُ لَیْلٍ لِّلْكَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِیْدٍ الَّذِیْنَ یَسْتَعْجِلُوْنَ الْحِیَوٰةَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ
یَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اَوْ لَیْسًا فِیْ ضَلٰلٍ عَبِیْدٍ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمٍ لِّیُبَیِّنَ لَهُمْ
فَیضِلَ اللّٰهُ مَنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی

الف لام - را

یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتاری ہے،
تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں،
تاریکیوں سے نکالے اور روشنی میں لائے کہ غالب
اور ستودہ خدا کی راہ ہے۔ وہ اللہ، کہ جو کچھ آسمانوں
میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اُسی کا ہی
(اور سب اُسی کے احکام کے آگے جھکے ہوئے ہیں)
اور عذاب سخت کی خرابی ہے ان مشکروں کے
لیے، جنہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی زندگی پسند

کر لی۔ جو اللہ کی راہ سے انسانوں کو روکتے ہیں،
اور چلتے ہیں، اس میں کجی ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں
کہ بڑی گہری گمراہی میں جا پڑے۔

اور ہم نے کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں بھیجا، مگر

اس طرح، کہ اپنی قوم ہی کی زبان میں پیام حق پہنچانے والا تھا تاکہ لوگوں پر مطلب واضح کرے پس
اللہ جس پر چاہتا ہے (کامیابی کی) راہ گم کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ وہ غالب ہر
حکمت والا!

اور دیکھو یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اپنی نشانوں کے ساتھ موسیٰ کو بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں

(۱) اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انبیاء کے
ظہور اور اس کے احوال و ظروف اور نتائج کو مجموعی طور پر
پیش کیا گیا ہے۔

بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے۔ یعنی اس
باب میں ان کی موعظت قفل کی گئی ہے۔ پھر سلسلہ بیان
دعوت قرآن کے ظہور پر متوجہ ہو گیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ
جو نتائج ہمیشہ نکل چکے ہیں، ویسے ہی نتائج اب بھی نکلیں گے۔
آخر میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دعوت
قرآن دراصل دعوت ابراہیمی کی تجدید ہے، اور اسی عہد
الہی کا ظہور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔
ایک خاص بات یہ بھی نمایاں ہے کہ خطاب کا رخ زیادہ
تہذیب و تہذیب کی طرف ہے جن کے ہاتھ میں ملک کی ریاست
و چھوٹی کی باگ تھی۔

(۲) ہدایت روشنی ہے اور ضلالت تاریکی، سنت الہی
یہ ہے کہ جب تاریکی پھیل جاتی ہے، تو وہ ہدایت دہی کے
ذریعہ انسانوں کو تاریکی سے نکالتا اور روشنی میں لاتا ہے۔
چنانچہ قرآن کا ظہور اسی روشنی کا پیام ہے، اور ایسا ہی پیام
حضرت موسیٰ نے بھی دیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْرُجُوا مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيُّمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَلَوْ قَالَ مُوسَى لَقَوْمِي إِنَّمَتَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَأَنِصِبْ لِي ذَنْبًا مِمَّنْ لَمِيسُ الْفِرْعَوْنَ بِسُوءِ مُوَاسَاةِ الْعُلَاقِ قِيَدًا يَخْتِونَ آبَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَأَخْلَافَهُمْ فَكَفَرُوا بِلَآئِهِمْ وَتَوَلَّوْا ثُمَّ لَا تَأْتِيَنَّهُمْ بَرَكَاتٌ كَثِيرَةٌ وَلَا تَزِيدُ لَهُمْ لَآئِنَ شُكِرْتُمْ وَلَا تَزِيدُ لَهُمْ لَآئِنَ كُفِرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَّارٍ لَشِيدٍ ۝

سے نکلے اور روشنی میں لاٹ۔ نیز یہ کہ اللہ کے (فیصلہ کن) واقعات کا تذکرہ کر کے وعظ و نصیحت کرے۔ کیونکہ ہر اس انسان کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے اس تذکرہ میں (عبرت و موعظت کی بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا: "اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں، انہیں نہ بھولو۔ اس نے تمہیں خاندان فرعون (کی غلامی) سے نجات دی (اور یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے!) وہ تمہیں کیسے جانکاہ غذاؤں میں ڈالتے تھے؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے (تاکہ تمہاری تعداد بڑھنے نہ پائے) تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے (کہ انکی باندیاں بن کر زندگی بسر کریں) دیکھو اس صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کیسی سخت آزمائش تھی؟"

"اور کیا وہ وقت بھول گئے جب تمہارے پروردگار نے (اپنے اس قانون کا) اعلان کیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا، تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں بخشوں گا اور اگر ناشکری کی، تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا

(۳) سورہ ہود کے آخری نوٹ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کیوں گذشتہ اقوام کے وقائع و ایام کو "ایام اللہ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی ملی تھی کہ یہاں ہوا تھا کہ اپنی قوم کو "ایام اللہ" کی عبرتیں اور بصیرتیں یاد دلانے کیونکہ ان میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے فتح و کامرانی کی بڑی بڑی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ بنی اسرائیل مصر میں غرہ تک مظلومی و مظلور کی زندگی بسر کر چکے تھے۔ اس لیے طبیعتوں میں یا بوسی رہے عجمی تھے۔ مگر وہی مستقبل کے فتح و اقبال کی بشارتیں سننے، اگر اپنے دل میں غم و ثبات کے دلوں نہیں پاتے تھے پس حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ انہیں "ایام اللہ" کے تذکرے سناؤ۔ ان تذکروں میں قوانین حق کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی بڑی بڑی دلیل ہیں۔ یہ دلیلیں واضح کر دی گئی کہ جو لوگ مصداق و محن کے مقابلہ میں ہمت نہیں اُردیتے۔ سچائی کی راہ میں جے رہتے ہیں، اور سعی و عمل سے گھبراتے نہیں ان کی کامیابی قطعی اور اٹل ہوتی ہے، اور ہمیشہ ایسے ہی لوگ فتح و مراد سے ہم آغوش ہوئے ہیں!

یہی وجہ ہے کہ آیت (۵) میں فرمایا۔ اس تذکرہ میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

(۴) "صبر" کے معنی یہ ہیں کہ شکلوں و مصیبتوں کے مقابلہ میں جے رہنا۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا، اور انہیں ٹھیک ٹھیک کام میں لانا۔ آیت (۵) میں فرمایا۔ خدا کا یہ مقررہ قانون ہے کہ جو قوم شکر کرتی ہے، میں نے خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر بجالاتی ہو اور انہیں ٹھیک طور پر کام میں لاتی ہے، خدا اسے اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو کفرانِ نعمت کرتی ہے، وہ قدر شناسی نہیں کرتی، وہ محرومی و فاقہ رازی کے مذاہب میں

ملع

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَكَفَرٌ مُّبِينٌ ۖ إِنَّكَ تَكْفُرُ مَا آتَاكَ اللَّهُ ۖ لَقَدْ كَفَىٰ يَٰكَفَرٌ مُّبِينٌ ۖ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ قَوْمٌ فُوجٌ ۖ وَأَنفَرُوا فِي الْأَرْضِ بِرَأْسِهِمْ ۖ وَابْعَثُوا لِيُحْلِلَ لَهُمُ اللَّهُ
 حِلَّهُمْ ۖ سَأَلَهُمُ الْبَتِّينَ فَرَدُّوا إِلَيْهِمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ۖ فَالْوَاوَانَا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 فَلَا تَلْعَنَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ ۖ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي لَشَكُّ فَأَطْرَقَتِ السَّمُوتُ
 وَالْأَرْضُ مِنْ يَدِهِمْ ۖ لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ۖ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
 بَشَرٌ مِثْلُنَا ۖ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأُنَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۖ
 قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خُشِعْتُمْ إِلَّا بُشِّرْتُمْ ۖ

سخت عذاب ہے!

گو تیار ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کا سخت عذاب ہے جو کسی
 انسانی گروہ کے حق میں آتا ہے۔

اور موسیٰ نے کہا "اگر تم اور وہ سب جو زمین

میں بستے ہیں، کھڑا نہمت کریں، تو اللہ کو اس

کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات تو بے نیاز

اور ستودہ ہے (لیکن محرومی و ہلاکت خود تمہارے

لیے ہوگی)"

غور کرو حقیقت حال کی کتنی سچی تصویر ہے جو فرد یا جو گروہ

خدا کی غشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ مثلاً خدا نے موسیٰ کو قوی

و کلامی عطا فرمائی ہے، وہ اس نعمت کو پہچانتا، اُن کی ایک

طور پر کام میں لاتا اور اُس کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا۔

وہ اور زیادہ نعمتوں کے حصول کا مستحق ہو جاتا ہے یا نہیں؟

جواب نہیں کرتا، کیا اُس کی نامرادی و تباہی میں کوئی شک

ہو سکتا ہے!

"پھر کیا تم تک اُن لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم

سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور وہ قومیں جو اُن کے بعد ہوئیں، اور جن کا حال

اللہ ہی کو معلوم ہے؟ ان تمام قوموں کے پاس اُن کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن

انہوں نے اُن کی باتیں اُنہی پر لٹا دیں، اور کان دھرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جو بات لیکر

تم آئے ہو، ہمیں اُس سے انکار ہے، اور جس بات کی طرف تم بلا تے ہو، ہمیں اُس پر یقین نہیں۔ ہم

شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں"

اُن کے رسولوں نے کہا "کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ کہ آسمان و زمین کا بنانے

والا ہے؟ وہ تمہیں بلارہا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے، اور ایک مقررہ وقت تک (زندگی و کامرانی کی) مہلتیں دے"

اس پر قوموں نے کہا "تم اس کے سوا کیا ہو کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو۔ اور پھر چاہتے ہو جن

موجودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں اُن کی پوجا کرنے سے ہمیں روک دو۔ اچھا۔ (اگر ایسا ہی ہے

تو کوئی واضح دلیل پیش کرو"

اُن کے رسولوں نے جواب میں کہا "ہاں، ہم اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ تمہاری ہی طرح آدمی ہیں،

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يُمُنُّ بِعِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَهُ سُلْطَانٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۝
لَنُصَبِّرَنَّهُ عَلَىٰ مَا آذَيْنَاهُ ۝ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْمُؤْمِنِينَ
لَنُجْلِيَنَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ لَنَعْلُوَنَّ فِي مَلَكُوتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝
لَنُسْجَنَكُمْ أَيْدِيكُمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ ۝ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝ وَاسْتَفْهَمُوا
وَحَابَّ كُلُّ جُنَّاهٍ يَئِينِي ۝

لیکن اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے، اپنے فضل و احسان کے لیے چن لیتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہمیں کوئی سزا دلا دکھائیں، مگر ہاں یہ کہ اللہ کے حکم سے ہو، اور اللہ ہی ہے جس پر ایمان رکھنے والوں کا بھروسہ ہے!

”اور ہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ حالانکہ اسی نے ہماری (زندگی و معیشت کی) راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم ان ایذاؤں پر صبر کرینگے جو تم ہیں دے رہے ہو، بس اللہ ہی جس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے!“

اور شکروں نے اپنے رسولوں سے کہا ”ہم تمہیں اپنے ملک سے ضرور نکال باہر کرینگے، یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ“

(جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا) تو ہم نے رسول پر وحی بھیجی: ”اب ایسا ضرور ہو گا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں، اور ان کے بعد تمہیں اس سر زمین میں جگہ دیں“ یہ سب نتیجہ اس کے لیے جو ہماری (حکومت و عدالت کی) جگہ سے ڈرائیو یا داریاں اٹھانے کی تہنیت ہے!

غرض کہ پیغمبروں نے فتح مندی طلب کی، اور ہر سرکش ہندی (جس نے حق کا مقابلہ کیا تھا) مامور ہوا۔

(۵) سورہ ہود کے آخری نوٹ میں ایام و وقائع کا بحث گزر چکا ہے۔ اسے پیش نظر رکھو، اور دیکھو، یہاں ایام و وقائع کے مجموعی تذکرہ سن کس طرح بیان کیے جاتا ہے، اور کس طرح ان کے جزئیات کو ایک کلی حقیقت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی سب کا ظہور ایک ہی طرح ہوا تھا، سب کے ساتھ ان کی قوموں نے ایک ہی طرح کا سلوک کیا تھا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، سب کو جوابات ایک ہی طرح کے ملے تھے، اور پھر نتیجہ بھی ہر واقعہ میں ایک ہی طرح کا نکلا۔ ہر رسول اور اس کے ساتھی کا مہیا ہونے پر سرکش اور مقابل نامراد ہوا۔

قرآن کے یہی مقامات ہیں جنہوں نے ایام و وقائع کے سن و بصائر صاف صاف واضح کر دیے ہیں، اور اس باب میں ہم نے جو مبادی و اصول مرتب کیے ہیں، وہ تمام تر انہی تصریحات سے ماخوذ ہیں۔

(۱۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کیا پچھلی قوموں کے ایام و وقائع تم تک نہیں پہنچے، یعنی تم نہیں سن چکے ہو؟ پھر جن قوموں کا ذکر کیا جن کے حالات سے نہ تو بنی اسرائیل بے خبر تھے، نہ مصر کے باشندے بے خبر ہو سکتے تھے جہاں ان کی نشوونما ہوئی تھی، جیتے قوموں کا حال چونکہ اس درجہ مشہور تھا، اس لیے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔

وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ - لَا يَعْلَمُهُ

۱۷ قُلْ ذَرَانِي جَهَنَّمَ وَمَنْ يَقْنُ مِنْ قُلُوبِهِمْ ۖ وَلَا يَكَادُ يُبْعِثُهُمْ وَيَرْسِلُهُمْ
 ۱۸ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُسْتَسْتَبِذٍ وَمِنْ قَوْلِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
 ۱۹ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مُدْتَمِرَةٍ تَمَازِي بِمِثْلِ الْمَاءِ كَمِثْلِ الْمَاءِ عَلَى شَيْءٍ
 ۲۰ لَكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَاءُ
 ۲۱ يُلْهِكُمْ فِي أَنْتُمْ مَخْلُوقٍ جَدِيدٍ ۖ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ

۱۷ اس کے پیچھے دوزخ ہے (یعنی دنیا کی نامرادی کے
 ۱۸ بعد آخرت کی نامرادی پیش آنے والی ہے) وہاں
 ۱۹ خون اور پیپ کا پانی پلایا جائیگا وہ ایک ایک گھونٹ
 ۲۰ کر کے منہ میں لیگا اور گلے سے اتار نہ سکیگا ہر طرف
 ۲۱ سے اُس پر موت آئیگی مگر مر گیا نہیں۔ اُس کے چھو
 ۲۲ ایک سخت عذاب لگا ہوا ہے۔

۱۸ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، تو اُن کے
 ۱۹ اعمال کی مثال ایسی ہے، جیسے لاکھ کا ڈھیر کر آدمی
 ۲۰ کے دن ہوائے اُڑے۔ جو کچھ انہوں نے اپنے اعمال
 ۲۱ کے ذریعہ کمایا ہے، اُس میں سے کچھ بھی اُن کے ہاں
 ۲۲ نہ آئیگا۔ یہی گمراہی کی حالت ہے جو بڑی ہی گہری
 ۲۳ گمراہی ہے!

۱۸ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین
 ۱۹ کو ایک فعل عبث کی طرح نہیں بنادیا ہے کسی مصلحت

۱۹ سے بنایا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے اور ایک نئی پیدائش نمودار کر دے۔ ایسا کرنا اُس پر
 ۲۰ کچھ دشوار نہیں!

اور دیکھو، قیامت کے دن سب لوگ اللہ
 کے روبرو حاضر ہو گئے پس ناتوانوں نے سرکشوں
 سے کہا ”ہم (دنیا میں) تمہارے پیچھے چلنے والے تھے
 ۲۱ عام فیضان ہے، اسی میں اسلوب خطاب کا استدلال پیش کیا آج تم ایسا کر سکتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے کچھ

۱۷ اللہ میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ بہت سی قومیں جن کا شمار انہی کو معلوم ہے۔ تم اُن کا احاطہ نہیں کر سکتے۔
 (۸) آیت (۱۰) پر غور کرو۔ قوموں کا پیشتر ہی جواب رہا کہ
 ۱۸ ہیں تمہاری دعوت کی سہاٹی میں شک ہے۔ ہم نہیں ہستے
 ۱۹ لیکن پیغمبروں کی پکار بھی یہی رہی کہ انی اللہ شک فاطم
 ۲۰ السموات والارض! کس بارے میں تمہیں شک ہو رہا
 ۲۱ ہے؟ اللہ کے بارے میں جو آسمان و زمین کا بننے والا
 ۲۲ ہے اُس ہستی کے بارے میں جس کا اعتقاد تمہاری فطرت کے
 ۲۳ غیر میں موجود ہے اور تمہارے دل کا ایک ایک ریشہ کہہ رہا
 ۲۴ ہے کہ ایک فاطر السموات والارض ہستی موجود ہے؟ دنیا کی
 ۲۵ ہر بات میں تم شک کر سکتے ہو، لیکن اس بارے میں تم شک
 ۲۶ نہیں کر سکتے۔ تم کیونکر جرات کر سکتے ہو کہ اپنے دل کے یقین
 ۲۷ سے انکار کر دو، اپنی روح کے اعتقاد سے منکر ہو جاؤ خود اپنی
 ۲۸ نسبت شک کرنے لگو!

یہ قرآن کی مجرا نہ بلاغت ہے کہ صرف ایک چھوٹے سے
 ۱۸ جملے اور مستفہام تقریری میں وہ سب کچھ بیان کر دیا، جو دنیا
 ۱۹ سے زیادہ اس بارے میں کہا جاسکتا ہے، اور جو استدلال کی
 ۲۰ اہتمام اثبات کی تکمیل، اور سب سے بڑوں اور محبتوں کا جامع و
 ۲۱ مانع خلاصہ ہے۔ یعنی انی اللہ شک، فاطر السموات والارض!
 ۲۲ تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر سورہ فاتحہ

۱۹ سے بنایا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے اور ایک نئی پیدائش نمودار کر دے۔ ایسا کرنا اُس پر
 ۲۰ کچھ دشوار نہیں!

(۸) آیت (۱۲) میں پیغمبروں کا قول نقل کیا ہے کہ ہاں
 ۱۸ لا انتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبیلنا! اس آیت میں ہدایت
 ۱۹ کی تفسیر سے مقصود ہدایت وحی اور سبیل دین نہیں ہے جیسا کہ
 ۲۰ مفسرین اور مفسرین نے سمجھا ہے، بلکہ ہدایت ربوبیت کا
 ۲۱ عام فیضان ہے، اسی میں اسلوب خطاب کا استدلال پیش کیا آج تم ایسا کر سکتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے کچھ

الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا قُلْ أَنْتُمْ مَغْنُونٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ شَكَّى مَا نُلَاقُ وَهَذَا سَاءَ اللَّهُ لَهْدِيكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَدْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْضَبٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدُكُمْ وَأَخْلَلَ كُفْرًا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْزِمُونِي وَلَوْ كُنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مَا آتَاكُمْ صَرِيحًا وَمَا أَنْتُمْ بِمُضِرِّي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ

بچاؤ کر دوں" انہوں نے کہا "اگر اللہ تم پر بچاؤ کی کوئی راہ کھولتا تو ہم بھی نہیں کوئی راہ دکھاتے۔ (تم تو خود ہی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں) خواہ میل لیں، خواہ روئیں بیٹیں، ہلے بے دونوں حالتیں برابر ہو گئیں۔ ہمارے لیے آج کسی طرح چٹکارا نہیں

اور (دیکھو) جب فیصلہ ہو چکا تو شیطان بولا بلا شبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ سچا وعدہ (اور وہ پورا ہو کر رہا) اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا۔ مجھے تم پر کسی طرح کا تسلط نہ تھا (کہ تم میری پیروی پر مجبور ہو گئے ہو) جو کچھ پیش آیا، وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تمہ نے میرا بلاوا قبول کر لیا۔ پس اب مجھے ملامت نہ کرو۔ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج کے دن نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے اب سے پہلے (دنیا میں) جو مجھے (اللہ کا شریک) ٹھہرایا تھا کہ اس کے احکام کی طرح میری حکموں کی بھی اطاعت کرنے لگے تھے، تو میں اس سے بیزار ہی ظاہر کرتا ہوں۔ بلاشبہ ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے!"

اور (دیکھو) جو لوگ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے

ہے یہ تمہارا سچا غم و تشدد ہے کیوں بڑاں ہوں! کیا اللہ کی تائید و نصرت پر ہر دوسرے نہ کریں؟ جس ہستی نے نہ کی سبشت کی تمام راہوں میں ہماری رہنمائی کا سامان کر دیا ہے، کیا حق و باطل کی اس آویزش میں ہم پر وہ نجات نہ کھول دیگی؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کہا: ولنصبرن علی ما آذینکمونا۔ ہم ضرور صبر کریں گے، اور ضرور ایسا ہوگا کہ صبر کا نتیجہ چاہے حق میں گئے۔

گزشتہ آیت کو "ہدایت" اور "تبیہ" سمجھا جائے تو خطاب کا سارا زور اور اس قدر حال بخود ہو جاتا ہے۔

(۹) آیت (۱۸) پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعظ اور امام اللہ کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ آیت (۱۹) سے نیا خطاب شروع ہوتا ہے۔ البتہ خطاب بھی پچھلے بیان ہی کا تقصیر ہے۔ فرمایا کیا تم کلین باطن کی حقیقت پر غور نہیں کرتے؟ ایسے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کائنات ہستی کی ہر چیز اس طرح واقع ہوئی ہے کہ مساوات نظر آتا ہے، یہ سب کچھ کسی خاص مصلحت و مقصد سے بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی سوچ و جوئے منصف اور مقررانی ہوئی مصلحت کے ایسے ہی ظہور میں آجیا ہو۔ پھر اگر تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کسی مصلحت کے ساتھ بنائی گئی ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ خود تمہاری ہستی کی پیدائش میں کوئی خاص مصلحت پوشیدہ نہ ہو، اور کہ ارضی کی یہ سب سے بڑی اور اشراف مخلوق محض بیکار و بے مصلحت بنا دی گئی ہو؟

اگر وہ چاہے تو تمہیں چھانٹ لے، اور ایک نئی قوم کی تخلیق کا سامان کر دے، کیونکہ اس کا ٹھہرایا ہوا قانون یہی ہے کہ جو جہالت غیر نافع ہو جائے، اسے مٹ جائے، اور اس کی جگہ نافع و مصلح جماعت کو ظہور میں آتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزيز

۲۱

۲۲

۲۳

۲۲ الظالمین لهم عذاب الیم ○ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري
۲۳ من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم وحيث يشاءون ○ ألم تر كيف ضرب
۲۴ الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ○ تؤتي أكلها
۲۵ كل حين بإذن ربها ○ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ○ ومثل
۲۶ كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ○ بيّنت الله
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ○ ونصل الله الظالمين
نیک کام کیے تھے، وہ (نعم ابدی کے) باغوں میں داخل ہوئے، اُن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں۔

۲۳ پروردگار کے حکم سے ہمیشہ اُنہی میں رہنے (اُن کی
راحتوں کے لیے کبھی زوال نہیں)۔ وہاں اُن کے
لیے (ہر طرف سے) دعاؤں کی پکار یہی ہے کہ تم
پر سلامتی ہو!

۲۴ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح ایک
مثال بیان کی؟ ایک اچھی بات کی مثال ایسی
ہے جیسے ایک اچھا درخت۔ جو اُس کی جڑوں
اور شاخوں آسمان میں پھیلی ہوئیں۔ اپنے پروردگار
کے حکم سے ہر وقت پھل پیدا کرتا رہتا ہے۔ اُس
کی شاخیں کبھی بغیر پھل کے نہیں رہ سکتیں، اللہ
لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سچو

۲۵ سمجھیں!
اور کبھی بات کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک
نکما درخت۔ زمین کی سطح پر اُس کی جڑ کھوکھلی جیب
چاہا اُکھا نہیں نکلا۔ اُس کے لیے جہاں نہیں۔

(۱۰) آیت (۲۱) میں جماعتوں کی گمراہی کی ایک سبب
بڑی علت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اپنے اپنے گمراہ سرداروں
امیروں یا بادشاہوں اور پیشواؤں کی اندھی تقلید و اطاعت
کرنا، اور خود اپنی عقل و بصیرت کو کام نہ لینا۔ کیا تمنا ہے
یہ پیشوا ہنس ننگ اعمال کی گرفت سے بچا سکتے ہیں؟ قیامت
کے دن جماعتوں کے کمزور افراد اپنے عوام اپنے اپنے پیشواؤں
اور سرداروں سے کیسے۔ دنیا میں ہم نے تمہاری پیروی کی
تھی۔ آج عذاب الہی کی پکڑ سے ہمارا بچاؤ کر دو۔ وہ تمہیں
ہم خود اپنے کو نہیں بچا سکتے۔ ہمیں کس طرح بچائیں؟
آیت میں قریش کے کی طرف اشارہ ہے جو قوم کے
سردار و پیشوا تھے۔ اور نہ صرف قبائل مجاز بلکہ تمام باشندگان
عرب اُن کے مورطریق کی پیروی کرتے تھے جب انہوں
نے دعوت اسلام کی مخالفت میں قدم اٹھایا، تو تمام قبائل
عرب نے اُن کی پیروی کی۔

(۱۱) قرآن نے ہر جگہ ایمان کی خصوصیت یہ بتلائی ہے
کہ سرتا سر سلامتی ہے۔ اور کفر کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ سرتا
سرا خطر اب و محدودی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کی زندگی
کے مرقع میں بھی سب سے زیادہ نمایاں بات یہی نظر
آتی ہے۔ وہ سلامتی کی زندگی ہوگی، اور وہاں ہر طرف کو
سلامتی ہی کی پکاریں سنائی دینگیں!

اللہ ایمان والوں کو جہنم اور مضبوط رہنے والی بات کے ذریعہ جہاں اور مضبوطی دیتا ہے۔ دنیا کی
زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور
لیکن انوس ہے ہمارے مفسروں کو اس کی صلت
تا فرمانوں پر (جہاں اور مضبوطی کی) راہ گم کر دیتا ہو

وَيَعْمَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ وَالَّذِينَ يَبْدُلُوا اٰیٰتِنَا ثُمَّ لَا يَتُوبُوا ۖ لَئِنْ لَمْ يَنْصَرُوا مِنْنَا ۖ لَآ يَكُنْ لَهُمْ فِيْهَا حَافِیٌ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُتَكَبِّرِیْنَ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اٰنْذَارًا لِّیُضِلُّوْا عَنْ سَبِیْلِہٖ ۚ قُلْ تَسْتَغْوُوْنَ اِنْ مَّصِیْرُكُمْ لِلّٰهِ النَّارُ ۚ قُلْ لِّیْمَادِیِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُوْا سَرَقَتَہُمْ سِرًّا وَعَلٰییْنِہٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّآئِیَ یَوْمَ لَا یُنْعِمُ عَلَیْہِمْ وَاَدْخُلُوْا فِی النَّارِ ۚ

اور وہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے (اُس کی حکمت کا فیصلہ
ایسی ہوا کہ ایسا کرے)۔

(اے پیغمبر!) کیا تم نے اُن لوگوں کی حالت پر
نظر نہیں کیا جنہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی مگر
انہوں نے کفرانِ نعمت سے اُسے بدل ڈالا اور
اپنے گروہ کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا جیسے دوزخ

میں جا اتارا جس میں وہ داخل ہوئے (پھر جس کا
ٹھکانا دوزخ ہوا تو) کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے!

اور انہوں نے اللہ کے لیے اُس کے ہم درجہ
بنائے کہ لوگوں کو اُس کی راہ سے بھٹکائیں۔

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو ”اچھا، (زندگی کے چند روزہ)
فائدے برت لو۔ پھر بالآخر تمہاری راہ آتش دوزخ
ہی کی طرف ہے!“

(اے پیغمبر!) میرے بندوں کو جو ایمان لائے
ہیں، یہ پیام پہنچا دو ”اُس سے پہلے کہ وہ (ہولناکی)

دن آنودار ہو جبکہ (نجات کے لیے) نہ تو کسی طرح
کالین دین کام دیگا نہ کسی طرح کی دوستی (اپنے لیے)

نجات کا سامان کر لیں۔ (یعنی) نماز قائم کریں، اور
ہماری دی ہوئی روزی میں سے ظاہر و پوشیدہ

خرج کرتے رہیں۔“

دنی کا اس کے حقائق کی وسعت کا مشاہدہ کر سکتے۔
فرمایا۔ عجائبِ بادِ بہتی کا کوئی گوشہ دیکھو نہیں دوزخ
کی تین نظر پیش کی۔ ایک کو قرار ہے۔ دوسری کو قرار نہیں۔
ایک میں جاؤ ہے۔ دوسری میں جاؤ نہیں۔ ایک اس کے
ہے کہ پھلے ہوئے۔ دوسری اس لیے ہے کہ پامال ہو پستی
کرا دی ہے۔ دوسری کرا جیبتہ ہے۔ لینے پہلی اچھائی ہے۔
پاکیزگی ہے، نفع و نقصان ہے۔ دوسری بُرائی ہے گندہ
ہے، ضرر و نقصان ہے۔

پہلی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت اچھے
درخت کی خصوصیات کہا جوتی ہیں؛ جڑ کی مضبوطی کہ
اُکھڑنے والی ہیں۔ شاخوں کی بلندی کہ جھکنے والی نہیں۔
دوسری کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نکمہ درخت زمین
میں جگہ کر نہیں سکتا۔ ٹہنیاں سجدہ میں پھل نابود، جب
چاہو پکڑ کے کھینچ لو، جڑ سمیت اُکھڑے۔

اس کے بعد فرمایا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایمان
لا تے ہیں، وہ انہیں جہنم والی اور مضبوط باتوں کے
ساتھ جاؤ دیدیتا ہے۔ اُن کی یہ خصوصیت دنیا کی زندگی
میں بھی نمایاں ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی نمایاں ہوگی
لیکن جو لوگ ظلم و مافرائی کی راہ اختیار کرتے ہیں، انہیں
یہ بات نہیں مل سکتی۔ اُن پر جاؤ اور استقرار کی راہ بند ہو جاتی
ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے
کہ اُن کی ساری باتیں جاؤ اور مضبوطی کی باتیں ہوتی ہیں
ٹھنے والی، اُکھڑ جانے والی، اور اپنی جگہ سے ہل جانے
والی نہیں ہوتیں۔ اُن کا اعتقاد، اُن کا عمل، اُن کا طوط
طریقہ، اُن کے دلائل و خطابہ اُن کے تمام کام، اقوال
ان ثابت ہوتے ہیں، اور اُن کی مثال شجرِ حبیب کی ہوتی ہے

مَا مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِعِندِ رَبِّهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
 لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَاحَ الْبَحْرِيَّ فِي الْبَحْرِ بَاكْرِمًا وَخَسَّرَ لَكُمُ الْآخْصَارَ وَخَسَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْقِيلَ وَالنَّهَارَ وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
 هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا قَدْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

۳۲
۳۳
۳۴

لیکن جو لوگ ایمان حق سے محروم ہیں ان کی کوئی بات بھی
 القول اثابت کی بات نہیں ہو سکتی۔ ان کی مثال شجرہ
 خبیثہ کی ہوتی ہے کہ مٹھا من قیاد۔
 (۱۳) اس کے بعد آیت (۲۸) میں قریش مکہ کی طرف
 اشارہ کیا ہے کہ ملک کی ریاست و پیشوائی کی باگ انہی کے
 ہاتھ میں تھی، اور عامۃ الناس انہی کے پیچھے چلتے تھے۔ فرمایا
 ان کی محرومی دیکھو کہ کس طرح اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے
 ہیں، اور کلمہ طیبہ کی جگہ کلمہ خبیثہ کو اپنا شعار بنالیا ہے؟ اللہ
 نے انہیں قوم کی پیشوائی دی تھی پس ان کا فرض تھا
 کہ دعوت حق کی قبولیت میں سب سے آگے ہوتے، اور
 قوم کی سچی رہنمائی کرتے، مگر انہوں نے استبدال
 نعمت کی راہ پسند کی خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنی قوم
 کو بھی گمراہی میں دھکیل دیا۔ س

توبہ کر کے کفرانِ نعمت کے ذکر کے بعد ہی روئے
 سخن مومنوں کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ آیت (۳۱) میں
 فرمایا۔ انہیں چاہئے، نعمت الہی کی قدر بجالائیں اور
 ناشکری سے بچیں۔ اس شکر گزاری نعمت کے سبب
 بڑے اعمال کو نئے میں؟ فرمایا۔ قیامِ سلوۃ اور اتفاق فی
 سبیل اللہ ان دونوں میں سرگرم ہیں۔

کی جگہ بنا دیجو، اور مجھے اور میری نسل کو اس بات سے دور رکھو کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں“
 (۱۴) آیت (۳۲) میں برانِ ربوبیت کا استدلال
 ہے۔ فرمایا۔ اپنی زندگی کی احتیاجوں کو دیکھو، اور پھر ربوبیت
 الہی کی کشفِ شوں اور کار فرمایوں پر نظر ڈالو۔ زندگی کی کوئی
 قدرتی احتیاج ایسی نہیں ہے جس کا قدرتی انتظام
 (اور بت پرستی کی گمراہی میں نہ پڑا) وہ میرا ہوا جس

۳۳
۳۴
۳۵

مَنْ تَعْنِي فَإِنَّهُ مَيِّتٌ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ الْغُرُفَاتِ ۝ رَبَّنَا لِيَقْتُمْ الْفُلُوكَ فَأَجْعَلَ آمِنًا ۝ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَى الْيَمِّ وَانْزِلْهُمْ مِنَ الْفُلِ لَعَلَّهُمْ يُشْكِرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُخْفِي عَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَذِي الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

نے میرے طریقے سے نافرمانی کی، (اُس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اور تو بھٹنے والا، رحمت فرماتے والا ہے) اے ہم سب کے پروردگار! (تو دیکھو!) ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے، اور خدایا! اُس لیے بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں (تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانِ توحید سے خالی نہ رہے) پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل اُن کی طرف مائل ہو جائیں، اور اُن کے لیے زمین کی پیداوار کی سامانِ رزق مہیا کرے تاکہ (بے آب و گیاہ ریگستان میں رہ کر بھی ضروریاتِ معیشت کو محروم نہ رہیں اور تیرے شکر گزار ہوں!)

”اے ہمارے پروردگار! ہم جو کچھ چھپاتے ہیں، وہ بھی تو جاننا ہے۔ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی تیرے علم میں ہے۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو۔“

نہ کر دیا گیا ہو، اور کارخانہ ہال کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو تمام عیسائی افادہ و فیضان نہ رکھتا ہو۔ جی کہ معلوم ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز صرف اسی لیے بنی ہے کہ تمہاری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کرے، اور کسی نہ کسی شکل میں خدمت و نفع رسائی کا ذریعہ ہو۔ پھر کیا ممکن ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی ارادہ کے ظہور میں آگیا ہو، اور کوئی ربوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو! اور اگر ایک ایسی ہستی موجود ہے تو ہر طرح کی عبادتوں کی مستحق اس کی ذات ہو یا اُن کی جو اپنی، چاہا جو میں خود کسی پروردگار کی پروردگار یوں کے محتاج ہیں؟

اس مقام میں اتنا کہ من کل ماسا لعموم وان بعد النعمۃ اللہ لا تمصوها کہ جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ منہ سے اہم اور تشریح طلب ہے۔ تشریح اس کی سورہ فاتحہ میں ملے گی۔

(۱۵) پچھلی آیت میں انسان کی اس غفلت کا ذکر کیا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں۔ اور یہی گمراہی اس کی تمام محرومیوں کا سرچشمہ ہے: ان الانسان لغلوم کفار۔ اب آیت (۲۵) میں اس ناشکری کی ایک مناسب مقام مثال بیان کر دی۔ فرمایا۔ اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے جو قریش کے لئے کی ہے؟ وہ وہیل کے ایک ایسے گوشہ میں سکونت رکھتے ہیں جو انسانی آبادی کے لیے زیادہ سے زیادہ ناموزوں مقام تھا۔ کیا بے آب و گیاہ ریگستان، جہاں درخت بھی بھٹے نہ بنائیں، اور پرند بھی ہو ایں اڑنا پسند نہ کریں لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے ایسا دلچسپ اور معمر مقام بنادیا کہ انسانی گردنوں کے دل بے اختیار اُس کی طرف جھپٹنے لگے اور زمین کی ساری پیداواریں جو

(اور ابراہیم نے کہا) ”ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اسماعیل اور اسحاق (دو فرزند) عطا فرمائے۔ بلاشبہ میرا پروردگار

لَسِيْمُ الدِّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْ مَقِيْمًا لِّصَلَاةِ مَنْ ذُرِّيَّتِي ۝ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاؤَنَا ۝
 رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِلَّذِي فِي يَمِينِي يَوْمَ تَفْقَهُ هَاجِرَاتُ ۝ وَلَا تُخَسِبَنَّ اللَّهُ عَافِلًا عَمَّا
 يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ
 رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ
 الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَشْجِعُ
 الرُّسُلَ ۝ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ دَعْوَانِ ۝

کسی سرسبز و شاداب ملک میں مل سکتی ہیں، اس بھر سوز میں
 میں صبا ہو گئیں یہ انقلاب حال کیونکر ظہور میں آیا؟ اس
 طرح کہ حضرت ابراہیم نے یہاں دین حق کی عبادت گاہ
 بنائی، اور اس کی پاسپانی اپنی اولاد کے سپرد کی، انہوں نے
 دعائیں بھی کہی تھیں کہ خدایا! اس دیرانے کو آباد کر دیجو، چنانچہ
 ان کی دعا مقبول ہوئی اور یہ دیرانہ اس طرح آباد ہو گیا
 کہ تمام عرب اطراف عرب کے سالانہ اجتماع کا مرکز بن
 گیا۔
 رؤساء قبض انہی کی نسل سے ہیں اور انہی کی رکھن
 کا ظہور میں، لیکن انہوں نے اس نعمت کا حق کس طرح
 ادا کیا؟ یوں ادا کیا کہ امت ابراہیمی سے خوف ہو گئے، ظلم
 و مکاری کو اپنا شیوہ بنالیا، وہ دین حق جس کے قیام کے
 لیے یہ عبادت گاہ بنائی گئی تھی، اصنام پرستی سے بدل گیا
 اور اب اپنی تمام طاقتیں اس دعوت کی مخالفت میں جمع
 کر رہے ہیں، جو اسی ملت ابراہیمی کی تجدید ہے۔

اس دن تک کے لیے پیچھے ڈال دیا ہے جب
 (خدا تعالیٰ کی ہلاکتیں ظہور میں نہ آئیں گی۔ اس دن ان لوگوں کا یہ حال ہو گا کہ شدت خوف و حیرت سی
 آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ حیران، سر ہیمہ، نظریں اٹھائے ہوئے، دوڑ رہے ہوں گے۔ نگاہیں ہیں
 کہ لوٹ کر آنے والی نہیں، اور دل ہیں کہ (خوف و حیرانگی کے سوا ہر خیال سے) خالی ہو رہے ہیں!
 اور (اپنے پیغمبر!) لوگوں کو اس دن کی آمد سے خبردار کر دو جبکہ ان پر عذاب خود دار ہو جائیگا۔ اس
 دن ظلم کرنے والے کہیں گے ”پروردگار! تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں ہمت دیدے۔ ہم (اب ہرگز
 انکار و سرکشی نہیں کریں گے) تیری پکار کا جواب دینگے اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے“ (لیکن انہیں عذاب
 ملے گا) ”کیا تم وہی نہیں ہو کہ اب سے پہلے تمہیں کھا کھا کر کھا کھاتے تھے، ہمیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا؟“

وَمَسْكَنَتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ
 الْأَمْثَالَ ۝ وَمَنْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ
 الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ تَخْلُفَ وَعْدَهُ ۚ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ يُبَدِّلُ
 الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْجِبِلَّ تَبْدِيلُهُ
 مُقْتَرِنِينَ فِي الرُّضْفَادِ ۝ تَرَى إِلَهُهُمْ مِنْ قُطْرَانٍ وَتَقْشَى وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۝ تَجْرِي
 اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 بِهِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَاحِدٌ لَيْلِيٌّ كَرَامٌ ۝ وَالْوَلَدُ الْوَلَدُ ۝

۲۵

۲۵-۳۱

۲۸

۵۰-۳۸

۵۱

۵۲

تم انہی لوگوں کیستیوں میں بسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ انصافی کی تھی، اور تم
 پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، نیسہ تمہیں سمجھانے کے لیے طرح طرح کی
 مثالیں بھی ہم نے بیان کر دیں (پھر بھی تم سرکشی سے باز نہ آئے) ان لوگوں نے اپنی ساری تہذیب
 کر دینی تھیں باور اگرچہ ان کی تہذیبیں ایسی تھیں کہ پہاڑوں کو جگہ سے ہلا دیں، مگر اللہ کے پاس ان کی
 ساری تہذیبوں کا جواب تھا۔ ان کی کوئی تہذیب بھی نہ ہو رہا تھا کون روک سکی!
 پس ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کر چکا ہے، اُس کے خلاف کرے گا (ایسا
 ہونا ممکن نہیں) وہ (سب پر) غالب ہے، اور (اعمال بد کی) سزا دینے والا ہے!

۲۵

۳۶

۳۷

(۱۶) آیت (۳۸) سے معلوم ہوا کہ جس مادہ کو قرآن نے
 قیامت سے تعبیر کیا ہے، وہ اجرام سماویہ کا کوئی ایسا حادثہ
 ہو گا جو کہ ارضی کو بالکل بدل دیگا۔ نہ تو زمین وہ زمین
 رہے گی جیسی کہ اب ہے۔ نہ آسمان ویسا آسمان ہو گا جیسا
 اب نظر آ رہا ہے۔
 وہ دن، کہ جب یہ زمین بدل کر ایک سری
 ہی زمین ہو جائیگی، اور آسمان بھی بدل جائیگا
 اور سب لوگ خدا کے یگانہ و غالب کے حضور
 حاضر ہوں گے۔

۳۸

تم اُس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ نہ خیموں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کرتے گندھک
 کے ہونگے اور چہرے آگ کے شعلوں سے ڈھبے ہوئے۔ یہ اس لیے ہو گا کہ اللہ ہر جان کو اُسکی کمائی
 کے مطابق بدلہ دیدے۔ بلاشبہ وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے!

۳۹

۵۰

۵۱

یہ انسانوں کے لیے ایک پیام ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، اور وہ
 (۱) آخری آیت میں فرمایا یہ سورت ایک پیام حق ہے، اور
 یہ پیام اس لیے بھیجا گیا ہے کہ:
 (۲) لوگ فساد و جہلی کے نتائج سے شہتہ کیے جائیں۔
 (۳) یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (بقیہ نوٹ پر صفحہ ۲۹۵)

۵۲

سُورَةُ الْحَجَرِ

کی۔ ۹۹۔ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَى الْكِتَابَ وَفَرَّانِ مُبِينٍ ۝ رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝
ذَرْنُهُمْ يَكْفُرُوا يُمْسِكُوا وَيُكْمِلُوا إِلَهُهُمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يُعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ
إِلَّا وَلَهُ كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُ ۝

الف۔ لام۔ را۔

(۱) قرآن نے جا بجا اپنے اس صفت پر زور دیا ہے کہ وہ
”مبین“ ہے۔ جتنی ظاہر ہے، نمایاں ہے، روشن ہے۔
لیکن کس بات میں!

اپنے مطالب میں، اپنی دعوت میں، اپنے دلائل آیات
میں۔ اپنے اس کی کوئی بات نہیں جو اچھی ہوئی ہو، مشکل ہو،
ناممکن ہو، ہر ذہن اسے سمجھ لے سکتا ہے، ہر دل اسے
قبول کر لے سکتا ہے، ہر روح اس پر مطمئن ہو جاسکتی ہے۔
وہ زیادہ سے زیادہ سیدھی سادی بات ہے جو انسان کے
دل و دماغ کے لیے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ سچائی ہے اور سچائی
کی کوئی بات مشکل اور اچھی ہوئی نہیں ہو سکتی!

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے کو ”النور“ بھی کہا ہے۔ جو
”روشنی“ کا خاصہ ہے کہ ہر بات کو نمایاں کر دیتی ہے۔
کوئی بات بھی نہیں رہ سکتی۔ اگر وضاحت اور نمود نہیں ہے۔
تو پھر اجالا ہی نہیں۔ اجالا جب کبھی ہوگا، نمود و وضاحت
اپنے ساتھ لایا جائے گا!

(۲) جن لوگوں نے اس کے خلاف انکار و رکشی کی راہ
اختیار کی ہے، وہ اپنی طاقت کا اپنے احمقوں سامان کرنا
میں یکن۔ انہیں معلوم نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب
وہ حسرت و اندامت کے ساتھ کیٹے۔ کاش ہم نے انکار نہ کیا
ہوتا!

حالت اس طرح کی ہوگی، اور اس مقدار میں ہوگی، تو ایسا تیجہ ضرور نکلیگا کہ کوئی اُمت نہ تو اپنے وقت سے
اگے بڑھ سکتی ہے، نہ پیچھے رہ سکتی ہے!

(۳) ارباب فہم و دانش کے لیے سرمایہ نصیحت ہو۔

(بقیہ نوبت صفحہ ۲۹۶) اب سورت کے تمام مطالب پر از سر نو نظر ڈالو، اور دیکھو، ان تینوں مقاصد پر روشنی پڑے گی یا نہیں!

وَرَبُّهَا الظُّلُمُتِ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ
كَاتِبَةً فِيهَا بَ مَبِينٌ ۝ وَالْأَرْضُ مِنْ مَدَدِ ذَرْوِهَا وَالْقِطْرُ فِيهَا سُرْسِيٌّ وَأَبْتَلْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ مُوْتَدُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ نَسْتَعْمِلْهُ بَرِّزَ قِيَّتَ ۝ وَلَنْ تَمُنَ شَيْئًا
إِلَّا جُنْدَ الْخَرَاتِئِ وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا بَقْدَرٍ مَعْلُومٍ ۝ وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ مَا تَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

۱۷-۱۶ اور اُسے دیکھنے والوں کے لیے خوشنما کر دیا۔ نیز ہر
منیر (۲۵: ۲۱) والسماء ذات البرج (۱۱۸۵) چونکہ
کو عربی زبان میں "برج" کا لفظ ستاروں کی ان بارہ فزنی
اشکال کے لیے مستعمل ہو گیا جو قدما نے دورہ شمسی کے انقباض
کے لیے قرار دی تھیں، اس لیے سوال پیدا ہوا کہ قرآن میں
بھی یہ لفظ اسی مصطلح معنی میں ہونا گیا ہے، اور مقصود بارہ
برج ہیں؟ یا لغوی معنی میں ستمل ہوا ہے، اور مقصود بڑے
بڑے روشن ستارے ہیں جو بحر و برکی ظلمتوں میں مسافروں
کی رہنمائی کرتے ہیں؟
۱۸ اور اُسے دیکھو ہم نے زمین (کی سطح) پہیلا دی (یعنی
ایسی بنادی کہ تمہارے لیے پچھے ہوئے فرش کی طرح
ہو گئی) اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے نیز جتنی چیزیں
اس میں اگائیں، سب وزن کی ہوئی اگائیں،
۱۹ اور تمہارے لیے معیشت کا سارا سامان ہیما کر دیا،
اور ان مخلوقات کے لیے بھی کر دیا جن کے لیے تم
روزی جیسا کرنے والے نہیں ہو!
۲۰ اور (دیکھو) کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اُس کے
ذخیرے ہمارے پاس نہ ہوں، مگر ہم انہیں ایک
ٹھہرائے ہوئے اندازہ کے مطابق ہی بھیجتے ہیں۔
۲۱ اور (دیکھو) ہم نے ہوائیں چلائیں کہ (پانی کے
ذروں سے) بار دار تھیں۔ پھر آسمان سے پانی
برسا دیا، اور وہ تمہارے پینے کے کام آیا، اور
تم نے اُسے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا

۱۷-۱۶ اور اُسے دیکھنے والوں کے لیے خوشنما کر دیا۔ نیز ہر
منیر (۲۵: ۲۱) والسماء ذات البرج (۱۱۸۵) چونکہ
کو عربی زبان میں "برج" کا لفظ ستاروں کی ان بارہ فزنی
اشکال کے لیے مستعمل ہو گیا جو قدما نے دورہ شمسی کے انقباض
کے لیے قرار دی تھیں، اس لیے سوال پیدا ہوا کہ قرآن میں
بھی یہ لفظ اسی مصطلح معنی میں ہونا گیا ہے، اور مقصود بارہ
برج ہیں؟ یا لغوی معنی میں ستمل ہوا ہے، اور مقصود بڑے
بڑے روشن ستارے ہیں جو بحر و برکی ظلمتوں میں مسافروں
کی رہنمائی کرتے ہیں؟
۱۸ اور اُسے دیکھو ہم نے زمین (کی سطح) پہیلا دی (یعنی
ایسی بنادی کہ تمہارے لیے پچھے ہوئے فرش کی طرح
ہو گئی) اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے نیز جتنی چیزیں
اس میں اگائیں، سب وزن کی ہوئی اگائیں،
۱۹ اور تمہارے لیے معیشت کا سارا سامان ہیما کر دیا،
اور ان مخلوقات کے لیے بھی کر دیا جن کے لیے تم
روزی جیسا کرنے والے نہیں ہو!
۲۰ اور (دیکھو) کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اُس کے
ذخیرے ہمارے پاس نہ ہوں، مگر ہم انہیں ایک
ٹھہرائے ہوئے اندازہ کے مطابق ہی بھیجتے ہیں۔
۲۱ اور (دیکھو) ہم نے ہوائیں چلائیں کہ (پانی کے
ذروں سے) بار دار تھیں۔ پھر آسمان سے پانی
برسا دیا، اور وہ تمہارے پینے کے کام آیا، اور
تم نے اُسے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا

۱۷-۱۶ اور اُسے دیکھنے والوں کے لیے خوشنما کر دیا۔ نیز ہر
منیر (۲۵: ۲۱) والسماء ذات البرج (۱۱۸۵) چونکہ
کو عربی زبان میں "برج" کا لفظ ستاروں کی ان بارہ فزنی
اشکال کے لیے مستعمل ہو گیا جو قدما نے دورہ شمسی کے انقباض
کے لیے قرار دی تھیں، اس لیے سوال پیدا ہوا کہ قرآن میں
بھی یہ لفظ اسی مصطلح معنی میں ہونا گیا ہے، اور مقصود بارہ
برج ہیں؟ یا لغوی معنی میں ستمل ہوا ہے، اور مقصود بڑے
بڑے روشن ستارے ہیں جو بحر و برکی ظلمتوں میں مسافروں
کی رہنمائی کرتے ہیں؟
۱۸ اور اُسے دیکھو ہم نے زمین (کی سطح) پہیلا دی (یعنی
ایسی بنادی کہ تمہارے لیے پچھے ہوئے فرش کی طرح
ہو گئی) اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے نیز جتنی چیزیں
اس میں اگائیں، سب وزن کی ہوئی اگائیں،
۱۹ اور تمہارے لیے معیشت کا سارا سامان ہیما کر دیا،
اور ان مخلوقات کے لیے بھی کر دیا جن کے لیے تم
روزی جیسا کرنے والے نہیں ہو!
۲۰ اور (دیکھو) کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اُس کے
ذخیرے ہمارے پاس نہ ہوں، مگر ہم انہیں ایک
ٹھہرائے ہوئے اندازہ کے مطابق ہی بھیجتے ہیں۔
۲۱ اور (دیکھو) ہم نے ہوائیں چلائیں کہ (پانی کے
ذروں سے) بار دار تھیں۔ پھر آسمان سے پانی
برسا دیا، اور وہ تمہارے پینے کے کام آیا، اور
تم نے اُسے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا

مَا أَفَاسَقْتِكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ○ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَكُنَّا الْوَارِثُونَ ○
وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقِيمَ مِنكُمْ ○ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَخِيرِينَ ○ وَإِن تَبْكُوا فَهُوَ بَشَرٌ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن صَلَاسَالٍ مِن حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○ وَ
الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ○ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ
بَشَرًا مِّن صَلَاسَالٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ ○ فَإِذَا اسْوَيْتُهُ فَخَشَرْتُهُ مِن مَّرْجِيٍّ نَفَقَةً

۲۸-۲۲

۲۳-۲۴

۲۵-۲۶

۲۷-۲۸

۲۹-۳۰

۳۱-۳۲

ساری ہی تفسیر منقول ہے اور ترجمہ ہم نے اسی کو ترجیح دیا ہے۔

اور یہ ہم ہی ہیں کہ جلاتے ہیں اور موت طاری

کہتے ہیں، اور ہمارے ہی قبضہ میں سب کی کمائی آنے ہے

اور بلاشبہ ہم نے ان لوگوں کو بھی جانا جو تم
میں پہلے آنے والے تھے، اور انہیں بھی جو پہلے
آنے والے ہیں!

(۳۲) اس آیت میں فرمایا۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلذَّاخِرِينَ
ہم نے اس فضا کو جو تمہارے اوپر چھیلی ہوئی ہے، اس
طرح بنا دیا کہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں خوشنمائی
پیدا ہوئی۔ یہ مقام بھی من جمل ان مقامات کے ہے جو جان
قرآن نے جہاں فطرت سے استلال کیا ہے۔ یعنی اس
بات سے استلال کیا ہے کہ کائنات ہستی کے تمام مظاہر
اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ ان میں حسن و جمال کی کیفیت
پیدا ہوئی ہے، اور یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ رحمت
فیضان کا کوئی ارادہ یہاں ضرور کام کر رہا ہو جو چاہتا
ہے کہ جو کچھ بنے، حسن و خوبی کے ساتھ بنے، اور اس
میں روحوں کے لیے سرور اور نگاہوں کے لیے عیش و
نشاط ہو!

۲۳

۲۵

۲۶

اور (اے پیغمبر!) یہ تیرا پروردگار ہی ہے جو ان
سب کو (قیامت کے دن اپنے سامنے) جمع کرے گا
وہ حکمت والا، علم والا ہے!

اور بلاشبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو غیر
اٹھوے گا رے سے بنایا، جو سوکھ کر بجے لگتا ہے،
اور ہم جان کو اس سے پہلے خلقی ہوئی ہوا کی گری
سے پیدا کر چکے تھے۔

اگر ایک صاحب رحمت ہستی کی یہ کار فرمائی نہیں
ہے تو پھر جس کی ہے؟ نہیں، تمہاری فطرت کہہ رہی ہے
کہ یہ سب کچھ کسی ایسی ہستی کی کار فرمائی ہے جو حسن و جمال
ہے، اور جس نے چاہا ہے کہ حسن و جمال کا فیضان ہمارا
یہاں فرمایا کہ آسمان کو دیکھو۔ عربی میں "سما" کے معنی
بندی کے ہیں۔ مکان کے لیے اُس کی چھت اُس کی
"سما" ہوتی ہے۔ پس یہ جو بندی نہیں نظر آرہی ہے
کس طرح دیکھنے والوں کے لیے عین جمیل بنا دی گئی
ہے! چاندنی راتوں میں چاند کی شب افروزیوں دیکھو۔
اندھیری راتوں میں ستاروں کی جلوہ بازیوں کا نظارہ
کرو، صبح جب اپنی ساری دلفریبیوں کے ساتھ آتی ہے،
شام جب اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ چھٹی ہے، گرمیوں

۲۷

۲۸

اور (اے پیغمبر!) جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے
پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا "میں غیر تم
ہوئے گا رے سے جو سوکھ کر بجے لگتا ہے، ایک
بشر پیدا کرنے والا ہوں (یعنی نوع انسانی پیدا
کرنے والا ہوں) تو جب ایسا ہو کہ میں اُسے درست
کردوں (یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے) اور
اُس میں اپنی روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب

7-25

१५

22

ГД-УН

PA-PC

۴.

مُسْتَفِيدٌ ۝ اِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنْ اَتٰكَ مِنَ الْغَوْنِ ۝
 اِنْ تَحْتَسِبْ لَتَمُوتُنَّ مِنْهُمْ اَجْعَلْنَ ۝ لَهَا سَبْعَةَ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْشُورٌ ۝
 اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِينَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ
 مِنْ غَلٍّ اِذَا كَانُوا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ ۝ فَمَا هُمْ بِمُتَحَدِّجِينَ ۝
 قَتَلْتُمْ حَبَاكِي اَنِّيْ اَنَا الْعَفْوَ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنْتَ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَوَّلُ لِيُمْرَنَ وَتَبْتَغُهُمْ
 عَنْ ضَيْفَرٍ اَبْرَهِيْمُ ۝

۳۱-۳۱

۳۲-۳۲

۳۳-۳۳

۳۴-۳۴

۳۵-۳۵

۳۶-۳۶

۳۷-۳۷

۳۸-۳۸

۳۹-۳۹

۴۰-۴۰

۴۱-۴۱

۴۲-۴۲

۴۳-۴۳

۴۴-۴۴

۴۵-۴۵

۴۶-۴۶

۴۷-۴۷

۴۸-۴۸

۴۹-۴۹

۵۰-۵۰

۵۱-۵۱

والی ہے۔ جو میری (مخلص) بندے ہیں، اُن پر
 تیرا کچھ زور نہیں چلیگا۔ صرف اُنہی پر چلیگا جو
 (بندگی کی) راہ سے بھٹک گئے، اور اُن کے
 لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے (جو کبھی ٹلنے والا
 نہیں)، اُس کے سات دروازے ہیں۔ اُن کی
 ہر ٹولی کے حصہ میں ایک دروازہ آئیگا، جس سے
 جہنم میں داخل ہونگے۔

بلاشبہ متقی انسان (اُس دن) باغوں اور
 چشموں (کے عیش و راحت) میں ہونگے۔ (انہیں)
 کہا جائیگا (سلامتی کے ساتھ بہ اطمینان ان باغوں
 میں داخل ہو جاؤ۔ اُن کے دلوں میں جو کچھ (باہمی)
 رنجشیں تھیں، سب ہم نے نکال دیں۔ وہ بھائیوں
 کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے
 ہونگے۔ وہاں کسی طرح کا صدمہ انہیں چھو نہیں سکیگا،

ہلکتے اور مزید کاوش میں نہیں پڑنا ہوا ہے۔
 (۶) زمین کی بندگی کا لہجہ ہے، لیکن حکمت الہی نے اس کی
 کہوت کا شائبہ فراز اس طرح پھیلا دیا ہے کہ کوئی آگے اوج
 نہ جاسکے۔ اُس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ایک کچھ
 ہونے (رض کی طرح مسلط ہے۔ اگر سلطنت کی یہ حالت پیدا
 ہوتی، تو وہ تمام ارضی خصوصیات بھی غور میں نہ آتیں،
 جنہوں نے زمین کو زندگی و معیشت کے لیے خوشگوار بن
 دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن جا بجا اُس کی طرح کے پھیلاؤ پر زور دیتا
 ہے، اور کہتا ہے، خدا نے اسے ریش کی طرح بچھا دیا۔ یہاں
 بھی آیت (۱۹) میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
 لیکن زمین کے قابل معیشت و سکون ہونے کے لیے مرن
 اسی قدر کافی نہ تھا۔ اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس میں جا بجا
 ایسی بندیاں ہوں جو پانی کے خزانے جمع کرتیں، اور پھر پانی
 سے اس طرح گرا تیں کہ سینکڑوں کوسوں تک بہتا ہو، چلا جاتا
 اور بعد ازیں غلاظتوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا۔ پس فرمایا: اُد
 افیتا فیہا من اسی۔ ہم نے اس کی سطح پھیلا دی۔ پھر اُس
 میں پہاڑ پیدا کر دیے، جو اس لحاظ سے بھی کہ طرح طرح کی
 کاشتکاری میں، اور اس لحاظ سے بھی کہ دریاؤں کی روانگی
 کا فیج ہیں، زمین کی افادی نوعیت کے لیے ایک ضروری ضرورت تھی۔

نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔

(اے پیغمبر!) میرے بندوں کو آگاہ کر دے کہ بلا
 شبہ میں ہی ہوں کہ بخشش والا، رحمت والا ہوں، اور بلا
 شبہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے!

اور انہیں ابراہیم کے جہانوں کا معاملہ بھی یاد دلاؤ

(۱۹) آیت (۱۹) میں زمین کی نسبت جہنم باتیں ہیں۔ پہلی
 یہ کہی ہوئی ہے۔ وہ ساری یہ کہ پہاڑوں کی بندیاں ہیں۔
 دوسری یہ کہ جتنی چیزیں اس میں آگتی ہیں، سب موزوں
 ہیں۔

موزوں، موزوں کی ہوئی۔ اگر کسی چیز کو ٹھیک ٹھیک

اَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَمَا لَوْ اسْلَمْنَا ۚ قَالَ اِنَّا لَمُسْكِرُونَ ۝ قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِبَشَرٍ عَلِيمٍ ۝ قَالَ اَبَشِّرْنِي مَعِيَ عَلٰى اَنْ تَمْسِنَ الْكِبَرُ فَيَمَسُّ نَبَشِيرُنْ ۝ قَالُوا ابَشِّرْكَ بِرَحْمَةٍ
فَلَا تُكْنِ مِنْ الْفَاقِطِينَ ۝ قَالَ وَمَنْ يَقْطَعُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ ۝ قَالَ فَمَا
خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ اِلَّا اَل لُّوطُ ۝ مَا نَا
لْمُجْرِمُونَ اَجْمَعِينَ ۝ اِلَّا اَمْرًا تَدَّ

جب یہ مہمان اس کے پاس آئے، تو کہا تم پر سلامتی ہو۔

ابراہیم نے کہا "ہیں تم سے اندیشہ ہے" کہ تم کون لوگ ہو؟

انہوں نے کہا "ڈر دست ہم تو تمہیں ایک علم والے فرزند کی پیدائش کی خوش خبری سناتے ہیں"

ابراہیم نے کہا تم مجھے اس بات کی خوشخبری دیتے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، کونسی

امید اب رہ گئی ہے کہ یہ خوشخبری مجھے سناؤ"

انہوں نے کہا "ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ خوشخبری سنائی پس تمہیں ناامید نہ ہونا چاہیے"

ابراہیم نے کہا "نہیں، میں اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں۔ کیونکہ گمراہوں کے سوا کون ہی

جو اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ پھر اُس نے پوچھا "تم لوگ جو بھیجے ہوئے آئے ہو، تو تمہیں (اور) کونسی مہم درپیش ہے؟"

انہوں نے کہا "ہم ایک مجرم گردہ کی طرف بھیجے گئے ہیں (کہ ہلاک ہونے والا ہے) مگر (ہاں) ایک

خاندان وہاں لوط کا ہے۔ اُس کے تمام افراد کو ہم بچا لینگے۔ البتہ اُس کی بیوی نہیں بچے گی۔ اس کے لیے

کسی خاص اندازہ پر رکنا ہوتا ہے، تو اسے کانٹے میں تول یا کتے میں کہ رتی بھر بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے پس ہر چیز کے سوزوں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں جتنی نباتات آگتی ہیں، سب کے لیے حکمت الہی نے ایک خاص اندازہ مقرر کیا ہے۔ ہر چیز اپنی نوعیت، اپنی کیفیت میں ایک چمکی تلی حالت رکھتی ہے جس سے کسی باہر نہیں جاسکتی۔ لیکن گھاس کی ایک شاخ بھی ایسی آگ لگنے جگھاس کے مقررہ اندازہ اور تناسب کے خلاف ہو۔

طرح طرح کے پتے، طرح طرح کے پھول طرح طرح کے پھل طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے درخت، طرح طرح کی گھاس ہر طرف آگ رہی ہیں، اور نہیں معلوم کب سے آگ رہی ہیں، لیکن کوئی چیز بھی ان میں ایسی جس کی شکل، ڈیل، ڈول

رنگت، خوشبو، مزہ، اور خاصہ ایک خاص مقررہ اندازہ پر نہ ہو؟ اور ٹھیک ٹھیک کانٹے کی تول نہ ہو؟ گیہوں کا

ایک دانہ اٹھاؤ، پھول کی ایک ٹہنی توڑو، گھاس کی ایک پتی سلے رکھو، اور دیکھو، اُن کی ساری باتیں کس طرح تلی ہوئی اور کس دقیقہ سخی کے ساتھ سانپے میں ڈھلی ہوئی ہیں؟ اگر

مجھے تو اُس کا ایک مقررہ اندازہ ہے۔ لاکھ مرتبہ لوؤ۔ ترڈو۔ مرتبہ لوؤ۔ اُس اندازہ میں فرق آنے والا نہیں مگر شکل ہے تو

اُس کا ایک خاص اندازہ ہے۔ وہ چیز جب آگ لگی اُسی شکل میں آگ لگی۔ اگر رنگت ہے، خوشبو ہے، مزہ ہے، خاصہ ہے، تو سب

کا ایک مقررہ اندازہ ہے، اور یہ اندازہ کبھی ہے، دائمی ہے، اہل ہے، اسٹپ ہے، اور ہمیشہ اسی یحسانیت کے ساتھ نمودیں آتے ہیں، گویا مٹی کے ایک ایک ذرہ میں ایک ایک ترازو رکھ

دی گئی ہے اور وہ ایک ایک دانے، ایک ایک پتی، ایک ایک پھل کو تول تول کر بانٹ رہا ہے لیکن ہمیں اس تول میں کبھی غباری پڑے! "سوزوں" میں مناسب اعتدال کا مفہوم بھی داخل ہے۔

قَدْ نَأْتَانَا لَيْنَ الْغَيْرِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّتَكَبِّرُونَ ۝ فَأُولَٰئِكَ جُنَّتْ بِمَا كَانُوا فَعَمِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝ فَأَشِيرَ بِأَهْلِكَ بِظُلَمٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاشْعَرْنَا دَابَّارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابَّرَهُمْ لَآءٌ مَّقْطُوعَةٌ مُّصْبِحِينَ ۝ وَجَاءَ

میں جتنی چیزیں آگئی ہیں، اپنی ساری باتوں میں شناسا
اعتدال کی حالت رکھتی ہے، کوئی شے نہیں جو اپنی بکت
ہ کیفیت میں غیر متناسب اور غیر متناسب ہو۔

پھر جب ایسا ہوا کہ نیچے ہوئے (فرشتے) خانہ

لوہا کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا "تم لوگ اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو"

انہوں نے کہا "نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ

ہم تمہارے پاس وہ بات لیکر آئے ہیں جس میں لوگ

شک کیا کرتے تھے (یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر

جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا) ہمارا آنا ایک امر حق

کے لیے ہے، اور اپنے بیان میں سچے ہیں پس چاہیو

کہ کچھ رات رہے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ

اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا

خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ جہاں جاؤ

کا حکم دیدیا گیا ہے، (اسی طرف رخ کیے) چل جائیں

غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی

کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے اور باشندگان شہر

کی بیخ و بنیاں صبح ہوتے ہوئے اکٹڑ جانے والی ہے۔

اور (اس اثناء میں ایسا ہوا کہ) شہر کے لوگ

(۸) قسیر سورہ فاتحہ میں نظام ربوبیت کی بحث گزر چکی

ہے۔ آیت (۲۰) کا اسی روشنی میں مطالعہ کرو، اور دیکھو کہ

مختصراً کہتے ہیں: سادے لفظوں میں اتنی بڑی حقیقت

بیان کر دی گئی ہے؟ فرمایا: جملنا کہ فیہا معاش ہم نے

زمین میں تمہارے لیے زندگی و معیشت کے سارے سر وسائل

میا کر دیے لیکن کس طرح مہیا کیے؟ اس طرح کہ اگرچہ ہر چیز کے

ہمارے پاس ذخیرے ہیں، لیکن ان کی بخشش ایک مقررہ

انداز سے ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی

اندازہ اور نظام کے تمام چیزیں کھیر دی ہوں۔ اور یہ جو ایک

مقررہ اندازہ کا نظام ہے۔ یعنی نقد پراشیار کا، تو یہی ہے

جو بتلارہا ہے کہ یہاں کوئی اندازہ مقرر کرنے والی اور اس

قائم رکھنے والی ہستی ضرور ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا، تو ممکن نہ

تھا کہ اس اندازہ شناسی اور انضباط کے ساتھ ہر ضروری

چیز کی بخشش کا نظام قائم ہو جاتا۔

پھر اس کے بعد بارش کی مثال دے کر مزید وضاحت

فرمادی۔ فرمایا: بارش زمین کی شادابی اور روئیدگی کا ذریعہ

ہے۔ اگر نہ ہو، تو زمین کی روئیدگی بھی نہ ہو۔ لیکن دیکھو کس

طرح یہ معاملہ ظہور میں آتا ہے، اور کس طرح مقررہ اندازوں

میں انہوں کا ایک پورا نظام کام کر رہا ہے؟ پہلے سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے۔ وہ پانی کے ذروں سے بار بار ہو کر اپنے

انہیں اپنے اندر لے کر جلدی کی طرف چڑھتی ہے۔ پھر بوندی میں ابر کی چادریں بنتی ہیں، اور چادر میں فضا میں پھیل جاتی

ہیں پھر وہی چادریں بارش کے قطرے بن کر گرنے لگتی ہیں، اور زمین کے ایک ایک ذرے کو شاداب کر دیتی ہیں۔ ہم نے

پانی کے ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھے تھے، لیکن آسمان جمع کرتا رہتا ہے، اور پھر ٹھیک ٹھیک تمہاری استعمال کے

مطابق مطلوبہ مقدار میں بخش دیتا ہے!

۶۸-۶۹ اهل المدينة يستبشرون ۰ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تقضون ۰ واتقوا الله ولا تحزنون ۰ قالوا اولئكَ نهلك عن العلمين ۰ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين ۰ لعمر ك انهم كفى سكرتهم يعمهون ۰ فآخذتهم الصيعة مشرقين ۰ فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ۰ ان في ذلك لآية للمتوسمين ۰

۶۶ بات کہ پانی کے جمع ہونے اور ایک خاص ترتیب اور انداز کے ساتھ بہتے رہنے کا ایک پورا کارخانہ بنا ہوا ہے اور وہ زمین کی امتیاز کے ٹھیک ٹھیک مطابق ہے، یہاں استدلال کا اصلی نقطہ ہے۔ کیونکہ تقدیر و نظم کی یہ حالت غیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ رو بیت کا کوئی ارادہ پس پر وہ کام کر رہا ہو۔ اسی حقیقت کو ہم نے تفسیر سورہ فاتحہ میں ”نظام ربوبیت“ سے تعبیر کیا ہے، اور ضروری ہے کہ اس پر نظر ڈال لی جائے۔ اس کے بعد فرمایا۔ ہم ہی ہیں کہ جلاتے ہیں اور موسیٰ طاری کرتے ہیں، اور اس کاظم رکھتے ہیں کہ کون پہلے آنے والوں میں ہوئے، کون پیچھے آنے والوں میں۔ یعنی جس طرح ہم نے قسم چیزوں کی تقدیر کر دی ہے۔ یعنی مقررہ اندازہ ٹھہرا دیا ہے، اسی طرح موت حیات کا بھی ایک خاص اندازہ ٹھہرا دیا ہے، اور قوموں کے قدم و تاخت کے لیے بھی مقررہ اندازہ ہے، ہر ہمتی جو پیدا ہوتی ہے، اپنے مقررہ اندازہ کے مطابق پیدا ہوتی ہے اور ہر ہمتی جو مرتی ہے، مقررہ اندازہ کے مطابق مرتی ہے۔ تقدیر اشیاء و اجسام کا قانون عالمگیر قانون ہے۔ ہستی کا کوئی گوشہ نہیں جو اس سے باہر ہو۔

۶۷ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن میں ”قدر“ اور ”تقدیر“ کا مطلب کیا ہے؟ نیز ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گیا جو اس بارہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔

۶۸ (۹) اس کے بعد آیت (۲۵) میں فرمایا: وان دہکھو عیشرہم۔ اندہ حکیم علیم۔ یعنی ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ تمہارا پروردگار جزا و عمل کے لیے انہیں اپنے حضور جمع کرے کیونکہ تمام باتوں کی طرح اس بات کے لیے بھی اُس نے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ وہ حکیم و علیم ہے۔ اور جب وہ حکیم ہے، تو ممکن نہیں کہ اُس نے انسان کے اعمال کے لیے کوئی اندازہ نہ ٹھہرا دیا ہو، اور جب وہ علیم ہے، تو ممکن نہیں کہ انسان کے اعمال اُس کی نظر سے پوشیدہ رہ سکیں۔

۶۹

مَا كُنَّا لِنَسِيلَ مُقِيمٍ ۝ اِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَاِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَنْبِيَاءِ
ظَالِمِينَ ۝ فَاسْتَفْتَيْنَاهُمُ فِيهِ وَلَهُمَا لِيَامُ الْمُتَّبِعِينَ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَابِ
الرُّسُلَ ۝ وَاتَّبَعْنَاهُمْ نَارًا لَّكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا يَنْخَبِثُونَ مِنَ الْجِبَالِ
يُورِثُونَ أَصْنَانًا ۝ فَآخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْحِحِينَ ۝ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ قَتْلُهُمْ أَنَا يَكْسِبُونَ

اور رقوم لوط کی (بستی) کسی غیر معروف کشتہ
میں نہ تھی وہ (ایسی) راہ پر واقع ہے جہاں آمد و رفت
کا (اب بھی) سلسلہ قائم ہے (اور تم اپنی آنکھوں
سے دکھ لے سکتے ہو) بلاشبہ اس (بستی کی حالت)
میں ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی
ہے!

اور (اسی طرح) گنہ جگہ کے باشندے بڑے
ظالم تھے (یعنی قبیلہ مدین کے لوگ) انہیں بھی ہم
نے (ظلم و سرکشی کی) سزا دی، اور یہ دونوں بستیاں
(یعنی قوم لوط کی اور قبیلہ مدین کی) شارع عام پر
سب کو دکھائی دیتی ہیں۔

اور (دیکھو) حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں
کی بات جھٹلائی۔ ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں
مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کے
گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں۔ لیکن (یہ حفاظتیں کچھ
بھی کام نہ آئیں) ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک بوناگ
آواز نے آپ کو بلا دیا تھا۔ اور جو کچھ انہوں نے اپنی سعی و
عمل سے کیا تھا، وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔

(۱۱) اُس کے بعد یہ حقیقت واضح کی کہ قدرت الہی نے کس
طرح ایک غیر ترین چیز سے جو ہمیشہ تمام سے قدموں سے پیدل
ہوتی رہی ہے۔ تمام انسانی پیدلی، اور اسے اس درجہ تک بلند
کیا کہ ملائکہ کی موجود ہو گئی، اور دنیا کی تمام قومیں اُس کے انبیاء
و تصرف میں دہری نہیں، البتہ ایک کوتاہی کے آگے
نہیں بھٹکی۔ وہ ابلیس کی بھی۔ یہ تمام آگے بھٹکتی نہیں
بلکہ نہیں اپنے آگے جھکا ناچا رہی ہے۔ فرمایا جو انسان اس سے
مخلوب ہو گیا، اُس نے راوسات کم کر دی، جو مخلوب نہیں
ہوا بلکہ اُسے اپنے سے مخلوب رکھا، وہ اللہ کا سچا بندہ ہوا۔
یہی اُس نے انسانیت کا وہ بلند ترین مقام پایا، جو حکمت
الہیہ نے اُسے عطا فرمایا ہے۔

نیز فرمایا۔ جو اللہ نے غلص بندے ہیں۔ اُن پر ابلیس کا
داؤ چلنے والا نہیں۔ مخلوب ہی ہوتے ہیں جو راہِ مروت
سے ہٹ چکے۔

قرآن مجید نے مختلف سورتوں میں نوع انسانی کی سیدہ
کا ذکر کیا ہے۔ وہی ہے کہ ان تمام مقامات پر جنتِ عقیقی
نظر والی جلتے۔ اور معلوم کیا جائے کہ اس باب میں اُن
کی تصریحات کیا کیا ہیں، چونکہ اُسے چل کر سورہ جنت میں
یہ بیان پھرنے والا ہے، اس لیے یہاں صرف ربط مطالب
کی تشریح پر اکتفا کرتے ہیں۔ باقی تمام تشریحات سورہ
ذکرہ کے تشریحی نوٹ میں پیش کی گئی ہیں۔

اس آیت میں "جان" کی پیدائش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
"جان" اور "جن" کے لیے سورہ جن کا نوٹ دیکھنا چاہیے۔
(۱۱) پھر آیت (۴۹) میں واضح کر دیا کہ اس باب میں
قانون الہی کیا ہے؟ فرمایا۔ بخشش اور رحمت ہے، لیکن
جو لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ان کے لیے عذاب
بھی ہے، اور یہ عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہو گا۔

اس کے بعد گزشتہ قوموں کے ایام و وقائع کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انکار و بد عملی اور شرارت و سرکشی کا نتیجہ
کیسے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوا؟ اس سلسلہ میں صرف تین قوموں کا ذکر کیا ہے جن کی آبادیوں پر عرب
کے قلعے گزرتے رہتے تھے، اور ان کی ہولناکیوں کے مناظر ان کی نگاہوں کو اوجھل نہ تھے۔ یعنی قوم لوط جس کی
بستیاں عرب اور فلسطین کے درمیان شاہراہ عام پر واقع تھیں، قبیلہ مدین جس کی بستی بحرِ قرم کے کنارے تھی اور

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَلَئِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ
 الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ
 التَّنْزِيلِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا فَهُمْ وَلَا
 تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا خِوفٌ بِجَنَاحِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝

ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں
 ہے کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے (بیکار کو نہیں
 بنایا ہے) اور یقیناً مقررہ وقت آنے والا ہی ہے

(اے پیغمبر!) چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ (مخالفت
 کی مخالفتوں سے) درگزر کرو۔ تمہارا پروردگار رحیم ہے
 جو (سب کا) پیدا کرنے والا اور (سب کی حالت)
 جاننے والا ہے!

اور بلاشبہ ہم نے نہیں دہرائی جانے والی آیتوں
 میں سے سات آیتوں کی سورت عطا فرمائی ہے
 (یعنی سورہ فاتحہ) اور قرآن عظیم (اور اس کا دہراؤ ہر)

کرنا میں پڑھنا تمہارے لیے کفایت کرتا ہے)
 (اور یہ جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں
 کو فائدہ زندگی سے) بہرہ مند کر دیا ہے، تو تم (ریشک
 کی نظر سے) انہیں نہ دیکھو، اور نہ ایسا ہو کہ ان
 کی حالت پر بیکار کو غم کھانے لگو۔ تم مومنوں کے
 لیے اپنے بازو پھیلا دو (یعنی انہی کی طرف ہمہ تن
 متوجہ ہو جاؤ) اور اعلان کر دو کہ میں (انکار و بدعتی کے
 نتائج سے) خبردار کرنے والا ہوں۔ آشکارا۔

ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں
 ہے کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے (بیکار کو نہیں
 بنایا ہے) اور یقیناً مقررہ وقت آنے والا ہی ہے
 (اے پیغمبر!) چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ (مخالفت
 کی مخالفتوں سے) درگزر کرو۔ تمہارا پروردگار رحیم ہے
 جو (سب کا) پیدا کرنے والا اور (سب کی حالت)
 جاننے والا ہے!

اور بلاشبہ ہم نے نہیں دہرائی جانے والی آیتوں
 میں سے سات آیتوں کی سورت عطا فرمائی ہے
 (یعنی سورہ فاتحہ) اور قرآن عظیم (اور اس کا دہراؤ ہر)

ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں
 ہے کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے (بیکار کو نہیں
 بنایا ہے) اور یقیناً مقررہ وقت آنے والا ہی ہے
 (اے پیغمبر!) چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ (مخالفت
 کی مخالفتوں سے) درگزر کرو۔ تمہارا پروردگار رحیم ہے
 جو (سب کا) پیدا کرنے والا اور (سب کی حالت)
 جاننے والا ہے!

(اے پیغمبر!) چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ (مخالفت
 کی مخالفتوں سے) درگزر کرو۔ تمہارا پروردگار رحیم ہے
 جو (سب کا) پیدا کرنے والا اور (سب کی حالت)
 جاننے والا ہے!

اور بلاشبہ ہم نے نہیں دہرائی جانے والی آیتوں
 میں سے سات آیتوں کی سورت عطا فرمائی ہے
 (یعنی سورہ فاتحہ) اور قرآن عظیم (اور اس کا دہراؤ ہر)

کرنا میں پڑھنا تمہارے لیے کفایت کرتا ہے)
 (اور یہ جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں
 کو فائدہ زندگی سے) بہرہ مند کر دیا ہے، تو تم (ریشک
 کی نظر سے) انہیں نہ دیکھو، اور نہ ایسا ہو کہ ان
 کی حالت پر بیکار کو غم کھانے لگو۔ تم مومنوں کے
 لیے اپنے بازو پھیلا دو (یعنی انہی کی طرف ہمہ تن
 متوجہ ہو جاؤ) اور اعلان کر دو کہ میں (انکار و بدعتی کے
 نتائج سے) خبردار کرنے والا ہوں۔ آشکارا۔

ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں
 ہے کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے (بیکار کو نہیں
 بنایا ہے) اور یقیناً مقررہ وقت آنے والا ہی ہے
 (اے پیغمبر!) چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ (مخالفت
 کی مخالفتوں سے) درگزر کرو۔ تمہارا پروردگار رحیم ہے
 جو (سب کا) پیدا کرنے والا اور (سب کی حالت)
 جاننے والا ہے!

اور بلاشبہ ہم نے نہیں دہرائی جانے والی آیتوں
 میں سے سات آیتوں کی سورت عطا فرمائی ہے
 (یعنی سورہ فاتحہ) اور قرآن عظیم (اور اس کا دہراؤ ہر)

(۱۳) آیت (۸۴) سے آؤ تک سورت کا خاتمہ ہے اور اس کی تمام موعظت و ارشاد کا خلاصہ خطاب اگرچہ
 پیغمبر اسلام سے ہے، مگر فی الحقیقت مومنوں کی وہ ابتدائی جماعت مخاطب ہے جو مکہ میں ایمان لائی تھی اور

کَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ قَوْلِكَ أَنْتَ لَمْ يَكُنْ
أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَأَصْدَنَّهُمْ سَبَاتٌ وَعِزٌّ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝
إِنَّا كُنْزُكَ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

۹۱-۹۰

۹۲-۹۱-۹۰

۹۱-۹۰

اسے پیغمبر ایم نے اسی طرح یہ کلام تم پر نازل کیا
ہے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا تھا جنہوں
نے (دین حق کے) ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور
(اپنے) قرآن کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ تو دیکھو تمہارا
پروردگار شاہد ہے کہ ان سب سے ضروران کے
کاموں کی باز پرس ہوگی پس جو کچھ تمہیں علم دیا گیا
ہے، لوگوں پر آشکار کرو، اور مشرکوں کی کچھ بڑا
ذکر کرو۔ ان منہی اڑانے والوں کے لیے ہم تمہاری
طرف سے بس کرتے ہیں۔ (یہ منہی اڑانے والے)
جو اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی معبود بناتے
ہیں، عنقریب معلوم کر لینگے کہ حقیقت حال کیا
تھی؟

منظوری وہ ہے کہ وہ ساری کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ فرمایا
تم دیکھو جو کہ غنائوں کے پاس ہر طرح کی دنیوی راہگیر
اور دنیوی طاقتیں ہیں۔ تمہارے پاس ان میں سے کوئی
چیز بھی نہیں، لیکن تم بھولتے ہو۔ تمہارے پاس بھی ایک
چیز ہے جس سے تمہارے مخالف ایک قلم نسی دست ہیں۔
پروہ اللہ کا کلام ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ
الْمُتَنَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اور اگر نعمت تمہارے
پاس موجود ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم غنائوں کی وجہ
تو نمایاں کو محبت و رفیق کی نظر سے دیکھو۔ یہ ایک
نعمت تھیں دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دینے
والی ہے۔

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

احادیث سے ثابت ہو کہ یہاں سبعا من المتنانی
سے مقصود سورہ فاتحہ ہے۔
یہاں خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کا اس پر ذکر
کیا کہ وہ قرآن کی تمام تعلیم کا خلاصہ اور ایمان و عمل کی
زندگی کا روزانہ دستور العمل ہے، اور جس فرد اور جماعت
کی زندگی ان سات آیتوں کی درود مدامتیں بسر ہو
رہی ہو، ممکن نہیں کہ وہ دینی و دنیوی سعادتوں کو محروم رہے۔

نیز اس کے اس وصف پر زور دیا کہ وہ دہرائی جانے والی چیز ہے۔ یعنی ایک مومن زندگی کے لیے شب
وروز کا ورد اسی میں ہے۔ وہ ہر روز اپنی نمازوں میں اور نماز کی ہر رکعت میں اسے دہراتا رہتا ہے۔ اس پر
آتی ہے تو اس کی صدائیں چھڑتی ہے، شام ہوتی ہے تو اسی کی صدائیں اٹھتی ہیں اس کی دوپہر کا منہ
بھی یہی ہوتا ہے، اور اس کی راتوں کا ترانہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں:
جز نغمہ محبت سازم روانہ داردا

اس آیت سے سورہ فاتحہ کی بڑی ہی خصوصیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن تشریح کی یہاں ضرورت
نہیں کہ یہ بحث تفسیر فاتحہ میں گزر چکے ہے۔

(۱۲) اس آیت سے یہ بات بھی متحقق ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں، اور اس کے کلمات کی کوئی ایسی
تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس سے آیتوں کی یہ تعداد گھٹ جائے یا بڑھ جائے چنانچہ جب اس اعتبار سے دیکھا جائے
ہے، تو معلوم ہوتا ہے، یا تو رسم اسد الرحمن الرحیم بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اس کی پہلی آیت ہے، یا پھر صراط
الذین انعمت علیہم لعلہم لا الضالین روایتیں ہیں ایک آیت نہیں ہیں۔ کیونکہ پیغمبر
اس کے سات آیتوں کی تعداد بتی نہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت اس
طرف گئی ہے کہ رسم اللہ اس کی پہلی آیت ہے مفصل بحث البیان میں ملے گی۔

نیز اس کے اس وصف پر زور دیا کہ وہ دہرائی جانے والی چیز ہے۔ یعنی ایک مومن زندگی کے لیے شب
وروز کا ورد اسی میں ہے۔ وہ ہر روز اپنی نمازوں میں اور نماز کی ہر رکعت میں اسے دہراتا رہتا ہے۔ اس پر
آتی ہے تو اس کی صدائیں چھڑتی ہے، شام ہوتی ہے تو اسی کی صدائیں اٹھتی ہیں اس کی دوپہر کا منہ
بھی یہی ہوتا ہے، اور اس کی راتوں کا ترانہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں:
جز نغمہ محبت سازم روانہ داردا

اس آیت سے سورہ فاتحہ کی بڑی ہی خصوصیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن تشریح کی یہاں ضرورت
نہیں کہ یہ بحث تفسیر فاتحہ میں گزر چکے ہے۔

(۱۲) اس آیت سے یہ بات بھی متحقق ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں، اور اس کے کلمات کی کوئی ایسی
تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس سے آیتوں کی یہ تعداد گھٹ جائے یا بڑھ جائے چنانچہ جب اس اعتبار سے دیکھا جائے
ہے، تو معلوم ہوتا ہے، یا تو رسم اسد الرحمن الرحیم بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اس کی پہلی آیت ہے، یا پھر صراط
الذین انعمت علیہم لعلہم لا الضالین روایتیں ہیں ایک آیت نہیں ہیں۔ کیونکہ پیغمبر
اس کے سات آیتوں کی تعداد بتی نہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت اس
طرف گئی ہے کہ رسم اللہ اس کی پہلی آیت ہے مفصل بحث البیان میں ملے گی۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

اور پھر ہی وجہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ہمیشہ سات وقفوں کے ساتھ پڑھا کرتے
تھے، اور ہر آیت کا آخری لفظ کسی قدر کھینچ کر ختم کرتے تھے
جو اختتام صوت کی قدرتی صورت ہے۔ ایسا نہیں کرتے
تھے کہ صرف تین وقفوں میں پوری سورت ختم کر دیں۔ یعنی
پہلے سے لیکر یوم الدین تک ایک سانس میں اور پھر اپنا
الصراط المستقیم سے لے کر وہ الفضائل تک ایک سانس
میں۔ جیسا کہ آج کل قرأت کا عام طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔

ماوی نے صرف اتنی ہی تصریح پر قناعت نہیں کی ہے، بلکہ آیتیں پڑھ کر بتلا بھی دیا ہے کہ آپ اس طرح ہر آیت
الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اور اس صحیح ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے۔ یعنی الحمد للہ رب العالمین (وقف)، الرحمن
الرحیم (وقف)، مالک یوم الدین (وقف)، ایاک نعبد و ایاک نستعین (وقف)، اھدنا الصراط المستقیم
اور فی الحقیقت سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا قدرتی اور صحیح طریقہ یہی ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک مقام ہے، اور اس
کی ہر آیت سائل کی زبان سے نکلی ہوئی طلب و احوال کی ایک صدا کا علم رکھتی ہے۔ جب ایک سائل کسی کے آگے
کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی مدح و ثنا کر کے حرف مطلب زبان پر لاتا ہے، تو ایسا نہیں کرتا کہ ایک خطیب کی طرح مسلسل
تقریر کرنا شروع کرے، اور ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ جائے۔ بلکہ طلب و نیاز کے لحاظ میں ٹھہر ٹھہر کر، ایک
ایک بات کہیگا۔ طلب و نیاز اور عجز و احوال کی حالت اسے ملت ہی نہ دے گی کہ ایک مرتبہ میں سب کچھ کہہ جائے
مثلاً کہیگا۔ آپ فیاض ہیں۔ آپ کرم ہیں۔ آپ کی جو دو سخا کی دھوم ہے۔ اگر آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں
اور ان میں سے ہر بول دوسرے بول سے ملا کر نہیں کہیگا، الگ الگ کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر کہیگا۔ بلاشبہ ان میں
سے ہر جملہ باعتبار مطلب کے دوسرے سے ملتا ہوا ہے۔ بات ایک ہی جملہ میں پوری نہیں ہو جاتی۔ لیکن وقف
و اتصال کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے۔ طریق خطاب و کلام کا ادراک اس جانتا ہے کہ زور کلام اور
حسن خطاب کے لیے کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔

یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب قرآن کے ان تمام مقامات پر نظر ڈالی جائے، جہاں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا وقف کرنا روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں متاخرین قراء کے نزدیک
وقف نہیں ہونا چاہیے، لیکن آنحضرت کا وقف کرنا ثابت ہے، اور اگر مقام کی نوعیت پر غور کرو گے تو واضح ہو جائیگا
کہ طریق کلام کا خطیبانہ اسلوب یہی چاہتا ہے کہ یہاں وقف ہو۔ بغیر اس کے زور کلام ابھرتا نہیں۔ اور گو آیت میں
بات پوری نہیں ہوئی ہے لیکن موقعہ کا قدرتی اسلوب خطاب یہی ہے کہ وقف کیا جائے۔ اتصال صوت نہ ہو۔

سُورَةُ النُّحْلِ

مکی - ۱۲۸ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنِّي أَمَرْتُ اللَّهَ فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّجَرِ وَلَا لِلْأَنْدَادِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ يَنْزِلُ الْمَلَكُ بِالرُّوحِ
مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرَهُمْ آيَاتِهِ إِلَّا الَّذِينَ أَنْفَقُوا خَلْقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هَٰؤُلَاءِ يَعْلَمُونَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا
هُوَ خَصِيصٌ مُبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ

اللہ کا حکم آپہنچا پس اُس کے لیے جلدی شہاد
(اور انتظار کرو) (اے مخاطب!) اُس کی ذات اُن
باتوں سے پاک اور بلند ہے جو یہ لوگ شرک کی کر
رہے ہیں!

وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے،
اس غرض سے جن لیتا ہے کہ اپنے حکم سے فرشتے
الروح کے ساتھ اُس پہنچے (یعنی وحی کے ساتھ
بھیجے) اور اُسے حکم دے کہ لوگوں کو اس حقیقت کی
خبردار کر دو۔ "میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر
جسے ڈرو" (اور انکار و بد علی سے باز آ جاؤ)

اُس نے آسمان و زمین کا یہ تمام کارخانہ تدبیر و
مصلحت سے پیدا کیا ہے۔ (بیکار کو نہیں بنایا) اُس
کی ذات اس بات سے (پاک) بلند ہے جو یہ لوگ
شرک کی کر رہے ہیں!

اُس نے انسان کو نطفہ (کے ایک قطرہ) سے
پیدا کیا۔ پھر دیکھو، وہ ایک جھگڑنے والا اور ابھرنے
والا وجود ہو گیا!

اور دیکھو، اُس نے چار پائے پیدا کیے۔ اُن

(۱)۔ سورت میں جس اُن سورتوں کے ہے جو مکی ہند
کے آخری ایام میں نازل ہوئیں
"امر اللہ سے مقصود اللہ کی یہ بھرائی ہوئی بات ہے کہ
روحیت وحی کا مایاب ہوتی ہے، اور اُس کی مخالف قوتیں
ناکام رہتی ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن نے قصداً باحق اور
شہادت الہی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ منکر اس بات کی نہیں
اولاتے تھے، اور کہتے تھے، اگر کچھ کو ایسا ہونے والا کہ
تو کیوں نہیں ہو چکا؟ اپنے کیوں اللہ کا حکم ظہور میں نہیں
آ جاتا؟ ابتدائی سورتوں میں کہا گیا تھا کہ قانون حق
نے ہر بات کے لیے ایک وقت ٹھہرا دیا ہے اور وہ اپنے
وقت ہی پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس سورت میں فرمایا۔ وہ
وقت آ گیا ہے۔ یعنی اب بالکل قریب ہے۔ کیونکہ اب
مخالفوں کا ظلم و تشدد انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا، مظلوم
پر زندگی دشوار ہو گئی تھی، عنقریب ہجرت مدینہ کا معاملہ
ظہور میں آنے والا تھا، اور اُس کا ظہور فیصلہ امر کا اعلان
(۲) قرآن نے جا بجا وحی الہی کو "الروح" سے تعبیر کیا ہے۔
یہاں آیت (۲) میں بھی "الروح" سے مقصود وحی ہے، اور
ظاہر ہے کہ وحی کے لیے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی۔
وہ فطر نہیں آتی، لیکن جس جسم پر اترتی ہے، وہ اُس سے
سمور ہو جاتا ہے، اور اُس کے اندر سے اُس کی صدقہ
اُٹھنے لگتی ہیں۔ نیز اس اعتبار سے بھی وہ الروح ہے کہ
انسانی سعادت کی زندگی اُسی سے قائم ہو سکتی ہو۔
فلقہم للرسول اِذَا دَعَاكَ لِمَا يَحْيِيكَ (۲۳:۸)

۶-۵ ۸-۷
فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْیَوْنَ وَحِينَ تَسْحَرُونَ
وَتَحْمِيلٌ أَفْكَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا فِيهِمْ أَلَّا يَشُقَّ الْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ
رَّحِيمٌ ۝ وَالْغَزَلُ وَالْغَزَالُ وَالْحَمِيرُ لَكُمْ كِبُورُهَا وَزِينَةٌ وَأَلَّا تَعْلَمُونَ ۝ وَ
عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَازٍ وَلَوْ شَاءَ

حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی حقیقت کو ”روح القدس“ میں (یعنی اُن کی کمال اور اُن میں) تہائے یے سے قیوم کیا ہے اور عمارتوں نے بھی اسی معنی میں اسے استعمال کر کے کرنے والی پوشش ہے۔ نیز طرح طرح کے فائدہ کیلئے۔ اگرچہ بعد کو اس کی حقیقت میسائیوں پر مشتبہ ہو گئی۔ اور انہی میں ایسے جانور بھی ہیں جن کا تم گوشت

کھاتے ہو۔

۵ جانور دیکھو (انہیں کس طرح پیدا کیا کہ) اُن میں تمہاری نگاہوں کے لیے خوش نمائی پیدا ہو گئی ہے۔ جب تم

(۳) آیت (۲) میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی مقررہ سنت ہے کہ وہ ہایت خلق کے لیے کسی بندہ کو چن لیتا ہے اور اُسے علی کی روح سے سمور کر دیتا ہے۔ اور اس ہایت وحی کی دعوت کی جوتی ہے؟ تو حید الہی کی تلقین یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس صرف اُسی کی بندگی کرو۔

اب آیت (۳) کو توحید الہی کے دلائل کا بیان شروع ہوتا ہے۔ بعد استدلال ”تخلیق باحق“ کی حقیقت ہے جس کی تشریح پہلے گزری تھی، اور مزید تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ دیکھنی چاہیے۔

(۴) آیت (۴) میں قدرت الہی کی اس کرشمہ سازی پر توجہ دلائی ہے کہ نطفہ کے ایک قطرہ حیرت سے ایک ایسا تمھیل

و شکل دے پیدا ہو جاتا ہے جس میں بحث و تولد کی قوت ہوتی ہے، اور جو بال کی کمال تک لگنے لگتا ہے۔ پس یہاں ”فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ“ سے مقصود بیان واقعہ ہے، نہ کہ مذمت و لامت، جیسا کہ بعض دوسرے مقامات میں ہے۔ (۵) پہلے تخلیق باحق کی حقیقت پر توجہ دلائی کہ کارخانہ ہستی کی ہر چیز کسی سوچنی بھی ہوئی معلومت سے بنائی گئی ہو۔

پکار و عبث نہیں بنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔ انسان مخلوق ہستی کو دیکھے اور اپنے چاروں طرف نظر ڈالے کس طرح ہر شے بول رہی ہے کہ مجھے کسی رب و رحیم ہستی نے بنایا ہے جو ہمیشہ کنا چاہتی ہے، فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، ساری چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تمہیں خبر نہیں۔ اور یہ اللہ کا کام ہے کہ راہ حق واضح کر دے اور راہوں میں ٹیڑھی راہیں بھی ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو تم سب کو (ایک ہی) راہ دکھا دیتا (اور مختلف راہیں یہاں پیدا ہی نہ ہوتیں، لیکن تم دیکھ رہی ہو

لَهْدِكُمْ أَجْعَلِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْ ثَمَرِهِ
فِيهِ شَيْءٌ مِمَّنْ يَنْتَعِلُونَ ۝ بَنَيْتُ لَكُمْ بَيْتَ الزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ مِنْ كُلِّ
الْمَثْمَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَنَحْنُ لَكُمْ الْيَلْبُوتُ وَالنَّهَارُ وَالشَّيْءُ
وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ مُسْتَحَرَّتٌ بِأَمْرِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي
خَسَّنَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ حَمَاطًى يَابَسًا وَتَخْرُجُوا مِنْهُ حَلِيبَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ لَكَ

انہا میں اور مزہ دیتے پوری کر رہی ہے، اور سرسبز و
بہشت، فضل، احسان، اور رحمت ہے!
پھر اگر ایک ایسی ربوبیت و رحمت رکھنے والی ہوتی
موجود ہے، تو ہر قسم کی پرستاریوں کا مستحق ہے ہونا
چاہیے یا انہیں جو خود اپنی پرورش کے لیے اس کی
پروردگاری کے محتاج ہیں؟ اور اگر وہ پروردگار ہستی
نہاری تمام جسمانی ضرورتوں اور آسائشوں کا انتظام
کر رہی ہے، تو کیا ضروری تھا کہ تمہاری روحانی سعادت
و زندگی کا بھی سرور سامان، کر دیتی ایسی سرور سامان ہے
جو ہایت و حی اور ترسیل رسل کی صورت میں ظاہر ہو
ہے۔ پھر کہوں نہیں اس پر انکار و عجب ہو؟

انگور، اور ہر طرح کے پھل۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے جو غور و فکر
کرنے والے ہیں!

اور (دیکھو) اُس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند مسخر کر دیے (کہ تمہاری کار
برائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں) اور اسی طرح ستارے بھی اُس کے حکم سے تمہارے لیے مسخر ہو گئے
ہیں۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں!

اور زمین کی سطح پر طرح طرح کے رنگوں کی پیداوار جو تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں (ان پر غور
کرد)۔ بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو سمجھنے والے ہیں!

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اُس سے تر و تازہ گوشت نکالو اور کھاؤ
اور دیور کی (قیمتی اور خوشنما) چیزیں نکالو جنہیں آرائش کے لیے پہنتے ہو۔ نیز تم دیکھتے ہو کہ جہاز پانی
چیرتے ہوئے چل جاتے ہیں، تاکہ اُس کا فضل تلاش کرو (یعنی جہازوں کے ذریعہ تجارت کرو) اور
(اس کی نعمتوں کی قدر بجالا کر) شکر گزار ہو!

۱۲ مَوَاحِشِهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَكُمْ تَسْكُرُونَ ۝ وَالْفَىٰ فِي الْأَرْضِ سَرَّاسِي
 ۱۳ أَنْ تَسْبُدَ بَعْدَ النَّهْرِ ۚ وَسُبُّكَ لَكُمْ تَعْتَدُونَ ۝ وَعَلِمْتَ ۖ وَيَا نَجْمٍ هُمْ يَتَدُونُ
 ۱۴ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَهَا
 ۱۵ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشْرِقُونَ ۖ وَمَا تَعْلَمُونَهُ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
 ۱۶ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ أَمْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَمَا يُشْرِقُونَ يَكُنُ
 ۱۷ لَكُمْ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ قُلُوا لَهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ ۖ وَهُمْ
 ۱۸ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

اور (دیکھو) اُسی نے زمین میں پہاڑ قائم کر دیے، کہ وہ تمہیں لے کر (کسی طرف) کھجک نہ پڑے
 اور اُس نے نہریں رھاں کر دیں اور راستے نکال دیے تاکہ تم (تری اور خشکی کی راہیں قطع کر کے)
 اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔

اور دیکھو، اُس نے (قطع مسافت کے لیے طرح طرح کی) علامتیں پیدا کر دیں، اور ستاروں
 سے لوگ رہنمائی پاتے ہیں!

پھر تلاؤ: کیا دونوں ہستیاں برابر ہو گئیں؟ وہ جو پیدا کرتی ہے، (یعنی جس نے ربوبیت دینا
 کا یہ تمام کارخانہ بنادیا ہے) اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتی (بلکہ خود اپنی ہستی کے لیے پروردگار عالم کی
 ربوبیت کی محتاج ہے!) پھر کیا تم سمجھتے ہو جتنے نہیں!

اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی چاہو، تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی گن نہ سکو۔ بلاشبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا
 بڑا ہی رحمت والا ہے!

اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، کوئی بات اُس سے
 پوشیدہ نہیں!

اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں، اُن کا تو حال یہ ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں
 کر سکتے۔ خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔

وہ مردے ہیں نہ کہ زندگی رکھنے والے۔ انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ کب (موت سے) اٹھائے
 جائیں گے!

(۶) آیت (۲۰) اور اس کے بعد کی آیتوں میں دلائل
 تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے (اُس کے سوا
 کوئی نہیں) پھر جو لوگ آخرت کی زندگی پر یقین
 نہیں رکھتے، تو ضرور اُن کے دل انکار میں کود
 پڑیں گے۔ ایسا تمہارے لیے خود بخود ابھرا اور ہر گاہ کے
 سامنے آ رہا ہے جس پروردگار نے اپنی پروردگاری کو
 کا یہ تمام کارخانہ پیدا کر دیا ہے، کیا کوئی دوسری ہستی اس کے

مُسْتَكْبِرُونَ ۝ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُفْتَرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝
وَلَا تَقِيلْ لَهُمْ مَا دَلَّ أَنْزَلْ بِهِ كُفْرًا قَالُوا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ ۝ لِيُكَلِّمُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُصَلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝ قَدْ تَكَرَّرَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ بَشِيرٌ غَفُورٌ ۝ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَأَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزَىٰ يَهُودَ

بڑا ہو سکتی ہے البتہ وہ ہستی جو یہ سب کچھ یہاں کر رہی ہے اور وہ جو پیدا نہیں کر سکتی۔ دونوں بڑا ہو سکتی ہیں! اگر نہیں ہو سکتیں، تو اس سے بڑھ کر عقل کی کوری اور روح کی توت کب ہو سکتی ہے کہ تم دوسری ہستیوں کو بھی پروردگار عالم کے ساتھ صہودیت میں شریک کر رہے ہو؟

آیت (۱۸) میں فرمایا۔ ان چند اشیا کی پیدائش ہی پر موقوف نہیں۔ اُس کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر گننا چاہو، تو تمہاری طاقت سنہ ہمارے کو گن سکوتھا ہی زندگی کا ہر سانس اُس کی کسی نہ کسی نعمت کا مرہم ہے۔ کارخانہ ہستی کا ہر ذرہ کسی نہ کسی بخشش و کرم کی نشانی ہے۔ درختوں کا ہر پھول، دھوپ کی ہر کرن، ہوا کا ہر جھونکا، بارش کا ہر قطرہ، چاند کی ہر نمود، ستاروں کی ہر چمک، پرندوں کی ہر چھاہٹ، اُس کی ربوبیت کی ایک پروردگاری اور اُس کی رحمت کی ایک چاہ سازی ہے۔ تم اگر درختوں کے سبز پتے، پھولوں کے رنگین ورق، اور سورج کی سنہری کرنیں گن سکتے ہو، تو اُس کی نعمتیں بھی گن لو۔ تم درختوں کے ہر پتے سے پوچھو، بارش کے ہر قطرے سے سوال کرو، سورج کی ہر کرن کا منہ دیکھو، تمہیں یہی جواب ملیگا کہ ان اللہ لغفور رحیم! جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے!

ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی (دعوت حق کے خلاف) تدبیریں کی تھیں لیکن (کیا نتیجہ نکلا!) انہوں نے اپنی تدبیروں کی جو عمارت بنائی تھی، اللہ نے اُس کی بنیاد کی نہ نشین تک ہلا دیں۔ پس اُنکے اوپر (انہی کی بنائی ہوئی) چھت آگری، اور ایسی راہ سے عذاب نمودا ہوا جس کا انہیں دہم و گمان بھی نہ تھا!

پھر (اس کے بعد) قیامت کا دن (یعنی اُنے والا) ہے، جب وہ انہیں رسوائی میں ڈالے گا اور

یہ اپنے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں!

یہاں (اپنے دل میں) چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یقیناً (اللہ ان کے حال سے بے خبر نہیں) یہ جو کچھ (اپنے دل میں) چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ (زبان پر) ظاہر کرتے ہیں، سب اُس کے علم میں ہے وہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے "وہ کیا بات ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہاری ہے؟" تو کہتے ہیں "کچھ نہیں، محض لگے دقوں کے افسانے ہیں" ان کے اس کہنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ کہ قیامت کے دن پورا پورا (اپنے گناہوں کا) بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ کا بھی ایک حصہ، جنہیں (اس طرح کی باتیں کہہ کر) یہ بغیر علم و روشنی کے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھو، کیا ہی بُرا بوجھ ہے جو یہ اپنے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں!

پھر (اس کے بعد) قیامت کا دن (یعنی اُنے والا) ہے، جب وہ انہیں رسوائی میں ڈالے گا اور

یَقُولُ أَتَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْخُرَى
 ۲۷ الْيَوْمِ وَالْأَسْوَى عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتًا أَنفُسُهُمْ فَالْقَوْمَ
 ۲۸ التَّكْوَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَوْنٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا
 ۲۹ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
 ۳۰ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ فَأَتَوْا خَيْرًا لِّلَّذِينَ احْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا

پوچھیگا "بتلو، آج وہ ہستیاں کہاں گئیں جنہیں تم نے میرا شریک بنایا تھا، اور جن کے بارے میں تم
 (اہل حق سے) لڑا کرتے تھے؟" اُس وقت وہ لوگ جنہیں (حقیقت کا) علم دیا گیا تھا، پکار اٹھیں گے "بے
 شک، آج کے دن کی رسوائی اور خرابی سرتاسر کافروں کے لیے ہے۔ اُن کافروں کے لیے کہ فرشتوں
 ۲۷ نے جب اُن کی رو میں قبض کی تھیں تو اپنی جانوں پر خود اپنے ہاتھوں ظلم کر رہے تھے"
 تب وہ اطاعت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے "ہم نے تو (اپنی دانستیں) کوئی برائی کی بات نہیں
 کی تھی۔" (لیکن اہل علم جواب دیں گے) "ہاں، تم نے ضرور کی، اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو، اللہ اس کی سچی
 ۲۸ طرح واقف ہے!"

(۶) برائی اور مصیبت کرنے کو ہر جگہ قرآن نے ظلموا
 انفسہم اور اسرفوا علی انفسہم سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی
 انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ انصافی کی اور اپنی جانوں
 پر زیادتی کی۔ یہاں بھی آیت (۲۸) میں ایسی ہی تعبیر ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک کفر و بد عملی کی حقیقت
 اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں اپنی جانوں
 کو نقصان و ہلاکت میں ڈالتا ہے۔
 اس بات کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی آدمی
 کو ہم شکمیا کھاتے دیکھتے ہیں، تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ
 کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ اپنے ہاتھوں اپنے کو
 ہلاک کر رہے ہو؟ قرآن کے نزدیک کفر و مصیبت بھی ایسی
 ہی چیز ہے۔ یہ وہ دھپینے کی جگہ شکمیا کھانا ہے، اور جو
 کھاتا ہے، وہ خود ہی اپنی جان کے ساتھ نا انصافی کرتا
 ہے، اور خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔
 (۸) آیت (۲۳) سے آیت (۳۲) تک دو گروہوں کی
 دو متضاد حالتیں اور متضاد نتیجے بیان کیے ہیں:

"پس اب تمہارے لیے یہی ہے کہ جہنم کو دروازوں
 میں (گردہ گرد ہو کر) داخل ہو جاؤ تمہیں ہمیشہ کے
 لیے اسی میں رہنا ہے" تو دیکھو (حق کے مقابل میں)
 ۲۹ گھمنڈ کرنے والوں کا کیا ہی بُرا ٹھکانا ہوا!
 اور (جب) متقیوں سے پوچھا گیا "وہ کیا بات
 ہے جو تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے؟" تو
 انہوں نے کہا "سرتاسر خیر و برکت کی بات" سو
 (دیکھو) جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی
 کی، اُن کے لیے اچھائی ہی ہے، اور یقیناً اُن کے
 لیے آخرت کا گھر بھی خیر و برکت ہی کا گھر ہے پس
 متقیوں کا ٹھکانا کیا ہی اچھا ٹھکانا ہوا!
 ۳۰ دائمی (راحت و سروے کے) باغ جن میں داخل

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَمَا ظَنَّهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَكُصِبَتْ عَنْهُمْ صَبَاتُ مَا
عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ قَاكَا نُؤَابِ يَسْتَكْفِرُونَ ۝

ایک گروہ بندوں کا ہے ایک متقی انسانوں کا۔
شکروں سے نزدیک وحی الہی کی صفت کیا ہے؟
اساطیر کا اولین یہ تو وہی انگوں کے افسانے ہیں۔
اس کے سوا کچھ نہیں لیکن جو لوگ متقی ہیں، ان کے نزدیک
اس کی صفت کیا ہے؟ قالوا لیسوا۔ سزا سرخیز و برکت!
پہلے گروہ پر جب موت آتی ہے تو اس حال میں آتی
ہے کہ کڑائیوں میں سرگرم ہوتے ہیں: متوفاہم الملائکۃ
طامعی انفسہم۔ لیکن دوسرے گروہ پر جب آتی ہے تو وہ
ایمان و یقین اور ہدائی عمل کی روح سے خوش حال ہوتے ہیں
تتوفاہم الملائکۃ طیبین!
جزا عمل کے لحاظ سے بھی دونوں کی حالتیں متضاد
ہوں گی۔ پہلے گروہ کو کہا جائیگا: ادخلوا ابواب جہنم دوسرے
سے کہا جائیگا: ادخلوا الجنة
پہلے کے لیے خوراک و عذاب کا پیام ہوگا: ان الخزنی
اليوم والسوء علی الکافرین! دوسرے کے لیے سلامتی
کا پیام: سلام علیکم ادخلوا الجنة!
پہلے نے ٹھنڈے کیا تھا، تو ٹھنڈے کرنے والوں کا کیا ہی بُرا
ٹھکانا ہوا: فلبئس مثوی المتکبرین! دوسرے نے تقویٰ
کی روش اختیار کی تھی، تو تقویٰ کی راہ چلنے والوں کا کیا
ہی اچھا ٹھکانا ہوا! ولنعمر دار المتقین!
پہلے کے لیے عذاب دائمی ہوا: خالدین فیہا دوسرے
کے لیے عیم و سرور کی زندگی دائمی ہوئی: جنات عدن
یدخلونہا!

ہوئے۔ ان کے پیچھے نہیں بہہ رہی ہیں (اس لیے
کبھی خشک ہونے والے نہیں) جو کچھ چاہینگے وہ
ان کے لیے مہیا ہو جائیگا۔ اسی طرح اللہ متقیوں
کو ران کی نیک عملی کا بدلہ دیتا ہے!
وہ (متقی) جنہیں فرشتے اس حال میں وفات
دیتے ہیں کہ (دل کے اطمینان اور ایمان
کے یقین کی وجہ سے) خوشحال ہوتے ہیں۔
فرشتے انہیں کہتے ہیں ”تم پر سلامتی ہو!
جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ نتیجہ ہے ان
کاموں کا جو تم کرتے رہے ہو!“
(اے پیغمبر! یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، تو
اس بات کے سوا اور کونسی بات اب باقی بگئی
ہے کہ فرشتے ان پر اتر آئیں، یا تیرے پروردگار
کا (مقررہ) حکم ظہور میں آجائے؟ ایسا ہی ان لوگوں
نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کہ سرکشی
و فساد سے باز نہ آئے یہاں تک کہ حکم الہی ظہور
میں آگیا) اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ

خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے!

اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے کچھ ان کے کام تھے، ویسے ہی بُرے نتیجے بھی ملے، اور

جس بات کی منسی اڑایا کرتے تھے، وہی انہیں آگئی!

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا
 آحَابُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ
 إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
 الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝ إِنَّ تَحَرُّصَ عَلَى هُدًى مُمْفِقَاتٍ اللَّهُ لَا يَهْدِي
 ۲۵ ۳۶

اور مشرکوں نے کہا "اگر اللہ چاہتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ ہم یا ہمارے باپ دادا اس کے سوا دوسری
 ہستیوں کی پوجا کرتے، اور نہ ایسا ہوتا کہ غیر اس کے مِلَم کے کسی چیز کو (اپنے جی سے) حرام ٹھہرا لیتے"

(۹) قرآن نے جاہل مشرکوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ
 "مگر شرک بُرائی ہے، تو خدا کیوں ہیں بُرائی کرنے دیتا ہے؟
 اگر وہ چاہتا کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کی جائے، تو
 کبھی ایسا نہ ہو سکتا کہ ہم اور ہمارے آباؤ اجداد ایسی بات کر سکتے
 اگر وہ چاہے تو اب بھی ہم روک دے سکتے ہیں اس شرور
 ہنگامہ کی جگہ جو ہم نے پیا کر رکھا ہے، کیوں خدا سے نہیں
 کہتے کہ ہم روک دے؟" چنانچہ یہاں بھی آیت (۲۵) میں
 اُن کا یہی قول نقل کیا ہے، اور پھر اس کا جواب دیا ہے
 فرمایا: یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی۔
 پہلے بھی لوگ ایسی ہی روش اختیار کر چکے ہیں لیکن یہ روش
 گمراہی اور ہٹ دھرمی کی روش ہے۔ اللہ کے رسول
 اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں سے بُرائی کرنے کی طاقت
 سنبھال لیں اور انہیں ایسا بنادیں کہ بُرائی کر ہی نہ سکیں
 وہ تو پیام حق پہنچانے والے ہیں، اور پیام پہنچانے والے
 کا کام صرف یہ ہے کہ صاف صاف اور روشن طریقہ پر
 پیام پہنچا دے۔ اب اُسے ماننا یا نہ ماننا، یہ سننے والوں
 کا کام ہے۔ پیام پہنچانے والا اس کے لیے ذمہ دار نہیں
 اور جب اللہ کی مشیت یہی ہوئی کہ انسان کو کسی
 ایک حالت پر مجبور نہ کر دیا جائے، بلکہ ہر طرح کی حالت
 اختیار کرنے کی قدرت دی جائے، تو اللہ کے رسولوں
 سے کیوں اس کی توقع کی جائے کہ لوگوں کو یہ قدرت
 سلب کر لیں؟

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے (دنیا کی) ہر اُمت
 میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا، (تاکہ اس
 پیام حق کا اعلان کر دے) کہ اللہ کی بندگی کرو،
 اور سرکش قوتوں سے بچو۔ پھر ان اُمتوں میں سے
 بعض ایسی تھیں جن پر اللہ نے (کامیابی کی) راہ
 کھول دی۔ بعض ایسی تھیں جن پر گمراہی ثابت
 ہو گئی۔ پس ملکوں کی سیر کرو اور دیکھو، جو قومیں
 (سجائی کی) جھٹلانے والی تھیں، انہیں بالآخر کیا
 انجام پیش آیا؟

(لے پیغمبر) تم ان لوگوں کے ہدایت پانے
 کے کتنے ہی خواہشمند ہو، لیکن (یہ راہ پانے والے
 نہیں۔ کیونکہ اللہ اس آدمی پر کامیابی کی) راہ
 کبھی نہیں کھولتا، جس پر (اُس کے انکار و سرکشی
 کی وجہ سے) راہ گم کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے
 پھر فرمایا۔ دنیا کی کوئی اُمت نہیں جس میں اللہ کا
 رسول نہ آیا ہو، اور اس نے توحید و خدا پرستی کی تعلیم نہ دی

مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعِثُ اللَّهُ مَرَّةً
يَمُوتُ بَلَى وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لَيْسَ لَهُمُ الَّذِي
يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَكُنَّا نُواكِدِينَ ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا
أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَالَّذِينَ هَمَّاجُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيَّ كُنْتُمْ
فِي الشَّيْءِ حَسَنَةً وَرَجَعُوا إِلَى الْكُفْرِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ

۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ہر پھر کسی نے مانا اور اللہ سے قلع و سداوت کی راہ اس
پر کھول دی کسی نے نہیں مانا اور گمراہی کی بات ثابت
ہو گئی۔ اور گمراہی کا نتیجہ پیش آیا جس اللہ کا قانون وہ اپنے
دشمنوں اور اسی پر چلا آیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ لوگوں
کو حیرت دیت یا قہر بنا دیا گیا ہو۔
کبھی دوبارہ نہیں اٹھائیں گے اس ضرور اٹھائیں گے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس کا پورا کرنا اس پر
لازم ہے، لیکن اکثر آدمی ہیں جو اس بات کا علم نہیں رکھتے!

(۱۰) یہ اعتقاد کہ انسان کی زندگی صرف اتنی ہی نہیں
ہے جتنی دنیا میں بسر کرتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی
ہے اور اس زندگی میں جزا و عمل کا معاملہ پیش آنے والا ہے
نام مذاہب عالم کا عالمگیر اعتقاد ہے۔ لیکن مشرکین عرب
اس سے بے خبر تھے۔ اس لیے جب قرآن نے آخرت کی
زندگی اور حشر اجساد کا اعلان کیا تو انہیں بڑی ہی عجب
بات معلوم ہوئی۔ وہ کہتے تھے، جب آدمی مر گیا تو مر گیا
پھر اس کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ قرآن نے
جواب لان کے اقوال نقل کیے ہیں اور جواب دیا ہے۔ یہاں
آیت (۳۸) میں فرمایا۔ یہ لوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں
کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریگا، لیکن انہیں
جانتے کہ اللہ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کا
وعدہ ہے، یعنی اس کی ٹھنڈی ہوئی بات ہے، اور ضروری
ہے کہ وہ اس میں لگے۔

یہ اس کا وعدہ کیونکر ہے؟ اس طرح کہ خود دنیوی زندگی
کی ہر بات کہہ رہی ہے کہ اسے ایسا کرنا ہے، اور وہ ضرور کرے گا
چنانچہ اس کے بعد فرمایا: لیسب لہم الذی یختلفون
فیہ، ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین۔ تاکہ
جن حقیقتوں کا انسان دنیوی زندگی میں فیصلہ نہیں کر سکتا

۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۴۲ یَتَوَكَّلُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَتَلَوُا أَهْلَ الدِّثْرِ لَنْ
 ۴۳ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
 ۴۴ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا الشَّيْءَ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
 ۴۵ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ
 ۴۶ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

اور اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اُن کا فیصلہ ہو جائے اور حقیقت سب کے سامنے آجائے۔ نیز اس لیے کلمہ اور عمل اپنی گمراہی و بدعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یعنی دنیوی زندگی میں پردوں کا نہ اٹھنا اور مشاہدہ حقیقت کا نہ ہونا، بتلا رہے کہ کوئی اور زندگی ضرور ہے جہاں بالآخر پردے اٹھیں گے۔ پس یہ صورت حال گویا خالق ہستی کی طرف سے ایک وعدہ ہوئی کہ اب نہیں، لیکن آئندہ ایسا ہونے والا ہے، اور ضروری ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے۔

۴۳ ہم نے اُن رسولوں کو روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور (اسی طرح) تجھ پر بھی الذکر (یعنی قرآن) نازل کیا، تاکہ جو عظیم لوگوں کی طرف سے بھی گئی ہے، وہ اُن پر واضح کرے نیز اس لیے کہ وہ غور و فکر کریں (اور ہدایت کی راہ پالیں)

۴۴ وہ کسی چیز کے ظہور میں لانے کے لیے دو کسی سرسبز کا محتاج ہے، کسی دوسری ہستی کی موجودگی کا۔ صرف اُس کا ارادہ ہی ہر طرح کی علت ہے، ہر طرح کا سرسبز ہے، ہر طرح کا مواد ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ایک چیز ظہور میں آجائے، تو بس اُس کا چاہنا ہی سب کچھ ہے۔ جوئی اُس کی مشیت کا فیصلہ ہوا، ہر چیز ظہور میں آگئی! مادہ کہ ان يقول لہ کن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی کا لفظ کن جو کاف اور نون سے مرکب ہو، بولنے میں آتا ہے یا کلمہ خطاب و امر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں وجود میں آجاتی ہیں، بلکہ صاف مطلب یہ ہے کہ قدرت اُس کا ارادہ تخلیق کے لیے کافی ہے، اور اُس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ جس بات کا حکم دیدیتا ہے، وہ مجرد حکم ظہور میں

۴۵ پھر جن لوگوں نے (اپنے) بُرے مقصدوں کے لیے تدبیریں کی ہیں، کیا وہ اس بات کو مطلق ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے؟ یا ایک ایسی راہ سے عذاب آنازل ہو جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟

۴۶ یا ایسا ہو کہ عین اُس وقت جب وہ (اپنی روشنیوں میں) آگ و دودھ کر رہے ہوں، عذاب الہی اُنہیں آ کر پڑے؟ کہ وہ اللہ کو (اپنی تدبیروں سے) عاجز نہیں

أَوَلَمْ يَتَذَكَّرْ عَلَى تَخَوُّفِ قَدَرِ رَبِّكَ لَمْ يَرْجِعْ قُلُوبَهُمْ ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ۖ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۖ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ۖ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِمَّنْ قَدَفَعَهُمْ يَعْمَلُونَ مَا يُبْغُونَ ۖ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْإِنْسَانَ إِنَّمَا هُوَ رِجُلٌ وَاجِدٌ فَإِنَّمَا تَقْرَهُونَ ۖ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۖ وَمَا يَكْفُرُونَ نِعْمَةً مِنْ اللَّهِ لَئِنْ أَذْنًا

آجاتی ہے۔ وہ اپنے ارادہ اور حکم کے نفاذ میں کسی دوسری طرف سے

یا ایسا ہو کہ انہیں (پہلے) ڈرا دے پھر کہے

کیونکہ بلاشبہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفقت والا بڑا ہی رحمت والا ہے!

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی چیز پر بھی غور نہیں کیا؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز کا سایہ دہنی طرف سے اور بائیں طرف سے ڈھلتا رہتا ہے اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے؟ اور یہ کہ سب اُس کے آگے عاجز و درماندہ ہیں؟

پس ہمارے دُشمن نے یہاں جس قدر فلسفیانہ کاغذیں کی ہیں اور خطاب بہ مسودہ وغیرہ کے سوالات اٹھائے ہیں، سب بے محل اور بے معنی ہیں، اور درخواستیں نہیں کر رہے کہ کس طرح چند فظوں کے اندر اللہ کی خالقیت و قدرت کی کامل تصویر کھینچ دی ہے؟ ایسی تصویر کہ اس سے زیادہ انسانی تصور نہ تو کچھ سوچ سکتا ہے، نہ سوچ سکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اُس نے تمام کارخانہ بندی کیونکر پیدا کیا؟ وہ جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے کس طرح ظہور میں آجاتا ہے؟ اس طرح کہ اُس کا حکم ہوتا ہے، اور اُس کا حکم ہی ساری مخلوق کی علت اور سبب ہے۔

اور آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں، اور زمین میں جتنے جانور ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ نیز فرشتے، اور وہ سرکشی نہیں کرتے۔

وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے۔ اور جو کچھ حکم انہیں دیا جاتا ہے، اس کی تعمیل کرتے ہیں!

اور اللہ نے فرمایا۔ دُود و مبعود اپنے لیے نہ بناؤ۔ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہی ایک مبعود ہے۔ تو دیکھو صرف میں ہی ہوں پس صرف مجھی سے ڈرو!

اسی کے لیے ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اُسی کے لیے دین ہے دائمی۔ پھر کیا نام اللہ کے سوا دوسری ہستیوں سے ڈرتے ہو؟

اور نعمتوں میں سے جو کچھ تمہارے پاس ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی نیک

۵۲ مَسْكُهُمُ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْزِفُونَ ۝ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِسْطِمٌ
۵۵-۵۲ يَمْشِي كُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَمَنْعُوهَا فَمَا تَعْلَمُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا
۵۶ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَشُعْلُكُمْ كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ
۵۷ لِلَّهِ الْمَنَاتِ مُبْتَغَاهُ وَلَهُمْ قَائِشَتَهُمْ ۝ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

۵۳ (۱۲) جب دشمنوں کا ظلم و تشدد اس حد تک پہنچ گیا
کہ مسلمانوں پر زندہ رہنا دشوار ہو گیا، تو غیر اسلام نے
ہجرت دیدی کہ حبش (ابی سینا) کی طرف ہجرت کر جائیں
چنانچہ پہلے بارہ مرد اور چار عورتوں کا قافلہ مکہ سے نکلا،
جس کے رئیس حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اس کے بعد
تقریباً نکلے جن کی تعداد ۳۰ مردوں اور ۱۰ عورتوں تک
پہنچ گئی۔
تاریخ اسلام کی یہ پہلی ہجرت تھی۔ دوسری ہجرت شرب
کی ہجرت تھی۔

۵۴ آیت (۲۱) میں جن ہاجرین کا ذکر کیا ہے اُس سے
مقصود ابی سینا کے ہاجرین ہیں۔ فرمایا۔ اُنہوں نے
اللہ کی سچائی کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور ہجرت
کی مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو ضروری ہے کہ اللہ
اُن کا مددگار ہو، اور ان کے لیے دنیا میں اچھا ٹھکانا پیدا
کرے۔

۵۵ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ابی سینا کا داروغہ ان کے
لے من دعوت کا ہاں سہا بن گیا۔ یہ وہی ابی سینا
ہے جس کے ایک سہ ماہہ راہ پر پہنچنے پر اس پر
کہر چلا گیا تھا، لیکن اب اسی کہہ کے مظلوموں کا خلاص
و محبت کے ساتھ استقبال کر رہا ہے!

۵۶ اٹا ہی نہیں بلکہ مظلومیت کی یہ ہجرت تبلیغ حق
کی کامرانیوں کا ایک عجیب و غریب وسیلہ بن گئی یعنی
ابی سینا کے پادشاہ کا دل قبولیت حق کے لیے کھل گیا
اور دعوت اسلام پر ایمان لے آیا۔ چنانچہ سورہ آمدہ کی آیت
(۸۳) میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

۵۷ (۱۳) قوانین الہی کی عجائب آفرینیوں میں سے ایک
عجیب و غریب منظر ظاہر یعنی اجسام کے سایے کو ہی نظام
طبیعی کے تمام کرشمے اس چیز میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہ

پہنچتا ہے، تو اسی کے آگے زار نالی کرتے ہو!
پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ تم سے دکھ دور کر دیتا
ہے، تو دیکھو، تم میں سے ایک گروہ معافانے پروردگار
کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بنانے لگتا ہے
تاکہ جو نعمت ہم نے اُسے دی تھی، اُس کی پوری
طرح انا شکر کریں!

۵۴ اچھا، (زندگی کے چند روزہ) فائدے اٹھا لو۔
پھر ایک وقت آئیگا کہ (اپنی ان ناشکریوں کا نتیجہ)
معلوم کر لو گے!

۵۵ اور پھر (دیکھو) ہم نے جو کچھ رزق انہیں عطا
کیا ہے، اُس میں یہ ان ہستیوں کا بھی حصہ ٹھہرتا
ہے جن کی حقیقت کی انہیں خبر نہیں۔ بعد اتم سے
ضرور اس بارے میں باز پرس ہوگی کہ حقیقت کے
خلاف کیسی کیسی افواہیں پڑا زیاں کرتے رہتے ہو!
اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں! اگر
لیے پاکی ہو! (بھلا اللہ کے لیے بیٹیاں!) اور خود
ان کے لیے کیا؟ وہ، جس کے یہ بڑے خواہشمند
ہیں! (یعنی بیٹے)

۵۷ جب ان لوگوں میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے
کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو (ماتے رنج کے) اُس کا

مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَوَارِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَهُ عَلَى هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَاكُ
عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرِجُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَ

ہوتے جسم کے ساتھ ساتھ رہتا اور ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر وہ کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔
لیکن لاکھوں میل فاصلہ کی خبر دیدیتا ہے۔ سوچ کا
ظہور، مروجہ ازوال، غروب، ساری حالتیں ہم اس
آئینہ میں دیکھ لے سکتے ہیں!
یہ کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، کبھی
غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی گھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے۔ کبھی
دھنسنے ہوتا ہے، کبھی بائیں۔ اس کی ان تمام حالتوں
کا قانون اس درختی، اس درختی، اس درختی، اس درختی
منظم ہے، کہ اس میں فتور پڑنے کا ہیں، دھم و گمان بھی
نہیں ہو سکتا۔ جس وقت تک گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی
تھیں، یہی سایہ گھڑی کا کام دیتا تھا، اور اسی کو دھوپ
گھڑی بنی تھی۔ آج کل بھی میدانوں اور دیہاتوں میں چال
گھڑیاں نہیں ہوتیں، وہ پتھان سایہ دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے
کہ کتنا دن چڑھ چکا ہے، کتنا ڈھل چکا ہے۔ سایہ جب
مساوی ہو جائے تو دوپہر کا وقت ہے۔ جب گھڑی بھول
تو اس کی ہر مقدار گھڑی کی سوتی ہے!

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں
رکھتے، اُن کے لیے یہی ہے کہ (اللہ کی صفاتوں کا)
بڑا تصور کریں، حالانکہ اللہ کے لیے تو ہر اعتبار سے
بند قرین تصور ہے، وہ سب پر غالب ہے، حکمت
والا ہے!

اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ لوگوں کو اُن کے ظلم پر
(فوتاً) پکڑتا، تو ممکن نہ تھا کہ زمین کی سطح پر ایک
حرکت کرنے والی ہستی بھی باقی رہتی، لیکن وہ انہیں
ایک خاص ٹھہرائے ہوئے وقت تک دھیل دیتا
ہے۔ پھر جب وہ مقررہ وقت آپہنچا، تو نہ تو ایک
گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے!
اور (دیکھو) یہ اللہ کے لیے ایسی باتیں ٹھہراتے
ہیں، جنہیں خود (اپنے لیے) پسند نہیں کرتے، الکی

یہی وجہ ہے کہ قرآن قوانین الہی کے احاطہ و نفاذ کا
ذکر کرتے ہوئے سایے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور کہتا ہے
یہ تم سے دور نہیں۔ ہر وقت تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ
چل رہا ہے، ہمیشہ اس پر ہتھاری نکال رہی ہیں، کیونکہ
اسی سے وقت کا اندازہ لگایا کرتے ہو۔ پس غور کرو اس
کی حقیقت کیا ہے؟ کس طرح یہ شہادت دے رہا ہے کہ یہاں
کی ہر چیز کسی بدبرد حکیم ہستی کے احکام کے آگے سرسجود کر
اور اس نے جس چیز کے لیے جو حکم نافذ کر دیا ہے، لیکن
نہیں کہ اس کی تعمیل میں بال برابر بھی انحراف ہو یہاں
بھی آیت (۲۸) میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے
چنانچہ اس کے بعد ہی فرمایا: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۝
تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَارَهُمْ فَهُمْ يَعْوِلُونَهُمْ
الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَتَبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَإِن لَّكَ فِي الْأَنْعَامِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

زبائیں جھوٹے دعویٰ میں بے باک ہیں مگر کبتر

ہیں کہ ان کے لیے (ہر حال میں) اچھائی ہی اچھائی ہے۔ ہاں، البتہ ان کے لیے (دور رخ کی) آگ
ہے۔ البتہ یہ سب سے پہلے اس میں پہنچنے والے ہیں!

(۱۴) انسان میں مرد اور عورت کا امتیاز ہے۔ لوگوں نے
خیال کیا کہ اسی طرح روحانی قوتوں میں بھی دونوں جنسیں ہوتی
چاہئیں۔ مرد دوتا ہیں۔ عورتیں دیہیاں ہیں۔ چنانچہ دنیا
کی تمام اصنام پرست اقوام کی دیوبانیوں میں یہ خیال عام
طور پر نمایاں رہا ہے۔

(۱۵) مشرکین عرب میں بھی خیال پیدا ہو گیا تھا۔ قبیلہ خزاعہ
اور کنانہ کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کا تصور
دییوں کی شکل میں کرتے تھے، اور کہتے تھے، یہ خدا کی بیٹیاں
ہیں۔ قرآن نے باجگاہ یہ خیال نقل کیا ہے، اور اس کی مخافت
پر توجہ دلائی ہے۔ یہاں (۱۵) جس بھی اسی طرف اشارہ
ہے۔

وہ فرشتوں کو تو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ایسی کن غوہ
عورتوں کی جنس کے لیے اُن کے قصورات کیا تھے؟ یہ کہ
زیادہ سے زیادہ ذلیل و حقیر مخلوق ہے۔ جب کسی کے
یہاں بیٹی پیدا ہوتی، تو اسے بڑی غمگینی اور پشیمانی کی بات
سمجھتا۔ بعض قبائل جنہیں اپنے نسلی شرف کا بڑھکندہ تھا
بیٹی کے باپ ہونے میں ایسی ذلت سمجھتے کہ اکثر حالتوں
میں اسے خود اپنے ہاتھ سے زندہ گاڑ کر مار ڈالتے۔ جب ان
میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی، تو مائے شرم کے
لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور سوچنے لگتا کہ ذلت گوارا کر کے
بیٹی والا بن جائے، یا ایک باعزت آدمی طرح اُسے زمین میں
زندہ دفن کر دے!

یہاں ایک طرف تو اُن کے عقیدے کی مخافت
اور بلاشبہ تمہارے لیے چار پایوں میں سوچو

حق کو جی لگا کر سنتے ہیں!

اس بات کی سچائی پر ہم شاہد ہیں
کہ ہم نے تجھ سے پہلے کتنی ہی اُمتوں کی طرف
رسول بھیجے۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے لوگوں
کو اُن کی بد عملیاں اچھی کر دکھائیں (اور وہ سچائی
کی دعوت پر کار بند نہ ہوئے) سو وہی حال آج
بھی ہو رہا ہے۔ وہی شیطان ان مشرکوں کا رفیق
ہے، اور (بالآخر) ان کے لیے عذاب دردناک ہے
اور ہم نے تجھ پر الکتاب نہیں اتاری ہے مگر
اس لیے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے
ہیں، اُن کی حقیقت اُن پر واضح کر دے۔ اور ایمان
والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت!

اور (دیکھو) اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر
اُس کی آب پاشی سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی (از
سر نو) زندہ کر دیا۔ بلاشبہ اس صودت حال میں
اُن لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے، جو (مصدقہ
حق کو جی لگا کر) سنتے ہیں!

۶۶
۶۷
۶۸
۶۹

لَعِبْرَةً تُسْقِيكُمْ فِيهَا مِنْ بَيْنِ أُيُنٍ فُتِحَتْ وَدَمْرُ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّيْبَانِ
وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ فَتَحْدُثُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَغَيْرًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّعَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ
مِنْ أَطْوَاهَا سَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

۶۶
۶۷
۶۸
۶۹

دکھائی ہے کہ جس بات کو خود اپنے ذلت کی بات سمجھ
ہیں، اسے خدا کے لیے تجویز کرنے میں انہیں ہلک نہیں دیتا
طرف اس گمراہی کا ابطال کیا ہے کہ عورت کی جنس کو جو
مردی کی طرح ایک انسانی جنس ہے، ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں۔
حتیٰ کہ اپنی اولاد کو خود اپنے احمقوں قتل کر دینے کے لیے آمادہ
ہو جاتے ہیں! چنانچہ آیت (۵۹) میں فرمایا: اَلَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ! دیکھو، کیا ہی بُرا فیصلہ ہے جو انہوں نے اس
صالحہ میں کیا!

مردوں کا عورتوں کے ساتھ معاملہ ظلم و محسبت کی
ایک مسلسل سرگزشت ہے اور اس سرگزشت کا ایک باب
سے زیادہ وحشیانہ واقعہ دختر کشی کی رسم ہے۔ اسلام کا جب
ظہور ہوا تو عرب کے اکثر قبیلوں میں یہ رسم اسی طرح جاری تھی
جس طرح ہندوستان کی مختلف قوموں میں پہلی صدی
تک جاری رہی ہے۔ لوگ اس پر فخر کرتے تھے، اور کہتے تھے
ہمارے قبیلہ کے افراد بیٹی کے باپ ہونے کا ننگ گوارا
نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام نے نہ صرف یہ رسم مٹا دی بلکہ
وہ ذہنیت بھی مٹا دی جو ان تمام وحشیانہ مظالم کا نذر
کام کر رہی تھی۔ اُس نے اعلان کیا کہ مرد اور عورت کا جنسی
اختلاف کسی فضیلت اور محرومی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ دونوں
کو اللہ نے جثیت انسان ہونے کے ایک ہی درجہ
میں رکھا ہے، اور دونوں کے آگے یکساں طریقہ ہر طرح
کی فضیلتوں کی راہ کھول دی ہے: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ، وَمِثْلُوا
لِللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ (۳۲: ۳۵)

سورۃ تکویر میں جہاں قیامت کے دن کی جولناکیوں
کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں ہر سرش اعمال میں سب سے زیادہ نمایاں

سمجھنے کی بڑی عبرت ہے۔ ہم اُن کے جسم و خون
اور کثافت کے درمیان دودھ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ
پینے والوں کے لیے ایسی لذیذ چیز ہوتی ہے کہ بے
عقل غش اٹھا کر پی لیتے ہیں۔

اسی طرح کچھ اور انگوڑے کے درختوں کے پھل میں
کہ اُن سے نشہ اور عرق اور ابھی غذا، دونوں طرح
کی چیزیں تم حاصل کرتے ہو، بلاشبہ اس بات میں
ان لوگوں کے لیے (فہم و بصیرت کی) ایک نشانی
ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں!

اور (دیکھو) تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی
کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں،
درختوں میں، اور اُن ٹہیلوں میں جو اس غرض سے
بندی میں بنادی جاتی ہیں، اپنا چھتہ بنائے پھر
ہر طرح کے پھولوں سے رس چوستی پھرے، پھر اپنے
پروردگار کے ٹھہرائے ہوئے طریقہ پر پوری فرماں
برداری کے ساتھ گامزن ہو جائے۔ (نو دیکھو)
اُس کے پیٹ سے مختلف رنگتوں کا رس نکلتا
ہے۔ اس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ بلاشبہ
اس صورت حال میں اُن لوگوں کے لیے ایک نشانی

۱۵

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنَ اللَّيْلِ يُرْزَلُ اِلَيْهِ اَزْدَلُ الْعُصْرِ لَكُمۡ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءٍ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَّا الَّذِيْنَ فَضَّلُوْا
 يَرْتَوِيْنَ يَرْتَقِيْهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ
 جَعَلَ لَكُمۡ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَبَّكُمْ مِّنْ
 الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ

جگہ انی ظلم کو دی ہے، وادالموءدة مثلت، باقی ذنب ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں!

قلت؟ (۸:۸۱)

اور (دیکھو) اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی ہے

جو تمہاری زندگی پوری کر دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو (بڑھاپے کی) بدترین عمر تک

پہنچ جاتا ہے کہ (ذہن و عقل کی) سمجھ بوجھ رکھنے کے

بعد پھر نادان ہو جائے۔ بے شک اللہ (سب

کچھ) جاننے والا، ہر بات کی قدرت رکھنے والا ہے!

اور (دیکھو) اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر

بہ اعتبار روزی کے برتری دی ہے (کہ کوئی زیادہ

کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے) پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر

کسی کو زیادہ روزی دی گئی ہے، وہ اپنی روزی

اپنے زیر دستوں کو لوٹا دے حالانکہ سب اس میں

برابر کے حقدار ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے

صریح منکر ہو رہے ہیں؟

اور (دیکھو) اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے

جوڑے پیدا کر دیے (یعنی مرد کے لیے عورت اور

عورت کے لیے مرد) اور تمہارے جوڑوں سے تمہارے

لیے بیٹے اور پوتے پیدا کر دیے (کہ ان سے تمہاری

زندگی ایک وسیع خاندان کی نوعیت اختیار کر لیتی

(۱۵) انسان کے لیے اس بات کے تصور سے بڑھ کر اور
 کوئی تصور نہ رہتی اور حقیقی نہیں ہو سکتا کہ ایک خالق پروردگار
 ہستی موجود ہے، لیکن وہ ہستی کیسی ہے؟ اس کی صفات کا بھی
 تصور کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کیا جاسکتا ہے، تو وہ صفتیں
 کیا ہیں اور کس نوعیت کی ہیں؟ یہاں سے انسانی عقل کی
 دراندازیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی گمراہی ایسی نہیں ہے
 جس میں وہ گم ہو جانے کے لیے مستعد نہ ہو جاتا ہو حتیٰ کہ بعض
 اوقات بھٹکتے بھٹکتے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ جس درجہ پر خود کھڑا
 ہے اُس سے بھی خدا کا تصور بچے گرا دیتا ہے: دیجھلون اللہ
 مایکوهون!

شرکین عرب کی سخاوت تصور کا ذکر کرنے کے بعد آیت (۸:۸۱)
 میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۱۶) آیت (۶۱) میں قانون اجمال کی طرف اشارہ کیا ہے
 جس کی تشریح پچھلی سورتوں کے نوٹوں میں گزر چکی ہے، اور
 مرید تشریح کے لیے تفسیر ناتمام دیکھنی چاہیے۔

(۱۷) قرآن نے جا بجا کہا ہے کہ ہدایت وحی کا ظہور نہیں
 حقیقت اور رنج اختلاف کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جن باتوں
 کو انسان اپنی عقل و ادراک سے نہیں پاسکتا، اور اس لیے طبع
 طرح کے اختلافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ سمجھنے لگتا ہے
 کوئی کچھ، وحی الہی نمودار ہوتی ہے، تاکہ ان اختلافات کو
 دور کر دے، اور بتلا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہاں
 بھی آیت (۶۳) میں قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ بتلایا
 کہ لتبین لہو الذی اختلفوا فیہ۔

۷۶ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ لَا وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ
 ۷۷ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 ۷۸ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَمْهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ أَلَمْ يَرْوِ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
 ۷۹ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

جو فرمایا تمہاری غذا میں تین چیزیں سب زیادہ مفید اور لذیذ
 ہیں: دودھ، پھلوں کا عرق اور خمد۔ تم میں سے کوئی نہیں
 جانتا کہ تین نعمتوں سے آشناء ہوا ہو یہ تمہاری روزانہ غذا کا جو
 لذت طعم کا ذریعہ اور جسمانی شفا کا نسخہ ہے:
 (۱) لیکن یہ دودھ جو طفولیت سے لے کر بڑھاپے تک
 تمہاری سب سے زیادہ دل پسند غذا ہوتی ہے، کس طرح اور کہاں
 سے پیدا ہوتا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا؟ اگر غور کرتے، تو تمہارے
 فہم و عبرت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی تھی: یہ جی جسم
 میں بنتا ہے جس جسم میں غلاظت بنتی ہے، جو طرح طرح کی
 آلائشوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں اگر کوئی سیال شے
 موجود ہوتی ہے تو خون ہے جسے کبھی ہونٹوں سے لگنا
 پسند نہ کرو پھر دیکھو جانوروں میں اس کے اترنے کا خرچ
 کہاں ہے! وہیں جس کے قریب ہی بول و بلاذ کا خرچ
 ہو یعنی ایک ہی کارخانہ میں۔ ایک ہی مادہ سے، اور ایک
 ہی طرح کے ظروف میں ایک طرف تو غلاظت بنتی اور نکلنی
 رہتی ہے جو تم دیکھنا بھی پسند نہ کرو۔ دوسری طرف ایک ایسا
 جوہر غذا و لذت بھی بننا اور نکلتا ہے جسے تم دیکھتے ہی اٹھا
 لو، اوہ بے غش و غش ایک ایک قطرہ پی جاؤ!
 کون ہو جس کی حکمت نے یہ عجیب و غریب کارخانہ بنا
 دیا! کون ہو جس نے عجیب طریقوں سے زندگی کے بہترین وسائل
 بخش رہا ہے، اور پھر کیا ممکن ہے کہ قدرت کی یہ کار فرمائی حکمت
 کی صنعت طرازی، ربوبیت کی یہ چارہ سازی، بغیر کسی قدر
 حکیم، اور سب العالمین بہت ہی غلو میں آگئی ہو؟
 (ب) پھلوں میں طرح طرح کے خوش ذائقہ عرق پیدا ہوتے ہیں
 انہیں مختلف طریقوں سے تم کام میں لاتے ہو۔ مثلاً لہجور اور گوبے

دوسرا ایسا ہے کہ (گوشتے ہونے کی جگہ) لوگوں کو
 عدل و انصاف کی باتوں کا علم دیتا ہے، اور
 خود بھی (عدل و راستی کے) سیدھے راستے پر
 کیا پہلا آدمی اور یہ، دونوں برا ہو سکتے ہیں!
 اور آسمانوں اور زمین کی جتنی مخفی باتیں ہیں سب
 کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور (آنے والے) مقدر
 وقت کا معاملہ بس ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا چھپکنا،
 بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ بے شک اللہ کی قدرت
 سے کوئی بات باہر نہیں!
 اور (دیکھو) اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے
 شکم سے نکالا، اور اس حال میں نکالا کہ تم کچھ
 بھی نہیں جانتے تھے (یعنی علم و ادراک جو محروم
 تھے) پھر تمہارے لیے شنوائی، بینائی، اور عقل کی
 قوتیں پیدا کر دیں تاکہ تم شکر گزار ہو!
 کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان کی
 فضا میں مطیع و منقاد (اڑ رہے) ہیں؟ اللہ کے
 سوا کون ہے جو انہیں اتھارتے ہوئے ہے؟ بلا
 شبہ ایمان والوں کے لیے اس بات میں (قدت
 حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!
 اور (دیکھو) اللہ نے تمہارے گھروں کو

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ
أَخْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ خَلْقِ
ظُلُمَاتٍ لَّكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَآءٌ ۖ وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسُرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ
بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

تھامے لیے سونت کی جگہ بنا دیا نیز تھامے
لیے چارپایوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے (چیز
خمیے نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ساتھ
لیے پھرتے ہو) کوچ کر دیا اقامت کی حالت میں
ہو، دونوں حالتوں میں نہایت سبک۔ اور پھر
چارپایوں کی اون سے اور رُروں سے اور بالوں
سے کتنے ہی سامان اور مفید چیزیں بنا دیں کہ ایک
خاص وقت تک کام دیتی ہیں!

اور اللہ نے اپنی پیداکلی ہوئی چیزوں سے تمہارے
لیے سایے پیدا کر دیے (کہ جنہیں خمیے سر نہیں جوتے
وہ دختوں، مکافوں، اور پہاڑوں کے سایے
میں پناہ لیتے ہیں) اور پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہ
بنادیں، اور لباس پیدا کر دیا کہ (لوہ کی گرمی سے
پچاتا ہے۔ نیز آہنی لباس جو (تھیاریوں کی زد
سے پچاتا ہے (سو دیکھو) اس طرح اللہ اپنی نعمتیں
پوری طرح بخش رہا ہے تاکہ اس کے آگے (اعانت
میں) جھک جاؤ!

پھر (اے پیغمبر!) اگر اس پر بھی لوگ اعراض کریں
(اور سمجھنے بوجھنے کے لیے طیار نہ ہوں) تو (ان کی
فکر چھوڑ دو) تمہارے ذمے جو کچھ ہے، وہ صرف

درخت ہیں۔ ان درختوں سے نشہ کی چیز بنالیتے ہو، اور پھر
اور جائز غذا میں بھی اس سے فتنی ہیں لیکن یہ پھل پیدا
کس طرح ہوتا ہے! پھر اور انگوڑ کا ہر دانہ شیرینی اور غذائیت
کی ایک، سر بہ شیشی ہے جو دختوں میں لٹکنے لگتی ہے اور تم
ہاتھ ڈھا کر لے لیتے ہو لیکن یہ فتنی لیس کا رخا نہیں ہے
زمین اور مٹی میں، یعنی اسی مٹی میں جس کا ایک ذرہ بھی
تمہارے منہ میں پڑ جاتا ہے، تو بے اختیار ہو کر تھوکنے لگتے
ہو!

تم خشک گھلیاں مٹی میں پھینک دیتے ہو مٹی ہی
گھلی ان نعمتوں کی شکل میں نہیں واپس دیدیتی ہے!
کون ہے جس کی رہبریت و حکمت مٹی کے ذروں سے
یہ خزانے اگوار ہی ہے؟ خوشبو، ذائقہ، اور غذائیت
خزانے!

(ج) پھر شہد کے چھتوں کو دیکھو۔ یہ کارخانے ہیں جن
میں تھلکے لیے شب و روز شہد طیار ہوتا رہتا ہے۔ ہم
دنیا کے سارے پھول اور پھل جمع کر کے چاہو کہ شہد ایک
قطرہ بنا لو، تو کبھی نہ بنا سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی مٹی
بناتی رہتی ہے اور اس نظم و انضباط، محنت و استقلال،
تحسین و تدقیق، ترتیب و تناسب، اجتماع و اشتراک،
اور کیانیت و ہم آہنگی کے ساتھ بناتی رہتی ہے کہ اس کی
ہر بات ہماری عقلوں کو درمانہ کر دینے والی ہمارے
فکروں کی ساری توجہوں اور تعلیلوں پر دروازہ بند
کر دینے والی ہے!

قرآن کے الفاظ پر غور کرو۔ کس طرح معاملہ کے دقائق
واضح کر دیے ہیں! چونکہ شہد کی مکھی کی صنعت گری جلد
جہد، نظم و انضباط، اور سرگرمی و باقاعدگی کا ایک پورا
ہے جو عرصہ تک جاری رہتا ہے، اور کبے بعد دیگرے

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ
 مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ
 ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرُّوا
 كَمَا اتَّوَارَكُوا مَوْلَاهُمْ شَرُّ الْكَافِرِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
 لَكَاذِبُونَ ۝ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

بہت سی فتنوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے، اس لیے اُس کے
 کاموں کو "سبیل سے خیر" کیا۔ یعنی عمل کی راہوں کو فاسد کی
 جھیل، ہلک، اور پھر چونکہ اس بات پر توجہ دلا نا مقصود تھا
 کہ جو راہ عمل ٹھہری گئی ہے، اس پر ٹھیک ٹھیک چلتی رہتی ہے
 کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذرا بھی ادھر ادھر ہو، اس لیے فرمایا
 "ذَلَّلْنَا بِحُكْمِ اللَّهِ لَكُمْ لَكُمُ الْكَلِمَ الْكَلِمَ" چنانچہ اُس کا
 ہر فرد اس طرح حکم الہی کے آگے جھک گیا ہے کہ ممکن نہیں،
 کسی کو راہ عمل سے منحرف ہوتا ہوا پایا

یاد رہے کہ جس وقت تک ہندوستان کا لٹا دوسرے
 ملکوں میں نہیں پہنچا تھا، میٹھی غذاؤں کے بنانے کا تمام تر
 دار و مدار شہد ہی پر تھا۔ یا پھر ایسے پھلوں پر جو بہت زیادہ
 میٹھے ہوتے ہیں جیسے کھجور، بکندرا، غلہ جب ہندوستان آیا
 تھا اور یونانیوں نے یہاں کی قند کھائی تھی، تو خیال کیا تھا
 یہ بلور کی طرح کوئی معدنی چیز ہے جس کا مزہ شہد کی طرح میٹھا
 ہوتا ہے۔ غالباً سب سے پہلے عربوں نے ہندوستانی گنے کی
 کاشت مصر میں کی، اور پھر مصر سے "مصری" یورپ پہنچی
 پس شہد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ
 دنیا کے اکثر حصوں میں مٹھاس کا مادہ اس کے سوا اور کچھ نہ
 تھا۔ نیز بعض لذیذ غذا ہی نہیں ہے، بلکہ کتنی ہی بیماریوں کے
 لیے نسخہ شفا بھی ہے۔

"دجی" معنی اشارہ کہتے ہیں، اور یہاں لغوی معنوں میں
 مستعمل ہوا ہے۔ فرمایا: یہ ربوبیت الہی کی وجہ ہے جو تمام مخلوق
 کو ان کے کاموں پر لگاتی ہے اور جس نے ایک حقیرے جانور
 میں ہی عمل کی ایسی حیرت انگیز قوت پیدا کر دی ہے۔

اور اُس دن سب اللہ کے آگے سراجا عت
 جھکا دیں گے۔ وہ ساری اقرا پر دنیاں اُن سے کھوئی جائیگی جو (دنیا میں) کیا کرتے تھے!

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُؤَذِّنُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ اِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تو ان کی ضرارتوں کی پاداش میں ہم نے ان کے عذاب پر ایک اور عذاب بڑھا دیا کہ ایک عذاب کفر کا ہوا۔ دوسرا یہ حق سورتوں کے (اور وہ) (آنے والا) دن جب ہم ہر ایک امت میں ایک گواہ (یعنی پیغمبر) اٹھا کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا (اور جو بتلایگا کہ کس طرح اُس نے پیام حق پہنچایا، اور کس طرح لوگوں نے اُس کا جواب دیا) اور (اے پیغمبر!) تجھے ان لوگوں کے لیے (جو آج تجھے جھٹلا رہے ہیں) گواہ بنائیں گے۔ (یہی بات ہے کہ) ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی (دین کی) تمام باتیں بیان کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے راہنمائی ہو، اور رحمت، اور خوش خبری!

(مسلمانو!) اللہ حکم دیتا ہے کہ (ہر معاملہ میں) انصاف کرو، (سب کے ساتھ) بھلائی کرو، اور

(۱۹) دنیا میں انسانی معیشت کا کارخانہ اس طرح چل رہا ہے کہ ہر طرح کے فوائد و وسائل کے حصول کا دروازہ ہر انسان اور ہر گروہ پر کھول دیا گیا ہے، مگر کوئی چیز کسی کو خود نہیں مل جاتی، اسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے جدوجہد کرے اور وہ تمام طریقے کام میں لائے جو حصول مقصد کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن ہر انسان کی ذہنی و جسمانی استعداد یکساں نہیں ہوتی، اور چونکہ یکساں نہیں ہوتی، اس لیے وسائل معیشت کے حصول کے اعتبار سے بھی سب کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی نے وسائل معیشت پر زیادہ قابو پایا کسی نے کم۔ کسی کو کمانے کے زیادہ مواقع حاصل ہو گئے کسی کو تھوڑے سے پہلے جسمانی قوت میں مقابلہ ہوا اور طاقتور نے کمزور کو مغلوب کر لیا۔ پھر وہ ہن جویم کا مقابلہ شروع ہوا اور ذہنی قوت نے جسمانی قوت کو مقہور کر لیا۔ آیت (۱۹) بھی قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے جن سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کی تعلیم کا رخ کس طرف ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اس صورت حال سے تو قلعہ من نہیں کرتا کہ معیشت کے اعتبار سے تمام انسانوں کی حالت یکساں نہیں کسی کے پاس زیادہ سامان معیشت ہے کسی کے پاس کم لیکن وہ یہ صورت حال برداشت نہیں کر سکتا کہ حصول رزق کے اعتبار سے لوگوں کی حالت یکساں نہ ہو کسی کو ملے کسی کو نہ ملے۔ وہ کہتا ہے

ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا، دنیا کے سامان و رزق سے حصہ پالنے کا یکساں طور پر حقدار ہے اور کسی فرد اور گروہ کو حق نہیں کہ اس سے گئے محروم کر دے خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور، تندرست ہو یا بیمار، قابل ہو یا ناقابل، دولت مندوں کے گھر پیدا ہو یا فقیروں کے، لیکن اگر انسان ہے، تو اس کے پیٹ سے وہ یہ حق ملے گا کہ زندہ رہے اور زندگی کا سرو سامان پائے!

لیکن ہر فرد زندگی کا سرو سامان کیونکر پاسکتا ہے؟ جو کمزور ہو یا جو ایسے حالات میں پڑ گیا ہے کہ مکمل طور پر معذور ہو یا جو معذور اور لاچار ہو گیا ہے، وہ سرو سامان معیشت کہاں سے پائے گا؟ قرآن کہتا ہے، اس طرح کہ جن لوگوں کو

۹۰ لَيْسَ فِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْبَغِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ قَا
 ۹۱ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ كَهَيْلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَّضُوا عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ
 قُوَّةٍ أَنْكَاهُمْ تَنْحِفُونَ أَيْمَانُكُمْ دَخَلَتْ بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا

قربت داروں کے ساتھ سلوک کرو۔ اور تمہیں
 روکتا ہے۔ (کن باتوں سے؟) بے حیائی کی باتوں
 سے، ہر طرح کی برائیوں سے، اور ظلم و زیادتی کے
 کاموں سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تاکہ (سمجھو
 او۔ نصیحت پکڑو!)

۹۱ اور جب تم آپس میں قول قرار کرو تو (سمجھ لو
 کہ یہ اللہ کے نزدیک ایک عہد ہو گیا تو) چاہیے
 کہ اللہ کا عہد پورا کرو، اور ایسا نہ کرو کہ تمہیں پکی کر کے
 انہیں توڑ دو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگہبان ٹھہرا
 چکے ہو یعنی اس کے نام کی قسم کھا کر اسے شاہد قرار
 دے چکے ہو یقین کرو تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ سے
 پوشیدہ نہیں۔ اُس کا ظلم ہر بات کا احاطہ کیے ہوئے
 ہے!

۹۱ اور دیکھو تمہاری مثال اُس عورت کی سی
 ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کا تا۔
 پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم آپس کے معاملہ میں
 اپنی قسموں کو مکر و فساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ اس لیے کہ

کمانی کا زیادہ موقع ملا ہے، اُن کے ذمے خرچ کرنے کا فرض
 بھی زیادہ عائد ہو گیا ہے۔ وہ اپنی کمانی کا ایک حصہ کمزوروں
 کو لوٹا دیں۔ لوٹا دیں کیونکہ فی الحقیقت کمانی کی یہ زیادہ
 مقدار اُن افراد کے لیے تھی جو کمزوری کی وجہ سے حاصل نہ
 کر سکے۔ اب چلی گئی ہے طاقتور افراد کے پاس، اس لیے چاہتا
 کہ مقداروں کو لوٹا دی جائے۔ یعنی جو اُن کا حق ہے وہ
 انہیں مل جائے۔

وہ کہتا ہے، یہ بات کہ تمہیں سامانِ معیشت کے زیادہ
 کمانے کا موقع مل گیا ہے، تمہیں اس بات کا حقدار نہیں
 بنادیتی کہ اپنی ساری کمانی صرف اپنی انفرادی زندگی ہی
 کے لیے روک لو۔ کیونکہ دنیا کے وسائل زندگی کسی خاص انفرادی
 کی حقیقی ملکیت نہیں ہو جاسکتے۔ یہاں جو کچھ ہے تمام نوع کے
 لیے ہے۔ پس اگر ایک فرد نے زیادہ کمایا، تو کمالے سکتا ہے،
 لیکن ایسا نہیں سمجھ سکتا کہ ساری کمانی اُسی کی ہو گئی۔ جو کچھ
 اُس نے کمایا ہے، دراصل نوعِ انسانی کی ایک امانت ہے،
 اور اُس کے قبضہ میں آگئی ہے۔ وہ اس پر قابض رہ سکتا ہے،
 لیکن اسے صرف اپنے لیے خاص نہیں کر لے سکتا اُس
 کا فرض ہے کہ خود بھی کھائے اور اُن کمزوروں کو بھی کھلائے
 جو حصولِ معیشت سے محروم رہ گئے ہیں۔

در اصل قرآن کی اس تعلیم کی تہ میں یہ بنیادی اصل کام
 کر رہی ہے کہ وہ نوعِ انسانی کے مختلف افراد اور جماعتوں
 کو ایک دوسرے سے الگ اور منقطع تسلیم نہیں کرتا، بلکہ سب
 کو ایک ہی گھرنے کے مختلف افراد قرار دیتا ہے۔ ایسے افراد
 جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے

کے شریکِ حال ہیں، اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ہیں۔ بلاشبہ ان میں کا ہر فرد اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی
 استعداد کے مطابق جدوجہدِ معیشت میں لگا ہوا ہے، اور کوئی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، کوئی کم، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا
 کہ ایک فرد دوسرے فرد کی حالت سے بے پروا ہو جائے۔ جو زیادہ کماتا ہے، وہ اپنی کمانی دوسرے کو اٹھا کر نہیں دیتا۔
 لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ دوسرے کی یکم فلمِ عروسی برداشت کر لے، اور اس کے لیے اپنے کو ذمہ دار نہ سمجھے جو زیادہ
 کماتا ہے، اُس کے پاس زیادہ کمانی رہتی ہے، جو کم کماتا ہے، اُس کے پاس کم رہتی ہے لیکن کھاتے پیتے سب ہیں۔ جو کا

أُمَّةٌ مِنْ أُمَّةٍ أَمَّا يَكُونُ اللَّهُ بِهِ وَلَئِبَتَيْنِ لَكُمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ تَفْتِنُ
تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُخَيِّلُ مَنْ شَاءَ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ ۝ وَتَشْتَلِنَ عَنْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

کوئی نہیں رہ سکتا۔ کئی میں سب الگ الگ جہد کو کرے گا۔ ایک گروہ کسی دوسرے گروہ سے (طاقت میں) بڑھ
کھا۔ لیکن سب ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے۔
دنیا میں نسل و توارش کے قہری رشتوں نے خاندانوں کی
بنیاد ڈال دی ہے۔ یہ خاندانی زندگی ٹھیک ٹھیک اُس
زندگی کا ایک نمونہ ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ تمام نوع انسانی
کی ہو جائے۔ ایک خاندان میں مختلف افراد جوتے ہیں اور
استعداد کار کے لحاظ سے تمام افراد کی حالت یکساں نہیں
ہوتی۔ کوئی فرد زیادہ کماد ہوتا ہے، کوئی کم۔ کوئی ایسا بھی ہوتا
ہے کہ کچھ نہیں کما تا، یا کچھ نہیں کما سکتا۔ جو زیادہ کما تا ہے،
اپنی کمائی اپنے ہی پاس رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا اگر اٹھا
کر دوسرے کو دیتے ہیں۔ لیکن باہمی رشتہ داری نے یہ بھی بغیر
و تعاون کا جو فرض عائد کر دیا ہے، اُسے خاندان کا کوئی
فرد نظر انداز نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاندان کا
ایک فرد خود تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، لیکن دوسرے
کو فقر و فاقہ کی حالت میں ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دے۔
کما لے میں سب کی راہیں الگ ہوتی ہیں، اور نتائج بھی
سب کے ایک طرح کے پیش نہیں آتے، لیکن کھانے میں سب
ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے
کی فکر سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اگر خاندان کا ایک فرد زیادہ
کما تا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری
بھی اُس پر زیادہ عائد ہو گئی ہے، اور دوسرے بھی مجھے
ہیں، کہ یہ زیادہ کما تا ہے، تو اُسے ہماری خبر گیری بھی دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے مختلف افراد جوتے ہیں، مگر باہمی تعاون و شراکت کا فرض بھلا دیتو
ہیں۔ ایک بھائی لاکھوں کما تا ہے۔ دوسرا بھائی بھوکا مرتا ہے۔ لیکن دنیا ایسے آدمی کو ملامت گریں وہ کیسی بدلتنگ
خاندان ہے۔ اس نے یہ بات کیسے گوارا کر لی کہ خود تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، اور اُس کا بھائی ایک
خانہ کو تہے۔

قرآن چاہتا ہے۔ اسلامی اعتقاد نوع انسانی کے تمام افلوں پیدا ہو جائے۔ وہ کہتا ہے۔ تمام افراد انسانی
در اصل ایک ہی مگرانے کے مختلف افراد ہیں۔ انسانیت ان کی نسل ہے اور کوہ ارضی ان کا وطن ہے۔ بلاشبہ
ان میں گھر فرد حق رکھتا ہے کہ اپنی اپنی حالت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق معیشت کے وسائل حاصل کرے
لیکن اس کا حق نہیں رکھتا کہ اپنی کمائی کو صرف اپنے ہی لیے سمجھ لے اور اپنے کمزور بھائی کے لیے کچھ نہ کالے کما لے۔

وَلَا تَقْبِضُوا أَيْمَانَكُمْ وَخَلَاءَ بَيْنِكُمْ فَنَزَلَ قَدْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذَوُّقِ الشَّوْءِ بِمَا صَدَقْتُمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْكُرُوا لِلَّهِ كَمَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ

۹۲ میں سب کی راہیں الگ ہونگی۔ قبضہ و تصرف میں بھی سب الگ الگ رہیں گے، لیکن کھانے میں الگ نہیں رہ سکتے۔ یہ خدا کے ہر عامل کو کھانے کے ہر فرد کا قدرتی حق ہے سو کما سگیا نہ کما سکے، لیکن اسے زندہ رہنے کا سامان ملنا چاہیے۔

وہ کہتے ہیں۔ کمائی کے حق کا دامن اتفاق کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تم انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہاں کمائی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہئے۔ اگر تم

۹۳ کچھ نہیں کما سکتے، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو نئی تم کما لے، تم پر ذمہ داری عائد ہوگئی۔ اب یہ جتنی بڑھتی جا رہی ہے، اتفاق کی ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر مہینہ جو تمہاری جیب میں آئیگا، اتفاق کی ایک تارہ ذمہ داری بنے ساتھ لائیگا تمہاری کمائی کی راہ میں کوئی روک نہیں۔ تم جس قدر کما سکتے ہو کماؤ۔ بلکہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کماؤ، لیکن یہ نہ بھولو کہ زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں!

وہ کہتا ہے، افراد کے ہاتھ کمائی کے لیے ہیں لیکن جماعت کا حق خرچ کرنے کا ہے۔ افراد جتنا کما سکتے ہیں، کما لیں، لیکن ڈھیر لگانے کے لیے نہیں۔ خرچ کرنے کے لیے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ اکتنازہ کو روکنا چاہتا ہے۔ یعنی چاندی سونے کے ڈھیر لگانے کو، اور کہتے ہیں، اُن کے لیے عذاب الیم کی بشارت ہے جو ڈھیر لگاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے: وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ (۲۸: ۱۹) شہر اس کی سورہ توبہ میں گزر چکی۔

اس مقام تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہاں تک نظام معیشت کا تعلق ہے، قرآن نے اکتساب مال کا معاملہ اتفاق وال کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ وہ فرد کے حق اکتساب سے تعصن نہیں کرتا، لیکن اس حق کو اتفاق کی ذمہ داری کے ساتھ بانٹ دیتا ہے۔ جس قدر کما سکتے ہو کماؤ، لیکن کوئی کمائی جائز تسلیم نہیں کی جاسکتی، اگر اتفاق سے نکال کر کرتی ہو۔ ہر وہ کمائی جو محض "اکتنازہ" کے لیے ہو اور اتفاق کے لیے دروازہ کھلا نہ سکے، قرآن کے نزدیک ناجائز، ناپاک، اور مستحق عقاب ہے!

چنانچہ یہاں آیت (۱۱) میں فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ۔ سر و سامان رزق کے اعتبار سے سب کی حالت یکساں نہ ہوئی کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کوئی بالکل محروم ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فَتَنُوا إِبْرَاهِيمَ رِزْقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ۔ پھر جن لوگوں کو رزق میں بڑتری دی گئی ہے، وہ ایسا کرنے والے نہیں کہ اپنی کمائی کوئی رزق اپنے غلاموں اور زیر دستوں کو دیدیں۔ فہم فیہ سواء۔ حالانکہ جو رزق انہوں نے کما لیا ہے، وہ کچھ اُن کی خلق کی ہے نہیں ہے۔ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اور اس لیے رزق کے حقدار ہونے میں وہ سب برابر ہیں۔ خواہ کوئی زیر دست ہو کہ محروم ہو یا خواہ کوئی زبردست ہو کہ خوشحال ہو گیا ہو۔ اَفَبِعَمَلِهِمُ اللَّهُ بِمُحَدِّثِينَ؟ پھر کیا یہ اللہ کی نعمت کے منکر ہیں؟ اللہ کی نعمت کے۔ کیونکہ دنیا میں جس قدر سر و سامان معیشت ہے، وہ دراصل فطرت ہی کی پیداوار ہے۔ کسی فرد انسانی کی پیدا

۹۵ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ ۚ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ وَلَئِنْ لَّمْ يَكْفِ يَنَّ الَّذِينَ
 ۹۶ صَبَرُوا الْجَزَاءَ هُمْ يَحْسِنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ
 ۹۷ مُؤْمِنٌ فَلَهُ جِزْيَةُ حَيَّةٍ طَيِّبَةٍ وَلَئِنْ لَّمْ يَكْفِ يَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا الْجَزَاءَ هُمْ يَحْسِنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۹۵ کی ہوئی نہیں ہے، اور اگر ایک فرد کے قبضہ میں آجاتی ہے تو یہ ایک اللہ کا فضل ہے۔ پس چاہیے کہ اس کی فکر گزاری جائے۔ نہ یہ کہ کفار ان نعمت کی کیا جانتے۔ اس کی فکر گزاری کیا ہے؟ ان افراد پر غری کرنا جو اس کے حصول سے محروم ہیں اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ سرور سامان عیشت سب کے پاس یکساں نہیں اور یہ اختلاف حال قدرتی ہے۔ اسی لیے اسے اللہ نے براہ راست اپنی طرف منسوب کیا۔ دوسری یہ کہ زندگی کے مقدار ہوتے ہیں سب برابر ہوتے۔ خواہ کوئی آقا ہو، کوئی مملوک، کوئی طاقتور ہو، کوئی دیر دست ہو کہ یہ دونوں باتیں یک جا ہو کر ان سوان پر روشنی ڈالتی ہیں کہ نظام عیشت کے مناسبت قرآن کا رخ کس طرف ہے، اس لیے ضروری تھا کہ مندرجہ صدر تشریحات اسی محل میں کر دی جائیں۔ اس آیت میں "فجزيه سواء" کا مطلب قرار دیتے ہیں بعض مفسرین نے اسے عدم تساوی مانا ہے۔ محمول کیا ہے اور تقدیر عبارت یوں قرار دی ہو کہ افعول فیہ سواء؟ بعضوں نے فقہ کی فاء کو حقی کے معنوں میں لیا ہے، لیکن جملہ کا صاف صاف مطلب یہی ہے جو ہم نے قرار دیا ہے، یعنی یہ صریح تساوی حال کی خبر ہے نہ کہ اس کی نفی، اور جب مطلب ٹھیک ٹھیک بیٹھ رہا ہے تو پھر کوئی وجہ ہے کہ جملہ سے ہٹنے کے لیے مضطرب ہوں۔

۹۶ جو کچھ تمہارے پاس ہے، (ایک نہ ایک دن) ختم ہو جائیگا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ جن لوگوں نے صبر کیا (اور زندگی کی عافیت مشکلیں جھیل گئے) ہم ضرور انہیں ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے ہیں اسی کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔

۹۷ جس کسی نے اچھا کام کیا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، درودہ ایمان بھی رکھتا ہے، (نو) یاد رکھو! ہم ضرور اسے (یائیں) اچھی زندگی بسر کرانے لیں گے، اور آخرت میں بھی ضرور اسے اجر دینگے۔ انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے ہیں، اسی کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔

(۳۰) آیت (۶۲) میں ربوبیت الہی کی نعمتوں میں سے تین نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس نے انسان کی زندگی دو مختلف جنسوں مرد اور عورت میں تقسیم کر دی۔ اور پھر ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا یعنی ازدواجی زندگی کا نظام قائم کر دیا۔ دوسری یہ کہ ازدواجی زندگی سے خاندانی زندگی پیدا ہو گئی۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، اور اس طرح ایک دائرہ قریبی رشتہ داروں کا بن جاتا ہے، جس کا ہر فرد دوسرے فرد کو وابستہ ہوتا ہے، اور اسی وابستگی سے اجتماعی زندگی کی ساری برکتیں اور راحتیں حاصل ہوتی ہیں تیسری یہ کہ اس کی غذا کے لیے بھی چیزیں پیدا کر دیں، جو نہ صرف مفید ہیں، بلکہ خوشگوار ہیں، خوش رنگ ہیں، خوشبو ہیں۔ اس مقام کی تشریح کے لیے تفسیر فائدہ کا بحث "تسکین حیات" دیکھنا چاہیے۔

(۲۱) آیت (۴۳) میں فرمایا لا تقضوا اللہ الامثال۔ اپنے جی سے اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو۔ انسان کی ساری درمندی اس راہ میں یہ ہے کہ اپنے میاں خیال سے اللہ کا تصور راستہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے

۹۸

۱۰۰-۹۹

قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُكَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

۹۸

۹۹

۱۰۰

یہ مثالی تراشا ہے، حالانکہ اس کے ملک تصور اُس
کے سارے قیاسات، اس کی ساری تمثیلیں، اس کے لیے
ٹھوکر دے کر ٹھوکر دے اور گمراہیوں پر گمراہیاں ہو جاتی ہیں
وہ اپنی سوچنی ہوئی تمثیلوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی
حقیقت سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی تمثیلیں بناتا
ہے، اپنے ادراک و احساسات کے اندر رہ کر بناتا ہے، اور
ذاتِ مطلق اس دائرہ کی رسائی کرنا اور ہی ہے:

پس جب تم قرآن پڑھنے لگو، تو چاہیے کہ شیطان
مردود (کے وسوسوں سے) اللہ کی پناہ مانگ لیا
کر دو۔ جو لوگ ایمان ولے ہیں اور اپنے پروردگار پر
بھروسہ رکھتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اُن پر
اُس کا زور چلے۔
اُس کا زور تو اُنہی پر چلتا ہے جو اُسے اپنا رفیق بناتے
ہیں، اور جو اُس کی وجہ سے شرک کا ارتکاب کرتے
ہیں۔

لے بروں از وہم و قال و قیل من
خاک برفرق من و تمثیل من!
جہاں تک تصور الہی کی تشریح کا تعلق ہے، قرآن کی وہ
چھوٹی سی چھوٹی کیتوں میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے، بڑی بڑی
سے ایک آیت یہ ہے، دوسری لیس کھنڈ (۱۱:۴۲) تشریح کے بارے میں تم جو کچھ بھی کہو، اس سے زیادہ نہیں کہہ
سکتے۔ اس کے لیے تمثیلیں نہ کر لھو۔ وہ اُن ساری چیزوں میں سے کسی چیز کے بھی مثل نہیں ہے جس کا تم تصور کر سکتے ہو!
لیکن اگر قرآن کے تصور الہی کی تشریح کا یہ حال ہے، تو پھر کیوں اُس نے صفات کا اثبات کیا، صفات کے اثبات
کا لازمی نتیجہ شخص ہے، اور شخص پیدا ہوا، تو اطلاق باقی نہ رہا، اور اطلاق باقی نہیں رہا، تو تشریح بھی اپنی بلندی سے
نیچے اتر آئی۔

اس لیے اگر تشریح کا مطلب یہ سمجھا جائے، تو انسان کے تصور کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ خدا کا تصور محض ایک
سببی تصور ہو جاتا ہے، اور سببی تصور سے خدا پرستی کی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ خدا کا ایسا تصور اس کی فطرت کے لیے ایک
نا قابل برداشت بوجھ ہو جائیگا۔ وہ وجدانی طور پر ایک خالق و پروردگار پرستی کا یقین رکھتا ہے، اور جب یقین رکھتا ہے تو
ناگزیر ہے کہ اُس کا تصور بھی کرے، اور جب تصور کر لیا، تو شخص کے ساتھ ہی کر لیا۔ غیر شخص اور سببی حقیقت کا تصور
اُس کی فطری طاقت کو باہر ہو، اور اگر یہ تکلف وہ ایسا تصور پیدا بھی کرنا چاہے، تو یہ اس کے لیے کوئی زندہ اور فعال تصور
نہیں ہو سکتا۔

یہ بات کہ اُس کی فطرت میں ایک ایسی ہستی کا وجدانی اعتقاد موجود ہے، اس بات کا بھی فطری ثبوت ہے کہ اُسے اُس
کا تصور کرنا چاہیے۔ یعنی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ تصور کرے، وہ وجدانی طور پر مجبور ہے کہ تصور کرے لیکن جب وہ تصور
کر لیا تو یہ ایک انسان ہی کا تصور ہو گا۔ مگر اُسے انسانیت تصور نہیں ہو گا، اور انسانی تصور شخص کی پرچھائیں سے
منزہ نہیں ہو سکتا۔

اس تصور کا وہ انسان کی فطرت میں کیوں اُبل رہا ہے؟ اس لیے کہ اُس کے معنوی ارتقا کے لیے ایک نصب
العین کی ضرورت تھی، اور یہ نصب العین اللہ کی ہستی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مخلوقات میں جتنی چیزیں ہیں،

لے شخص سے یہاں مقصود تصور کی وہ نوعیت ہے جسے اگر بڑی میں پرنسپل گاڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
لے سببی تصور سے مقصود یہ ہے کہ صرف فنی کی جائے اثبات نہ ہو۔ یعنی کہا جائے، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے۔ مگر یہ نہ کہا جائے کہ اس میں یہ یقینیں ہیں۔ مثلاً وہ رحیم ہے، علیم ہے، پروردگار ہے۔

وَلَا يَذْكُرُ لَنَا آيَةً مِّمَّا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِمَّا نَزَّلَ قَالَ أَلَمْ يَأْتِ مَوْفِقًا بَلْ كَثُرُوا
لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى

اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت
نازل کرتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتے والا ہے
کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں "تم تو
اپنے جی سے گڑھ بیا کرتے ہو" حالانکہ ان میں سے
اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ حقیقت حال کیلئے ہے۔

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو "میرے جی کی بنا و تاثیر
ہے، اور نہ ہو سکتی ہے" یہ تو فی الحقیقت تمہارے
پروردگار کی طرف سے روح القدس نے اتاری ہو
اور اس لیے اتاری ہو کہ ایمان والوں کے دل جگمگ

سب اس سے بہتر ہیں۔ وہ بندہ ہونے کے لیے انکی طرف
سیر ہو سکتا۔ اسے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو
سب سے بلند تر ہو، اور زیادہ سے زیادہ بلند ہوں تک
اُسے کھینچنے والی ہو۔ یہ صرف اللہ کا تصور ہے۔ یہی تصور
ہے جو اس کے لیے اُڑنے اور اونچے ہونے کا ایک ایسا
نصب العین ہم پہنچا دیتا ہے جس سے بلند تر کوئی نصب
احین نہیں ہو سکتا اور یہاں جو کچھ ہے، سب اس کو فرد تر
ہے۔ یہ اس کے آگے مقام انسانیت کی غیر محدود ترقی
کی شاہراہ کھول دیتا ہے پس ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے
ایک تصور رکھے۔ اور تصور رکھے تو یہ ایک ایسی ہی تصویر ہو
محض نفی و سلب نہ ہو نفی و سلب اُسے کچھ نہیں دے سکتا
اُسے کچھ نہیں سکتا، اُسے اپنی آغوش میں لے نہیں سکتا۔
اور اس کا وجدان ایک ایسی ہستی کے لیے تشنہ ہے جو دینے

والی ہو، بنانے والی ہو، کھینچنے والی ہو، اپنے حسن و جمال کی صفاتوں کے اندر سے بھانکنے والی ہو!

اُس کی پیاس صرف اس سے نہیں بجھ سکتی کہ اُسے بتا دیا جائے، خدا کی ذات ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے،
اُس کی طلب احتیاج تو کسی ایسے کو ڈھونڈ رہی ہے جو بتائے میں ایسا ہوں، اور مجھ میں ایسی ہی صفاتیں ہیں!
پھر تمام کائنات ہستی کی پکار کیا ہے جو انسان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے؟ اور خود اُس کی ہستی کا ایک ایک
لحہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ انسان اُس کی طرف سے کان بند کر لے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں کھولنے سے
انکار کرے؟ یہاں کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ کسی بنانے والے میں بنانے اور سنوارنے کی صفاتیں ہیں، اور
اُس کی صفاتوں کے ہم نقش و نگار ہیں۔ انسان یہ سارے نقش و نگار دیکھتا ہے، اور ان میں حقیقتیں پاتا ہے جس ان کا تصور
اُسے کرنا ہی پڑیگا۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں حسن و جمال ہے، اس لیے اُسے تصور کرنا ہی پڑیگا کہ اُس میں حسن و جمال ہے
وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پروردگاری ہے، اس لیے اُسے تصور کرنا ہی پڑیگا کہ وہ پروردگار ہے!

پس اس راہ کی طو کر اثبات صفات میں نہ ہوئی اس میں ہوئی کہ صفات کیسے ہونی چاہئیں؟ ذہن انسانی
نے جب کبھی نقشہ کھینچنا چاہا تو اپنی رسائی فکر کے مطابق متعین بنائیں، اور اسی میں گمراہ ہوا۔ انبیاء کرام کی دعوت
کا مقصد یہ رہا کہ اس گمراہی سے دنیا کو نجات دلائیں اور صفات الہی کا صحیح تصور پیدا کر دیں۔ قرآن کا تصور الہی اسی لیے
انور کی تکمیل ہے کہ اس نے تزیین کا مقصد بھی پورا کر دیا، اور صفات الہی کا کامل نقشہ بھی کھینچ دیا۔ اُس نے ایک
طرف تو ہر طرح کے تشل و تحم کا دروازہ بند کر دیا کہ لا تعجزوا اللہ الامثال اور لیس کمثلہ شئی ما وروسی طرف اُس کی
صفاتوں سے بھی ہیں آشاکر دیا جو تمام تر "عینی" ہیں۔ یعنی حسن و خوبی کی صفاتیں ہیں، اور جن میں ہم کائنات ہستی کے ایک
ایک ذرہ سے پوچھ لے سکتے ہیں اور ایک ایک ذرہ کے منہ سے سن لے سکتے ہیں! شہدا للہ انہ لا الہ الا هو، و
الملائکۃ، واولوا العلم، قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزيز الحكيم! (۱۸:۳)

اس کی تزیین بھی کامل ہے۔ کیونکہ تشبہ اور تحم کی پرچھائیں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ انکی بنیادی ہوئی صفاتیں بھی

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۲

۱۰۳

وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ آفَهِينَ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝

اگلی ہیں۔ کیونکہ ستر ستر، ستر تا ستر کبریا، ستر تا غفلت و
جلال ہیں!

سعادۃ کی خوش خبری!

اسی سورت کی آیت (۶۰) میں گزر چکا ہے: لِلَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ السَّوْءِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

انوس ہے کہ اس آیت کا مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا۔
اس میں بھی یہی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ قرآن اس سے

نہیں روکتا کہ انسان خدا کے تصور کے لیے ایک بات یہاں
میں لائے، لیکن وہ بات کیسی ہونی چاہیے؟ یہیں اُسے

ہمیشہ ٹھوکر لگی۔ وہ کسے نہیں پاسکا۔ وہ سن و جمال کبریا
و کمال، اور علو و عظمت کی بات تھی، لیکن اُس نے گمراہی

فکر سے بُری باتیں، گری ہوئی باتیں، نامنرا باتیں گڑھ لیں۔ یعنی "مثل السوء" سے کام لیا۔ المثل الاعلیٰ نہ
پاسکا۔ حالانکہ اللہ کے لیے جو بات ہوگی، "المثل الاعلیٰ" ہی کی ہوگی، "مثل السوء" کی انہیں ہو سکتی۔ قرآن نے

اسی "المثل الاعلیٰ" کا جمال حقیقت نمایاں کر دیا ہے۔ اور یہی "المثل الاعلیٰ" ہے جسے سورہ اعراف میں "اسمہ
الحسنیٰ" سے تعبیر کیا، اور مثل السوء کے لیے الحادنی الاسماء کی تعبیر اختیار کی: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۸۰: ۷)

ایک دوسری جگہ فرمایا: لَدَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۸۰: ۷)

اُس کے لیے جن و خوبی کی صفاتیں ہیں، اور آسمانوں میں اور زمین میں عقیقی فتوحات ہیں، سب اُس کی تسبیح کر رہی ہیں
یعنی تمام کائنات ہستی ان صفات کی شہادت دے رہی ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ان صفات کا اعتراف ہے،

ان صفات کی نود ہے، اُس کی پاکی و کبریا کی اعلان میں تسبیح کی زبان ہے۔ تقدیس کی پکار ہے!

بہر حال اثبات صفات ایک ایسی حقیقت ہے جس کی وجدانی طلب فطرت انسانی میں موجود ہے، اور اس لیے
اس حد تک تشخص کا ہونا فطری مطالبہ پورا کرتا ہے۔ اگر اس سے اعراض کیا جائیگا، تو غیر فطری بات ہو جائیگی اور انسان

کی وجدانی پیاس کبھی نہیں بجھ سکے گی۔ ہندوستان کے فلسفہ و دیانت نے اور اس کے بعد بودھ مذہب کے علمائے نے فنی صفات

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

۱۷۰۰

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَحْدِثُهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَقْتَرِي
الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

اصل یہ ہے کہ جو لوگ (دیدہ و دانستہ) اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے، اللہ انہیں کامیابی کی راہ کبھی نہیں دکھاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے۔

اپنے جی سے بھوٹ گڑھنا تو انہی کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے (اللہ پر ایمان رکھنے والا تو کبھی افترا پردازی نہیں کر سکتا یہی ہیں کہ سترتا سر جھوٹے ہیں!)

کامیاب نہیں کیا اور شخص کو سنا چاہا، لیکن مثلاً تجربہ کیا؟ یہ نکلا کہ نہ صرف شخص کی بلکہ جسم تک کی لوگوں کو اجازت دیدہ پڑی۔ کیونکہ انہوں نے غموس کیا کہ غیر مشخص تصور سے خدا پرستی کی پیاس بجھ نہیں سکتی، اور ضروری ہے کہ فکر انسانی کے سامنے ایک چیز لانی جائے اس کا وجدان بغیر اس کے طعن نہیں ہو سکتا کہ کوئی زندگی صورت سننے دیکھے۔ اگر صفات کی صورت نہ ہوگی تو پھر کی مورتی تراش لیگا۔

کہے کیا کہیں، جو سترت خانہ سے آگے ہے یہاں تو کوئی صورت بھی تو، وہاں اللہ ہی اللہ ہوا یا تو تزیین میں اس قدر بلند ہوتا چاہتا کہ اثبات صفات

ہی ان پر شاق گزارا حتیٰ کہ اس کے بھی روادار نہ ہوتے کہ اس کی طرف ”وہ“ کہہ کے اشارہ لیں، کیونکہ ہمارا ”وہ“ کہنا بھی شخص کی آلودگی سے منزہ نہیں ہو سکتا۔ یا پھر جہنم کی پستی میں گرے تو ایسے گرے کہ نہ صرف شخص کو اس کی ساری نقیلوں اور جہانیتوں کے ساتھ جائز کر دیا، بلکہ اس کے سب سے زیادہ ادنیٰ اور افضل درجہ کی بھی اجازت دیدہ۔ یعنی مورتی پوجا کی ناچا پنچم دیکھتے ہیں کہ عبادت کی توحید و جود کی کامسک اور بودھ صٹ حکما کے سلب و نفی کا تصور فلسفہ کا ایک شائبہ بن گیا، لیکن انسان کا عملی مذہب دین سکالو علی مذہب کے لیے اصنام پرستی ہی اختیار کرنی پڑی۔

نفی صفات اور استغراق اطلاق کا یہی مسلک ہے جسے اصحاب حدیث نے ”تفہیل“ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کی تفسیر تزیین پر مبنی ہے۔ تفہیل پر نہیں ہے۔

تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نفی صفات کی صدا جہم بن صفوان نے بلند کی، جس کی طرف جمیع مذہب ہیں پھر متکلمین و نظائ کے مختلف گروہ اس سے کم و بیش متاثر ہوئے۔ باطنیہ کا مذہب اثبات و نفی بھی اسی پر مبنی تھا۔ یعنی وہ اثبات کے ساتھ نفی بھی کر دیتے تھے، اور کہتے تھے ”النور لا نور“ اور ”الحکیم لا حکیم“ تو جہدہ اس کی یہ کرتے تھے کہ اثبات حقیقت صفات کے لیے ہے۔ نفی تفتہ کے لیے۔

(۲۲) اس آیت کے بعد دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ضرب اللہ مثلاً عبد املو کا اور ضرب اللہ مثلاً رجلین احدهما ابکم؛

(۱) پہلی مثال میں فرمایا۔ مگر تمہیں اختیار ہو، تو تم کس کے پاس جاؤ گے؟ ایک غلام کے پاس جو کسی دوسرے سے اختیار میں ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، یا اس کے پاس جو مالک و مختار ہو اور جس طرح چاہے اپنا مال خرچ کر سکا، یا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بے بس غلام اور ایک مالک مختار؟ اگر نہیں ہو سکتے، تو اس سے بڑھ کر عقل کی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنی حاجتوں اور مصیبتوں میں ان کے آگے جھکتے ہو جو خود اللہ کے بندے ہیں اور اپنی ساری اختیاجوں میں اس کی بخشائش کے محتاج اور اس کی طرف سے گردن بوڑھ لیتے ہو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہو؟

(ب) دوسری مثال ایمان اور کفر کی مثال ہے۔ فرمایا۔ فرض کرو، دو آدمی ہوں۔ ایک گونگا بہرا، اپنے

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَن اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِاِلٰمِ اِيْمَانٍ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى بَعْضِ عَمَلِهِمْ

جو کوئی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ سے منکر ہوا اور اس کا دل اس انکار پر رضا مند ہو گیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہو، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر ہاں جو کوئی کفر پر مجبور کیا جائے اور بے بس ہو کر خوف جان کوئی ایسی بات کہہ دے اور اس کا دل اندر سے ایمان پر مطمئن ہو، (تو ایسے لوگوں سے مواخذہ نہیں)

سابقوں کے لیے بوجہ کوئی کام بھی اُس سے بن نہ پڑے وہ سراسر مستحکم اور رہنما۔ فلاح و کامیابی کی راہ چلنے والا اور دوسروں کو بھی راہ دکھانے والا۔ تو کیا ان دونوں کی حالت میں تمہیں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا؟ تمہاری نگاہ میں دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا اور تم بے اختیار بول اٹھو گے کہ کہاں ایک گونگا بہرا، اور کہاں ایک گویا اور کارفرما، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کی زندگی پر کفر کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ ایمان کی زندگی کیا ہے؟ عقل و بصیرت کی زندگی جو خدا کے دیے ہوئے حاسنوں سے کام لیتی، خود بھی سیدھی راہ چلتی اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرتی جو کفر کی زندگی کیا ہے؟ بھری گونگی زندگی، عقل و حواس تاراج کر دینے والی جس راہ میں قدم اٹھائے، کوئی خوبی کی بات حاصل نہ کر سکے۔

قرآن ہر جگہ ایمان کو عقل و بصیرت اور ہدایت و رہنمائی کی راہ قرار دیتا ہے، اور کفر کو جہل و کوری اور تعطل و بیچ کاری سے تعبیر کرتا ہے۔

(۲۳) آیت (۸۷) میں فرمایا۔ وہ کون ہے جس نے عقل و حواس کا چراغ تمہارے منہاں خانہ دماغ میں روشن کر دیا ہے؟ جب تم پیدا ہوتے ہو، تو تمہاری تمام ذہنی قوتیں بظاہر معدوم ہوتی ہیں، لیکن پھر جوں جوں بڑھتے جاتے ہو، حواس کی قوتیں ابھرنے لگتی ہیں، اور اک کا جو ہر اپنے لگتا ہے، اور عقل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات میں ربوبیت الہی کی معنوی پروردگاروں سے استدلال کیا ہے، اور حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ کی ربوبیت نے انسان کے لیے عقلی ہدایت کا سر و سامان کر دیا، اور یہی ہدایت ہے جس نے اُسے تمام مخلوقات ارضی میں سب سے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ کے بحث "برہان ربوبیت" کا مطالعہ کرو۔

اس کے بعد کی آیات میں بھی ربوبیت الہی کی بخشائشوں پر توجہ دلائی ہے کہ کس طرح کُہ ارضی کی ہر پیداوار میں تمہارے لیے افادہ و فیضان کی نوعیت پیدا ہو گئی ہے، اور کوئی شے نہیں جو تمہاری کسی نہ کسی کار بر آری کا ذریعہ نہ ہو اس مقام کی تشریح تفسیر فاتحہ کے بحث "افادہ و فیضان فطرت" میں ملیگی۔

(۲۴) آیت (۸۹) میں سلسلہ ایمان نے پُر مخ اختیار کیا تھا کہ نزلنا علیک الکتاب۔ ہم نے تجھ پر ایک کتاب نازل کی جو دین کی تمام باتیں واضح کرتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، اور بشارت ہے۔ لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، اور بشارت کیونکر ہوئی؟ اس طرح ہوئی کہ انہیں فلاح و سعادت کی راہ پر چلائی ہے۔ بد عملیوں کی راہوں سے روکتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی سلسلہ بیان مسلمانوں کی طرہ متوجہ ہو گیا، اور فرمایا: ان اللہ یا امر بالعدل والاحسان۔ اللہ کا تمہارے لیے فرمان یہ ہے کہ عدل کو اپنا شیوہ بناؤ، نیک کرداری میں سرگرم رہو، قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عقل کاموں سے بچو۔ ہر طرح کی برائیوں

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَصَمَّيُمْ أَبْصَارَهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی زندگی سے محبت کی۔ نیز اس وجہ سے کہ اللہ (کا قانون ہے۔ وہ) منکروں پر (فلاح و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا!

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے اُن کے دلوں پر کانون پر اور آنکھوں پر زبر کر دی (کیونکہ اُس کا مقدر قانون ہے کہ جو عقل و حواس سے کام نہیں لیتے وہ اُس کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں) اور یہی ہیں کہ غفلت میں ڈوب گئے ہیں!

سے اجتناب کرو۔ ظلم و زیادتی سے کبھی آلودہ نہ ہو۔ جو مل سلطان پہنچے تھے، اُن کے لیے اب آزمائش عذاب میں تھی، اعمال میں تھی، اس لیے اس آیت میں علیٰ زندگی کی تمام سمات بیان کر دیں۔ یہ گویا قرآن کے اس صفت کی تفسیر ہے جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ تبیاناً لکل شیء۔ اسی لیے مفسرین نے اسے جو امع آیات میں شمار کیا ہے۔

عدل تمام محاسن اعمال کی اصل ہے جس انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جو بات کرنی چاہیے، انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، اس نے سب کچھ پایا۔ احسان سے یہاں مقصود حسن عمل ہے۔ جو بات کر دین و خوبی کی کرو، نیکی اور بھلائی کی کرو یعنی دنیا و عمل بھلائی ہو۔ بُرائی نہ ہو۔ پس لے یہ بات پالی۔ اُس کے لیے اور کیا باقی رہا؟

پھر جو کم سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ہلکے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ایسا و ذی القربی کی رعایت بھی ضروری ہوئی، اور اس حکم پر ادا کرنا معاملہ ہو گیا۔ پھر خیر و شر، شکر اور بغی سے روک کر نواہی کے ساتھ مقاصد پر دست کر دیے۔ نفس سے مقصود وہ بُرائیاں ہیں جو حد و حد کے بُرائیاں تسلیم کر لی گئی ہیں۔ مثلاً زنا، کبوتری، افترا پر دازی۔ منکر میں ہر طرح اور ہر قسم و درجہ کی بُرائیاں آگئیں۔ نیکی میں ہر طرح کی زیادتی آگئی۔ کسی گوشہ اور کسی محل میں کی گئی ہو۔

جو کتاب ایسے سانچے لے کر آئی ہو، جس سے ایسے اعمال اُٹھتے ہوں، جو ایسی زندگیاں بناتی ہو، اگر وہ بہت رحمت، اور بشارت نہیں ہے، تو اور کس نام سے اُسے پکارا جاسکتا ہے؟

(۴۵) اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ایک خاص معاملہ پر زور دیا جو عموماً طرح طرح کی غفلتوں کا باعث ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت کے سب سے زیادہ اس میں سرگرم و استوار ہونے کی ضرورت تھی۔ یعنی ایفاء عہد پر جب تم نے کسی فرد سے یا جماعت سے کوئی قول و قرار کر لیا۔ تو اب یہ قرآن کے نزدیک عہدِ اللہ ہو گیا۔ یعنی ایسا عہد جس کے لیے تم اللہ کے آگے ذمہ دار ہو گئے۔ اگر تم نے اسے پورا نہیں کیا، تو اللہ کے آگے جوابدہ ہو گے۔ چنانچہ فرمایا: **وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ**۔

عہد و خیاق کے معاملات میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ نازک معاملہ جماعتوں کے معاہدوں کا ہے۔ اور یہی ہیں اُس کی اہلی آزمائش ہے۔ افراد بحیثیت فرد کے بہت کم عہد شکنی کرتے ہیں، اور کریں تو اُس کے نتائج شخصی دائرہ سے باہر نہیں جاتے، لیکن جماعتیں بحیثیت جماعت کے اکثر عہد شکن ہوتی ہیں، اور اُس کے نتائج سینکڑوں ہزاروں افراد کے حصے میں آتے ہیں۔ بسا اوقات ایک جماعت کے افراد کبھی گواہ نہیں کر سکتے کہ اپنی انفرادی زندگی کے معاملات میں عہد شکنی کا عار گوارا کریں، لیکن اگر انہی لوگوں کو بحیثیت ایک جماعت، قوم، اور حکومت کے

لَوْ جِئْتُمْ أَهْلًا فِي الْأَرْضِ وَقَدْ خَسِرْتُمْ ۖ ثُمَّ لَنْ تَكُونَ رِبًّا لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلْتُمْ ۚ
ثُمَّ جَاءَهُمْ أَصْحَابُ الْأَوَّلِ ۚ وَكَانَ مِنْ بَعْدِ مَا تَعَفُّوا ۚ

۱۰۹

۱۱۰

لا محارہ یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں تباہ حال ہو گئے
اور پھر جن لوگوں کا یہ حال ہوا کہ (کفر و ایمان
کی آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، اور پھر
(راہ حق میں) جہاد بھی کیا اور (ہر طرح کی مصیبتوں میں)
صابر رہے، تو بلاشبہ تمہارا پروردگار ان اعمال کے
بعد ضرور بخشے والا، ضرور رحمت فرماتا ہے واللہ!

بدعہدی کرنی ہے، تو ایک لمحے لیے بھی اس میں تامل
نہیں کریں گے، اور اسے جماعتی کام جوئی دفعہ مندی کی ایک
ہشیاری اور دشمنی سمجھیں۔ خصوصاً اگر بدعہدی کسی
ایسے گروہ کے ساتھ کرنی ہے جس سے دشمنی اور لڑائی
ہو۔ آج، بیسویں صدی میں دنیا کی تمدن اقوام کا سیاسی
اخلاق ہمارے سامنے ہے۔ ان کے جو افراد چھوٹی سی چھوٹی
بات میں لڑتی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ عدلہ خلاف ثابت ہوں
قومی اور سیاسی معاملات میں ہر طرح کی بدعہدی اور لڑائی
وریاں جائز سمجھتے ہیں، پھر تاریخ کے اوراق کو آج تک اس کی ملت نہیں ملی ہے کہ سیاسی حاد و وحی کی شکست کی
افسانہ سرائی سے فاسخ ہو جائے!

ایک انگریز، ایک فرینچ، ایک جرمن کی انفرادی زندگی کی سیرت (کیئر لیکر، دیکھو، وہ اپنے وعدوں میں سچا اور سچے
قول و قرار میں بے داغ ہو گا۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر توہین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے وعدہ میں شک
کیا جائے، لیکن انہی افراد کا مجموعہ جب ایک جماعتی ذہنیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور قومی اور سیاسی معاہدوں
کی پابندی اس کی خود غرضانہ کام جوئیوں کی راہ میں حائل ہونے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک لمحے لیے بھی
یہ انفرادی سیرت جماعتی بدعہدی کی راہ روک سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ سب سے بڑا برا انسان وہی سمجھا جاتا ہے جو سب
سے زیادہ شکستوں میں بیباک ہو!

جس جماعت کے افراد ایک فرد واحد کے ساتھ بدعہدی کرنا گوارا نہیں کر سکتے، وہ لاکھوں کروڑوں افراد کے ساتھ
بدعہدی کرنے میں کوئی بد اخلاقی محسوس نہیں کرتے!

ہندوستان میں انگریزی اقتدار کی خم ریزی اس وقت شروع ہوئی، جب کہ انگریزی قوم کی قومی سیرت اپنی بہترین
سائچوں میں ڈھل رہی تھی، اور ان کا اخلاقی پیما نہ روز بروز اور بچا ہو رہا تھا۔ یعنی اٹھارہویں صدی کے اوائل
میں لیکن ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم صرف ہندوستان کی گزشتہ دو صدیوں کی تاریخ ہی میں دیکھ لے
سکتے ہیں کہ اس بارے میں انگریزی قوم کے جماعتی اخلاق کا معیار کیا رہا ہے؟ ہر معاہدہ جو طاقتور فریق کے ساتھ کیا
گیا اور وہ طاقتور رہا، معاہدہ تھا۔ ہر معاہدہ جو کمزور فریق کے ساتھ کیا گیا اور وہ کمزور رہی رہا، معاہدہ نہ تھا۔ امی چند،
میر جعفر، میر قاسم، شاہ عالم، راجہ جیت سنگھ، نواب فیض اللہ، سعادت علی خاں، نظام علی خاں، برار، جے پور،
سیران، سندھ کے لیے معاہدے کچھ مفید نہ ہو سکے لیکن حیدر علی، بلکر، اور رعیت سنگھ کے معاہدوں کی اخلاقی قدر
و قیمت کو انکار نہیں کیا گیا۔ جماعتی معاہدے اگر پورے کیے جاتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ معاہدے ہیں، اور
معاہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس لیے کہ طاقتور فریق سے کیے گئے ہیں، اور ان کی شکست مفید نہ
کی جگہ مضرت ہوگی!

حمد جاہلیت میں عربوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دفاتر عہد کی اخلاقی قیمت سے بے خبر نہ تھے۔ ان میں ایسے لوگ
بھی تھے جو اپنے قبیلہ کے منافخ میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ دفاتر عہد کی کوئی تھے، لیکن جہاں تک جماعتی
معاہدوں کا تعلق ہے، دفاتر عہد کا عقیدہ کوئی عملی قدر و قیمت نہیں رکھتا تھا۔ آج ایک قبیلہ ایک قبیلہ کو معاہدہ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُثَالٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا قَرْيَاهَا رَغْدًا مِّنْ كُلِّ

دہ (قیامت کا) آنے والا دن، جب ہر
جان صرف اپنے ہی لیے سوال جواب کرتی ہوئی
آئیگی (یعنی کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی) اور جس دن
ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا نتیجہ مل جائیگا
کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی!

اور (دیکھو) اللہ نے ایک مثال بیان کی۔
ایک بستی تھی جہاں ہر طرح کا امن چھین تھا۔ ہر جگہ
سے سامانِ رزق آتا رہتا اور ہر شخص فراغت کر

کر آتا تھا۔ کل دیکھتا تھا کہ اس کے مخالف زیادہ طاقتور ہو گیا
ہیں، تو بے دریغ ان سے جاملتا تھا، اور معاہدہ و حلیف پر
عمل کرتا تھا۔ اگر کسی دشمن فریق کو اس کا معاہدہ کرتے، اور
پھر دیکھتے کہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع پیدا ہو
گیا ہے، تو ایک لمحہ کے لیے بھی معاہدہ کا احترام انہیں عمل
کر دینے سے نہیں روکتا تھا اور بغیر دشمن پر جاگرتے۔

لیکن قرآن راست بازی کی جو درس دینا چاہتا تھا،
وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ باخلائی گوارا نہیں کر سکتی تھی اور
نے وفاء و احترام موافق کا جو معاہدہ قائم کیا ہے، وہ
اس دیر باندہ قطعی، بے چلک اور عالمگیر ہے کہ انسانی اعمال
کا کوئی گوشہ بھی اس سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے، فرد

ہو یا جماعت۔ ذاتی معاملات ہوں یا سیاسی، عزیز ہو یا اجنبی، ہم قوم و مذہب ہو یا غیر قوم و مذہب، دوست ہو یا دشمن
امن کی حالت ہو یا جنگ کی، لیکن کسی حال میں بھی عہد شکنی جائز نہیں۔ وہ ہر حال میں جرم ہے، مصیبت ہے،
اللہ کے ساتھ ایک بات کر کے اسے توڑ دینا ہے، عذابِ عظیم کا اپنے کو مستحق ثابت کرنا ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہا بجا و فاء عہد پر زور دیا ہے، اور جہاں کہیں مومنوں کے ایمانی خصائل کی
تصویر کھینچی ہے، یہ وصف سب سے زیادہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا عَاهَدُوا (۱۰۰) وَالَّذِينَ
عَاهَدُوا نَاظِرِينَ عَاهِدَهُمْ رَاعُونَ (۸:۲۳) اور امدادِ دین میں ہر جگہ منافق کی یہ پہچان بتلائی گئی ہے کہ اذواعد
اخلف (مجھیں) جب وعدہ کریگا، پورا نہیں کریگا۔

یہاں خصوصیت کے ساتھ جماعتی عہد و قرار کے احترام پر زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا لَتَخَذَنَّ اِيْمَانَكُمْ وَحِلَالًا
بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنُ اُمَّةٌ مِّمَّنْ اَدْبَىٰ مِنْ اُمَّةٍ۔ اگر تم نے ایک گروہ سے معاہدہ کیا ہے، اور کل کو اس کا مخالف گروہ
زیادہ طاقتور نظر آئے، تو محض اس لیے کہ طاقتور کا ساتھ دینا تمہارے لیے زیادہ مفید ہوگا، نہ کہ کمزور کا، بد عہدی
پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔ جب تم نے ایک گروہ سے قول و قرار کر لیا تو ہر حال میں اس کا پورا کرنا لازمی ہو گیا۔ خواہ وہ کمزور
ہو گیا ہو، خواہ طاقتور۔ اگر اس کے مخالف طاقتور ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف جانے میں تمہارے لیے خطر استہ
تو تمہارا فرض ہے کہ خطرات برداشت کرو۔ کیونکہ تم عہد کر چکے ہو۔

پھر اس طرح کی بد عہدی کی مثال کیلئے، فرمایا: وَالَّذِي فَطَنَتْ غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا۔ اس عہد
کی ہی ہے جس نے بڑی ہافشانی سے سوتے کاٹا، اور پھر خود ہی ٹکٹے ٹکٹے کر کے برباد کر دیا۔ یہ جب ایک شخص
یا ایک گروہ کوئی معاہدہ کر لے، تو اس کی جنگی کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور ہر طرح دوسرے فریق کو مطمئن دلاتا
ہے پھر اگر ایک بات اتنی کوشش کے بعد بخت کی گئی ہے، تو کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ جس نے کل بخت کی تھی سو ہی آج اسے اپنی
ہاتھوں سے توڑ کر کہ دے!

اس کے بعد آیت (۹۳) میں فرمایا: اِنِّیْ قَسَمٌ لِّکُمْ لَوْ کُوْنُوْا لَیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ اَنْ تَدْعُوْا بِاَمْرِ غَضَبٍ اَوْ اَنْ تَدْعُوْا بِاَمْرِ

۱۱۲ مَكَانٍ تَكْفَرْتُمْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
۱۱۳ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝ فَكَلِمَاتٌ
۱۱۴ مَعًا تَقُولُ اللَّهُ حَلَّالٌ طَيِّبٌ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
۱۱۵ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

کامیاب تھے۔ وہ کہیں گے ایسے لوگوں کا دین کیا تھا تاہم یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اللہ نے بھی ان کے کرموں کو روکنے کا باعث بن کر انہیں نعمتوں سے محروم کر دیا۔ (نعم کی جگہ) فاقہ اور (اطمینان کی جگہ) خوف ان پر چھا گیا!

۱۱۲ اور پھر خود انہی میں سے ایک رسول بھی ان کے سامنے آیا (اور کامیابی و سعادت کی راہ کی دعوت دی) مگر انہوں نے اسے بھٹلایا۔ پس عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور وہ (خود اپنے اوپر) ظلم کرنے والے تھے!

۱۱۳ پس چاہیے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے، اُسے شوق سے کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اور (ساتھ ہی) چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر بھی بجالاؤ، اگر فی الحقیقت تم صرف اُسی کے پُجاری ہو۔

۱۱۴ جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے، وہ تو صرف یہ ہے کہ مُردار جانور، لہو، سور کا گوشت، اور وہ جانور جسے خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کے لیے پکارا جائے۔ پھر جو کوئی (حلال غذا نہ ملنے کی وجہ سے) ناچار ہو جائے، اور نہ تو (حکم الہی سے) سرتابی کرنے والا ہو۔ نہ (عد ضرورت سے) گزر جانے والا (اور وہ جان بچانے کے لیے کچھ کھالے) تو اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے!

۱۱۵ اور (دیکھو) ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آجائے، بے دھڑک نکال دیا کرو! (۲۶) سورہ انفام میں گزر چکا ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے اودام سے طرح طرح کی چیزیں حرام ٹھہرا دی تھیں۔ یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح حکم لگانا اللہ پر افترا پر داری کرنا ہے۔ (اور یاد رکھو) جو لوگ اللہ پر افترا پر داریاں

لَيُخْلِقُونَ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مِّنَّا مَا
 قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَفْسَهُهُ يَطْلُمُونَ ۝ ثُمَّ لَنَنْ
 رَّبَّنَا الَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ إِنَّ رَبَّنَا
 مِن بَعْدِ هَٰذَا لَنَعْفُو وَرَحِيمٌ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَقَدْ رَكِبَ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِّنِعْمَةِ رَبِّهِ ۚ وَهَدَانَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۱۱۶-۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰-۱۲۱

آیت (۱۱۶) میں فرمایا: اپنی زبانوں کو کذب سرائی کے کرتے ہیں، وہ بھی فلاح پانے والے نہیں!
 (یہ دنیا کے) بہت تھوڑے فائدے ہیں جو
 قیاس سے حرام ٹھہرا دیا جس کو جاہلان کہہ دیا۔ طلال
 حوام ٹھہرنے کا حق تو صورت وحی الہی کو ہے، اور غفلت
 پاس اپنے اوام و آراء کے سوا کوئی وحی کی روشنی نہیں
 جو قرآن کے خلاف پیش کر سکو۔

۱۱۷

۱۱۸

آیت اُن لوگوں کے خلاف حجت قاطع ہے جو
 بعض اپنے گڑھے ہوئے قیاسوں کی بنیاد پر جس چیز کو
 چاہتے ہیں حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ اگرچہ کوئی نص قطعی
 موجود نہ ہو۔ اصل قرآنی اس باب میں یہ ہے (جیسا کہ
 سورہ اعراف کی آیت (۲۲) میں تصریح کر چکی ہے)
 کہ خدا کی تمام پیدا کی ہوئی چیزیں انسان کے رہنے کے لیے
 ہیں، اللہ وہ جو مضر نہیں، اور وحی الہی نے اُن سے روک
 دیا ہے جس معلوم ہو کہ ہر چیز مباح ہے جب تک کہ شریعت
 اُسے حرام نہ ٹھہرا دے۔ اور تحریریت کے معنی قرآنِ مفت
 کے نصوص قطعیہ ہیں نہ کہ کسی فرد یا گروہ کی مجرد رائے اور
 قیاس۔

۱۱۹

۱۲۰

بعد اپنی حالت بھی سنواری لی، تو تمہارا پروردگار، ہاں، بلاشبہ تمہارا پروردگار اس صورتِ حال کے
 بعد، ضرور بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے!

۱۱۹

بلاشبہ ابراہیم (اپنی شخصیت میں) ایک پوری امت تھا۔ اللہ کے آگے جھکا ہوا، تمام (بناوٹی)
 راہوں سے مٹا ہوا، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ
 تھا۔

۱۲۰

وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالانے والا تھا۔ اللہ
 نے اُسے برگزیدگی کے لیے چن لیا، اور (سچائی کے)
 یہ تھا کہ سب کے دن کا شکار یہودیوں پر حرام کر دیا گیا تھا۔

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِذْكُمُ فِي الْأُخْرَىٰ كَمِثْلِ الصَّالِحِينَ ۚ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ
 أَتْمِرُهُمْ بِزَهْرٍ حَنِينًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّمَا جُعِلَ الشَّكْتُ عَلَى الَّذِينَ
 اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ أَذْهَبَ
 إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادَ لَهُمْ بِالْقِيَمَةِ ۚ أَيْ أَحْسَنَ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

پس کیوں قرآن اس سے نہیں روکتا؟ فرمایا۔ یہودیوں کو
 جو اس سے روکا گیا تھا، تو اس لیے نہیں کہ سبت کے
 دن حلال جانور شکار کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے،
 بلکہ ان کے اختلاف اور عدم اطاعت کی ایک نرا
 نئی پینے جب انہوں نے احکام سبت کی تعمیل نہ کی
 اور جیلے بدلنے نکال کر شکار کرنے لگے تو اللہ ربیعہ
 سبت کے شکار کا گوشت ممنوع قرار دیا گیا۔

اسے دنیا میں بھی بہتری دی، اور بلاشبہ آخرت
 میں بھی اس کی جگہ صالح انسانوں میں ہوگی!
 اور پھر (اے پیغمبر!) ہم نے تمہاری طرف وحی
 بھیجی کہ (اسی) ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو۔ ہر
 طرف سے ہٹا ہوا (صرف دین حق ہی پر کاربند
 رہنے والا) اور جو مشرکوں میں سے نہ تھا۔

"سبت" منانے کا حکم تو صرف انہی لوگوں کو دیا گیا تھا جو اس بارے میں اختلاف کرنے لگو
 تھے۔ اور بلاشبہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیگا کہ جن جن باتوں پر
 اختلافات کرتے رہے، ان کی اصل حقیقت کیا تھی۔

(۲۸) آیت (۱۲۵) میں واضح کیا ہے کہ دعوت الی
 الحق کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ستر، سرکنت اور موعظہ حسنہ
 جو حکمت یعنی دانائی کی باتیں۔ موعظہ حسنہ یعنی پسند
 نصیحت کی باتیں جو حسن و خوبی کے ساتھ کی جائیں۔
 اس کے بعد فرمایا: وجاد لہم بالقیہی احسن۔ اور
 اگر بحث و نزاع کرنی پڑے، تو کہہ سکتے ہو، لیکن ایسی ہی بحث
 و نزاع جو نہایت اچھے طریقہ پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ
 دعوت حق کا طریقہ حکمت اور موعظہ حسنہ کا طریقہ ہے۔
 اور بحث و نزاع کی اجازت صرف اس صورت میں ہے
 کہ احسن طریقہ پر ہو۔ پس اگر بحث و نزاع جو احسن طریقہ پر
 نہ ہو، دعوت کا طریقہ نہیں ہوگی۔

احسن طریقہ سے مقصود کیا ہے؟ یہ کہ مقصود طلب حق ہو، اپنی بات کی پیروی نہ ہو۔ مخالف کے اندر یقین پیدا
 کرنا ہو، اسے باتوں سے ہرانا نہ ہو۔ اگر وہ چپ ہو گیا اور دل کا کاٹنا نہ نکلا، تو بحث سے کیا فائدہ ہوا؟ ایسا
 اسلوب، ایسا طریق خطاب، ایسا لب و لہجہ، اس طرح کے الفاظ اختیار نہ کیے جائیں جو مخالف کے دل کو دکھ
 پہنچانے والے ہوں، یا اسے ستنے والوں کی نظروں میں نیل و رسوا کرنے والے ہوں۔ کیونکہ اگر بحث سے مقصود دعوت

وَلَنْ عَاقِبَتُهُمْ مِّثْلُ مَا عَوَّبْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ صَبْرُهُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوبٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم دین کے معاملہ میں ہم ایسا نہ کرتے۔ دنیوی معاملات میں کچھ نہ کچھ لینا دینا ہوتا ہے، اس لیے غرض پرست آدمی اپنی بات کی تیغ کرتا ہی رہتا ہے لیکن دین کی راہ لین دین کی راہ نہیں ہے سچ کو سچ مان لینے کی راہ ہے۔ اور جو نبی ہم نے کسی بات کو سچ نہ سمجھ کر بھی سچ ثابت کرنا چاہا، دین کی راہ نہ رہی بعین اُس کی ضد ہو گئی لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے سچائی کے کام کو بھی جھوٹ کا کاروبار بنا دیا ہے۔ ہم دین کے بارے میں بھی ٹھیک اُسی طرح جھگڑتے ہیں جس طرح دنیا کے معاملات میں۔ ہم جب بھی کسی سے بحث کریں گے، تو ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں گزرے گا کہ اس راہ میں اصل مقصود طلبِ حق ہے، بلکہ جو نبی حق سامنے آجائے ہمارا فرض ہے کہ اعتراف کر لیں، بلکہ بحث کریں گے ہی اس لیے کہ اپنی اور اپنے فریق کی بات منوانی ہے، اور خواہ کچھ ہو، فریقِ مخالف کو ہرا لیں، مگر دیکھیں گے کہ حق اور حقیت ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو غیر متعلق باتوں پر زور دینے لگیں گے، بد زبانی پر زور آئیے گے، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر کیسے ہم جیت گئے!

قرآن کہتا ہے۔ ”جدل کا طریقہ ہے۔“ دعوت کا طریقہ نہیں ہے، اور دین کی راہ دعوت کی راہ ہے۔ جدل کی نہیں ہے۔ اگر جدل کرنا ہی پڑے، تو صرف اسی حالت میں کیا جاسکتا ہے کہ اس طریقہ پر پورے راستے بازی، دیانت، خیریں زبانی، اور شائستگی کے ساتھ کیا جائے۔ آگے چل کر سورہ عنکبوت میں بھی ہمیں یہی حکم ملے گا: وَلَا تَجَادَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، إِلَّا بِالْقِيَاسِ احسن (۳۶) اس کے بعد فرمایا: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَا عَقِبُوا مِثْلَ مَا عَوَّبْتُمْ بِهِ، وَلَنْ صَبْرُهُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

اگر مخالفت بحق کو مٹنی میں سرگرم ہے اور سختی و زبانی پر اتر آیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی آپسے کو باہر
جو جاؤ۔ ایسا کرنا راست بازی کا طریقہ نہ ہوگا۔ ایک بُرائی کے جواب میں دوسری بُرائی کا ارتکاب ہوگا،
جو ممکن ہے کہ پہلی سے بھی زیادہ سخت بُرائی ہو جائے۔ بہتری تو اس میں ہے کہ سختی کا جواب سختی سے نہ دو گھٹیل
جاؤ۔ پروا نہ کرو، بخش دو۔ اسی میں تمہاری اصلی جیت ہے۔ لیکن اگر طبیعت پر قابو نہیں پاتے اور سختی کا جواب
سختی سے دینا ہی چاہتے ہو، تو پھر انصاف کا سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوئے۔ جتنی اور جیسی سختی تمہارے ساتھ کی گئی
ہے، ویسی ہی اور اتنی ہی تم بھی کرو۔ اس سے آگے نہ بڑھو۔ ذرا بھی بڑھے، تو یہ ظلم ہوگا، اور ظلم راستی کے ساتھ
جمع نہیں سکتا۔

غور کرو۔ قرآن کا محض ایک لفظ یا محض ایک ترکیب کس طرح مقاصد و مسائل کے فیصلے کر دیا کرتی ہے؟
پہلے بھلا امر دعوت کا حکم دیا گیا تھا: اذع الی سبیل ربک۔ پس چاہیے تھا کہ یہاں بھی بدلہ لینے کا حکم
دیا جاتا اور کہا جاتا۔ اگر تمہارے ساتھ سختی کی گئی ہے، تو تم بھی ویسی ہی سختی کرو۔ مگر نہیں ایسا نہیں فرمایا،
بلکہ کہا: وان عاقبتکم۔ اگر ایسا ہو کہ تم مخالفین کی سختی کے جواب میں سختی کرنا چاہو، تو چاہیے کہ حد سے نہ بڑھو
اس سے معلوم ہوا کہ سختی کے جواب میں سختی کا حکم نہیں ہے۔ محض اجازت ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی وہ ظلم
حاصل نہیں کر سکتا جو اس بائے میں بہتری اور خوبی کا اصلی مقام ہے، وہ جھیل جانا اور بخش دینا، تو پھر اسے
بدلے کی اجازت و یدہی گئی ہے، لیکن اجازت کو ہمیشہ مآعوقہ سے قید کر دیا ہے، تاکہ زیادتی کا
دروازہ کبھی بند نہ ہو جائے۔ اب دوسری دہائی کھلی رہ گئیں: غنیمت تو اس میں ہوئی کہ جھیل جاؤ اور بخش دو۔
خصت اس کی ہوئی کہ جتنی سختی کی گئی ہے، اتنی ہی تم بھی کرو۔ اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔
اس آیت کی تفسیر میں امام غزالی (رحمۃ اللہ علیہ) کی ایک تقریر بہت مقبول ہوئی ہے، جو انہوں نے
قسط اس استقیام میں لکھی ہے، اور بعد کے مفسرین نے عموماً اسے اختیار کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، استعداد و فہم
کے لحاظ سے ہر انسان کی طبیعت یکساں نہیں، اور ہر ذہنی حالت ایک خاص طرح کا اسلوب خطاب
چاہتی ہے۔ ارباب دانش کے لیے اسد لال کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کے لیے موعظت کی، اور اصحاب
خصوصیت کے لیے جدل کی۔ پس اس آیت میں قرآن نے تینوں جماعتوں کے لیے تینوں طریقے بتلا دیے
ہیں۔ ارباب دانش کو حکمت کے ساتھ مخاطب کرو۔ عوام کو موعظت کے ساتھ۔ اور ارباب خصوصیت کے
لیے جدل کی بھی اجازت ہے مگر بطریق احسن۔

(۲۹) آخر میں سورت ختم کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا ہے کہ:

(ا) صبر کرو، اور تیرا صبر کرنا اللہ ہی کی مدد و توفیق سے ہے۔

(ب) منکروں کی محرومی پر غم نہ کھا۔ جو ماننے والے نہیں ہیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔

(ج) دعوتِ حق کی مخالفت میں وہ جو کچھ سختی تدبیریں اور سازشیں کر رہے ہیں، ان کی بھی دلفنگ نہ ہو۔

(د) یہ قانونِ الہی یاد رکھ کہ اللہ کی نصرت انہی کا ساتھ دیتی ہے، جو براہِ ایمانوں سے بچے ہیں اور جن کی
زندگی نیک کرداروں کی زندگی ہوتی ہے!

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

مکی - ۱۱۱ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لِيَلْجَأَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَحْرَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
 بَوَّعْنَاهُ لِعِبَادِهِ مِنْ آيَتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ
 جَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا
 مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ
 فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ

(۱) ہجرت مدینہ سے تقریباً ایک سال پہلے پیغمبر اسلام
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اسری کا معاملہ پیش آیا جو عام طور پر
 معراج کے نام سے مشہور ہے۔ اس سورت کی ابتدا اسی
 واقعہ کے ذکر سے کی گئی ہے، اور واضح کیا ہے کہ اس معاملہ
 سے مقصود کیا تھا لغزہ من آیتنا۔ تاکہ اللہ کی نشانیوں
 اُن کے مشاہد میں آجائیں۔ یعنی دلائل حقیقت کا عینی
 مشاہدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ وحی کی تعمیل
 تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا: وَآتَيْنَا مُوسَى
 الْكِتَابَ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا معاملہ وحی بھی کوہ طور
 کے اعکاس میں مکمل ہوا تھا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ خِطَابًا
 وَكَلِمَةً رَبِّهِ (۱۳۷: ۷) اور انہیں کتاب شریعت دی
 گئی تھی۔

"اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" دی ہے جو سننے والا، دیکھنے
 والا ہے۔ پس جسے چاہی اس سے زیادہ شاک، جتنا
 سبب سن رہے ہیں، اور اس سے زیادہ دکھائے، جتنا
 سبب دیکھ رہے ہیں!
 یہاں مسجد حرام سے مقصود ذکر ہے، اور مسجد اقصیٰ سے
 بیت المقدس کا یہ مکمل۔ اسے اقصیٰ اس لیے فرمایا کہ
 عرب کے لیے قریب کی عبادت گاہ، غار کعبہ تھی، اور
 بعد کی عبادت گاہ یہاں۔

(۲) آیت (۳) میں کتاب سے مقصود انبیاء بنی اسرائیل
 کے پیغمبروں پر چنانچہ یسعیاء، یرمیاہ، اور حزقیل کی کتابوں
 میں بنی اسرائیل کے دو بڑے فسادوں اور دو بڑی بربادوں
 کی خبر دی گئی ہے اور (۴) آیت میں (یعنی تورات
 میں) بنی اسرائیل کو اس فیصلہ کی خبر دیدی تھی کہ
 تم ضرور ملک میں دو مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور

پاک ہے اُس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے
 کو (یعنی پیغمبر اسلام کو) راتوں رات مسجد حرام سے
 مسجد اقصیٰ تک کہ اس کے اطراف کو ہم نے بڑی
 ہی برکت دی ہے، سیر کرائی، اور اس لیے سیر کرائی،
 کہ اپنی نشانیاں اُسے دکھادیں۔ بلاشبہ وہی ذات
 ہی جو سننے والی، دیکھنے والی ہے!

اور (اسی طرح) ہم نے موسیٰ کو کتاب (شریعت)
 دی اور اُسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ
 ٹھہرایا (اور حکم دیا) کہ (دیکھو!) میرے سوا اور کسی کو
 اپنا کارساز نہ ٹھہراؤ!

تم اُن لوگوں کی نسل ہو جنہیں ہم نے (طوفان
 کی ہلاکت سے نجات دی تھی اور) نوح کے ساتھ
 (کشتی میں) سوار کرایا تھا۔ اور وہ ایک شکر گزار بندہ
 تھا!

اور (دیکھو!) ہم نے کتاب میں (یعنی تورات
 میں) بنی اسرائیل کو اس فیصلہ کی خبر دیدی تھی کہ
 تم ضرور ملک میں دو مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور

لَتَعْلَمَنَّ عُلُوَّ الْكِبَرِ ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادََنَا أُولَٰئِكَ سَادَهُمْ
فَجَاءُوا خِلَافَ الذِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
بِأَهْوَالٍ وَبِغِيَرٍ وَجَعَلْنَا كَثْرَتَكُمْ أَكْثَرَ تَفْيِيرًا ۝ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسِيكُمْ وَإِنْ
أَسَاءْتُمْ فَلَهُمَا فَاذِ جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوُا تَتَّبِرُوا ۝ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَلَٰئِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا
وَجَعَلْنَا آجِهَهُمْ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ

کی خبر دیدی گئی تھی۔ پہلی بربادی بابل کے پادشاہ بنوکدنزر
(بخت نصر) کے حملے سے ہوئی، دوسری، دیوں کے حملے
سے جوئیس کے زیر قیادت ہوئی تھی۔

ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو بٹے
ہی خوفناک تھے۔ پس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ تو اسی لیے تھا کہ پورا
ہو کر رہے!

پھر (دیکھو) ہم نے زمانہ کی گردش تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی اور مال
دولت اور اولاد کی کثرت سے تمہاری مدد کی اور تمہیں (پھر) ایسا بنادیا کہ بڑے جتنے ملے ہو گئے۔
اگر تم نے بھلائی کے کام کیے، تو اپنے ہی لیے کیے، اور اگر بُرائیاں کیں، تو بھی اپنے ہی لیے کیں۔
پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا) تاکہ تمہارے

(۳۰) بابل کے حملے نے صرف یہودیوں کی آبادیوں ہی کو ہلاک
نہیں کیا تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی نسل و قومیت بھی ہلاک و منتشر
ہو گئی تھی۔ لیکن ایک صدی کے بعد گردش زمانہ نے پھر اپنا
کھا با، اور کار ساز قدرت نے وقت کی سب سے جیسی ہلاکت
شدتاً ثابت کو ان کی اعانت و دستگیری کے لیے کھڑا کر دیا
یعنی شدتاً و فارس کو۔ اب یہودیائی تمام اُجڑی بٹیاں پھر
آباد ہو گئیں، اور یہودی جمعیت کا جسم مردہ پھر زندہ ہو گیا۔
آیت (۶) میں اسی عہد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا اگر
تم نے اچھے کام کیے تھے تو اپنے ہی لیے کیے تھے۔ یعنی اس
کے نتائج تمہارے ہی حصہ میں آئے، اور بد عملیوں کی تمہیں
وہ بھی اپنے ہی لیے کی تھیں۔ اس کی پاداش بھی تمہارے ہی حصہ
میں آئی۔ چنانچہ جب ایسا ہوا کہ اس دوسری جہالت کی بھی تم
نے قدر نہ کی، اور اپنی توبہ و انابت کے وہ تمام عہد بھلا دیے

بلاشبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے!

يَهْدِي النَّبِيَّ هِيَ اقْوَمُ وَيُنِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ اَجْرًا
كَبِيرًا ۚ وَاَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۚ وَيَدْعُو
الْاِنْسَانَ بِالشِّرِّ دَعَاةً بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا النِّيلَ وَ
النَّهَارَ اَيَّتَيْنِ فَهَوَّنَا اَيَّةَ النِّيلِ وَجَعَلْنَا اَيَّةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَّةَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ

جو اہل کی ایڑی کے زانہ میں کیے تھے، تو پھر دوسری کات
کا وقت نمودار ہو گیا، یعنی رومی حلقہ کا یہ بنی اسرائیل کی
آخری ہلاکت تھی۔ اس کے بعد پھر منجمل کے
(۴۷) آیت (۲۸) نے دو لفظوں کے اندر وہ سب
کچھ کہہ دیا جو جملے عمل کے بارے میں کہا جاسکتا ہے،
اور اس سے قرآن کی معجزانہ بلاغت کا اندازہ کیا جاسکتا
ہے: وان عدم، عندنا اگر تم پھر انہی شرارتوں کی طرف
لوٹے، تو ہم بھی لوٹیں گے۔ یعنی اگر تم بد عملیوں کی طرف لوٹو گے
تو اللہ کا قانون مجازات بھی پاداش و عقوبت کی طرف
لوٹے گا۔ جو نبی تم نے بُرائی کا رخ کیا، نتائج عمل کا قانون
بھی پاداش و عقوبت میں سرگرم ہو گیا۔ عمل "اور نتیجہ"
دو ایسی لازم و ملزوم حقیقتیں ہیں جو کسی حال میں یکساں
ہوں گی۔ یہاں سے ہو سکتی ہیں۔ نتیجہ عمل کا سایہ ہے۔ جہاں عمل
آیا، اُس کا سایہ بھی ساتھ آگیا۔ تم نے اچھے عمل کی طرف
رخ کیا، اور اچھے نتائج بھی تمہاری طرف نکلنے لگے۔ تم نے
برے عمل کی طرف قدم اٹھایا، برے نتائج کے بھی قدم
اٹھ گئے۔ اس راہ میں جتنے بڑھتے جاؤ، اور جس قدر بھی
غور کرو، حقیقت ہر جگہ یہی نظر آئے گی کہ ان عدم، عندنا
آیت کا مطلب یہ ہے کہ دو ہلاکتیں ہو چکیں۔ اب
تیسری ہلاکت نہیں ملی ہے۔ یعنی دعوتِ حق کے ظہور نے
رحمتِ الہی کی بخشائشوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اگر انکا
دسکشی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے سادات و کامرانی
ہے۔ باز آؤ گے، تو پھر جس طرح دو مرتبہ نتائج عمل کا قانون
اپنی عقوبتیں دکھلا چکا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی دکھلا بیٹھا۔
چنانچہ ایسا ہی ہونیہودیوں نے جس طرح اُس ہلاکت
سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے
ظہور نے انہیں دی تھی، اسی طرح دعوتِ اسلام سے بھی

جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، اور ایمان
والوں کو جو نیک عملی میں سرگرم رہتے ہیں، بشارت
دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے!
اور (نیز اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ)
جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے
ہم نے عذابِ دردناک تیار کر رکھا ہے!
اور (دیکھو) جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی
دعائیں مانگتا ہے، اُسی طرح (وہاں اوقات) بُرائی
بھی مانگنے لگتا ہے (اگرچہ نہیں جانتا کہ یہ اس
کے لیے بُرائی ہے) اور حقیقت یہ ہے کہ انسان
بڑا ہی جلد باز ہے!
اور (دیکھو) ہم نے رات اور دن کو ایسا بنایا
کہ (ہماری قدرت و حکمت کی) دو نشانیاں ہو
گئیں۔ سورات کی نشانی دہی کر دی کہ راحت
و سکون کا وقت بن جائے) اور دن کی نشانی
روشن کر دی کہ (اُس کے اُبلنے میں) اپنے پروردگار
کا فضل ڈھونڈو (یعنی معیشت کا سرور سامان
مہیا کرو) (نیز رات دن کے اختلاف سے) برسوں
کی گنتی اور (برسوں کی گنتی سے ہر طرح کا) حساب
بھی معلوم کر لو۔ ہم نے (قرآن میں) ہر چیز کا بیان

۱۲ فصلتہ تفصیلاً ○ وکل انسان الزمنہ ظہرہ فی عقیقہ وخرجہ لہ یوم القیمہ
۱۳ کتباً یلقیہ منشوراً ○ اقر اکتبک کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً ○ من اھلک
۱۵ فاما یتدی لنفسیہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزدوا زراً وذر اخیرہ وما
۱۶ لکنا معذبین حتی نبعث رسولاً ○ واذ اسرنا ان تھلک قریۃ امرنا مریضاً ففسقوا
۱۷ فیما نحن علیہا القول فذرہا تذویراً ○ وکما اھلکنا من القرون من بعد نوح
۱۸ وکلی بریک بذنوب عبادہ خیراً بصیراً ○ من کان یرید العاجلہ تجلنا لہ فیما
ما شاء لیس یرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلہا مذموماً

۱۲ بھی فائدہ نہ اٹھایا، اور عہدی و نامرادی کی ہر ہمیشہ کے لیے کھول کھول کر الگ الگ، واضح کر دیا ہے!
۱۳ ان کی قسمت پر لگ گئی!
۱۵ اور ہم نے ہر انسان کی شامت خود اس کی

گردن سے باندھ دی ہے (کہیں باہر سے اُس پر آکر نہیں گرتی) قیامت کے دن ہم اُس کے لیے
(نامہ اعمال کی) ایک کتاب نکال کر پیش کر دیں گے۔ وہ اُسے اپنے سامنے کھلا دیکھ لیگا۔ (ہم کہیں گے) اپنا
۱۳-۱۴ نامہ اعمال پڑھ لے۔ آج کے دن خود تیرا وجود ہی تیرے احتساب کے لیے بس کرتا ہے!

جو سید سے سچا، تو اپنے ہی لیے چلا، اور جو جھٹک گیا تو بھٹکنے کا خمیازہ بھی وہی اٹھایا،
کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا (ہر جان کو خود اپنے ہی اعمال کا بوجھ اٹھانا ہی)
اور ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ (کسی قوم کو) عذاب دیں، مگر اسی وقت جبکہ اُس میں ایک رسول پیدا
۱۵ کر دیتے ہیں (اور پھر بھی لوگ سرکشی و فساد سے باز نہیں آتے)

اور جب ہیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ اُس کے خوش حال
لوگوں کو حکم دیتے ہیں (یعنی وحی کے ذریعہ احکام حق پہنچا دیتے ہیں) پھر وہ بجائے اس کے کاس
کی تعمیل کریں، نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں، پس اُن پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، اور
۱۶ (پاداش عمل میں) انہیں برباد و ہلاک کر ڈالتے ہیں!

اور (دیکھو) نوح کے بعد قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور
(اپنے پیغمبر) تیرے پروردگار کی خبرداری اور نگرانی اُس کے بندوں کے گناہوں کے لیے بس کرتی
۱۷ ہے!

جو کوئی فوری فائدہ (اسی دنیا میں) چاہتا ہے، تو جس کسی کو ہم دینا چاہیں، اور جتنا دینا چاہیں،
اسی دنیا میں دیدیتے ہیں۔ پھر آخر کار اس کے لیے جہنم بنا دی ہے۔ اُس میں داخل ہوگا۔ بد حال،

تَدْعُوهُمْ ۖ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا ۚ كَلَّا نَبْدِئُهُمْ هَؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَطْلُوعًا
أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَآخِرَةُ الْكِبَرِ دَرَجَاتٍ ۚ وَأَكْبَرُ تَقْضِيَةٍ ۚ لَآ
تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُوعًا ۚ وَتَقْضَىٰ رَبُّكَ الْآتِ بِذَلِكَ إِلَّا
آيَاتُهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ

تمت

لیکن جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور اس کے
یہ جیسی کچھ کوشش کرتی چاہیے، ویسی کوشش
کی نیز ایمان بھی رکھتا ہے، تو اُس کے لیے دائمی
کامیابیاں ہیں اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی
کوشش مقبول ہوگی!

ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری کی بخشائشوں سے
(دنیا میں) مدد دیتے ہیں۔ اُن کو بھی (کہ صرف دنیا
ہی کے چیمے پڑ گئے) اور اُن کو بھی (کہ آخرت کے
طالب ہوئے اور راہِ حق پر چلے) اور (اے پیغمبر!)
تیرے پروردگار کی بخشش عام کسی پر بند نہیں!
دیکھو! ہم نے کس طرح (یہاں) بعض لوگوں کو
بعض لوگوں پر برتری دیدی ہے (کہ کوئی کسی حال
میں نظر آتا ہے، کوئی کسی میں) اور حقیقت یہ ہے کہ
آخرت کے درجے سب سے بڑھ کر ہیں، اور سب
سے برتر!

اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ ورنہ
 ایسے ہو رہو گے کہ ہر طرف سے فخرین کے مستحق اور
 ہر طرف سے درماندگی میں پڑے ہوئے !
 اور تمہارے پروردگار نے یہ بات ٹھہرا دی کہ

(۵) آیت (۸) میں فرمایا تھا۔ عجب نہیں کہ پروردگار تم پر رحم فرمائے، اگر سرکشی و فساد سے باز آ جاؤ، اور دعوتِ حق پر بیک کو پس آیت (۹) میں اس کی مزید تشریح کی اور فرمایا: اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْحَقِّ هِيَ الْاَقْوَامُ۔ قرآن ہدایت کی ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب کو زیادہ سیدھی راہ ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس راہ پر چلیں ہر طرح کی کامیابیوں کی بشارت ہے:

قرآن نے اپنے جس قدر اوصاف بیان کیے ہیں ان سب میں جامع ترین وصف یہی ہے۔ زندگی اور سعادت کے ہر گوشہ میں اس کی راہنمائی سیدھی سے سیدھی بات کے لیے ہے۔ کسی طرح کی بھی کسی طرح کا پیچ و خم کسی طرح کا الجھاؤ کسی طرح کی افراط و تفریط اس کی رہنمائی میں نہیں ہو سکتی۔ یہی حقیقت دوسری جگہ صراطِ مستقیم اور دینِ اہم سے تعبیر کی گئی ہے۔

(۶) آیت (۱۱) میں انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ دیکھئے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز نہیں کرتا، اور بسا اوقات شرکاء اس طرح طالب ہو جاتے ہیں جس طرح اُسے خیر کا خواستگار ہونا چاہیے۔

یہ حالت کسے کیوں پیش آتی ہے، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ مینے ایسی خواہشیں میں جو فوراً پورا ہونا چاہتی ہیں، اور جب چھا جاتی ہیں تو ایک لمحہ کے لیے بھی صبر و انتظار نہیں کر سکتیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اچھائی کی طلبگاری کرتے ہوئے بُرائیوں کا طلبگار بن جاتا ہے، اور نہیں جانتا کہ اسکی طلبگاری کسے بُرائیوں کی طرف لے جا رہی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ اسے ایک ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے

14

Figure 1

11

72

1.

7.

22

۲۲ اِنَّمَا يَلْقَىٰ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 ۲۳ قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
 ۲۴ رَحِمْتَ صِغْرَانِ ۝ رَبِّكُمْ أَغْلَىٰ مِمَّا فِي تَقْوَاهُمْ لَئِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ الْآبَاءِ
 ۲۵ هَفْوًا ۝ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ
 ۲۶ التَّبْذِيرَ يَبْذُرُهُنَّ كَأَنَّهُنَّ آبِعَانٍ وَلَئِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ كَهْفُورًا ۝ وَلَمَّا تَضَرَّضْتَ عَنْهُمْ

جو غیر و شر کا اغیار سکھائے، اور غماہوں کی ٹھوکروں سے
 اس کی حفاظت کرے یہی رہنمائی ہدایت وحی کی رہنمائی
 ہوئی، لہذا ایسے لیے انسان کسی ایسی رہنمائی کا بالطبع
 محتاج ہوا۔
 (۷) اس کے بعد آیت (۱۲) میں اس طرف اشارہ کیا
 ہے کہ کس طرح ربوبیت الہی نے تمہاری ہدایت کا فطری
 سامان کر دیا ہے، اور کس طرح کارخانہ ہستی کا ہر معاملہ
 تمہاری کار براریوں کا ذریعہ ہے۔ اور جب ربوبیت
 الہی کی یہ کار فرمایاں شب و روز دیکھ رہے ہو تو اس سے
 تمہیں کیوں انکار ہوا اگر وہ وحی و نبوت کے قیام کا ذریعہ
 تمہاری ہدایت کا مزید سامان کرے؟
 اُس کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو،
 اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ماں
 باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی
 میں بڑھ چلے کی عمر تک پہنچ جائیں (اور ان کی خدمت
 کا بوجھ تم پر آپڑے) تو ان کی کسی بات پر اُف نہ کرو
 (یعنی کوئی بات کتنی ہی ناگوار گزرے مگر حرف شکایت
 زبان پر نہ لاؤ) اور نہ (تیزی میں آکر) جھڑکنے لگو،
 اُن سے بات چیت ادب و عزت کے ساتھ کرو
 اُن کے لگے محبت اور مہربانی کے ساتھ عاجزی

کا سر جھکائے رکھو۔ اُن کے حق میں (ہمیشہ) دعا کرو کہ پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے صغریٰ میں
 ۲۴ پالا پوسا اور بڑا کیا، تو اسی طرح تو بھی اُن پر رحم کیجیو!
 تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہوتا ہے۔ اگر تم نیک کردار ہوئے (اور)
 ۲۵ بغیر قصد کے تم سے کوئی فرد گزاشت ہو گئی) تو (اس کی وجہ سے تمہیں مضطرب نہیں ہونا چاہیے) وہ
 بلاشبہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے!
 اولاد کیجو) جو لوگ تمہارے قرابت دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو (بے یار و مددگار) مساکین ہیں،
 ان سب کا تم پر حق ہے۔ ان کا حق ادا کرتے رہو، اور مال و دولت کو بے محل خرچ نہ کرو جیسا کہ بے
 ۲۶ محل خرچ کرنا ہوتا ہے۔
 بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا
 ۲۷ کفران کرنے والا ہے۔
 اور اگر ایسا ہو کہ تم اپنے پروردگار کی مہربانی کی راہ دیکھ رہے ہو (یعنی تنگ دستی کی حالت میں)

۲۸ اَنِغَاةً رَّحِمَتْكَ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوَهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَقْصُورًا ۝ وَلَا تَحْمِلْ يَدَكَ مَغْلُولًا
 ۲۹ غُرُوقًا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْضُورًا ۝ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
 ۳۰ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝ اِنَّكَ كَانَ يَحْسَبُ بِرَبِّكَ كَذِبًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِنْ قُلْتُمْ
 ۳۱ عَنْ نَرْزُقْهُمْ ۝ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ كَاذِبِينَ ۝ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي اِنَّكَ كُنْتَ
 ۳۲ فَاحْشَةً ۝ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۝ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
 ۳۳ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ مِلْطًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۝ اِنَّكَ كَانَ مَنصُورًا ۝ وَلَا تَقْرُبُوا

اور رزق کی جستجو کر رہے ہو اور اس لیے تمہیں ان حقداروں سے منہ پھیرنا پڑے، تو چاہیے کہ

زنی سے انہیں سمجھا دو (مختی سے پیش نہ آؤ)

اور (دیکھو) نہ تو اپنا ہاتھ اتنا سکیر لو کہ گردن میں بندھ جائے، اور نہ بالکل ہی پھیلا دو۔ دونوں

صورتوں کا نتیجہ یکساں ہے کہ ہر طرف سے ملامت پڑے اور در ماندہ ہو کر رہ جاؤ!

تمہارا پروردگار جس کسی کی روزی چاہتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے، پی

ٹلی۔ وہ اپنے بندوں کی حالت کی خبر رکھنے والا اور (سب کچھ) دیکھنے والا ہے!

(۸) آیت (۱۲) سے آیت (۱۷) تک یہ حقیقت واضح کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے، اور نہ کرو ہم ہی ہیں کہ انہیں بھی اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ انہیں ہلاک کرنا بڑے ہی گناہ کی بات ہے! اور دیکھو، افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہلاک

(۹) آیت (۱۸) میں فرمایا کہ نتائج عمل کے لحاظ سے انسان کے دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی ساری طلب دنیا کی چند روزہ زندگی ہی کے لیے ہے۔ دوسرا وہ ہے جو حقین رکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس لیے اس دوسری زندگی کی سعادت کا بھی طالب ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، ہمارے قانون یہ ہے کہ دونوں کے کے یکساں طریقہ پر دیوی نتائج کا دروازہ کھول دیا ہے، اور سب کو کار خاں روبریت کا فیضان مل رہا ہے، انہیں بھی جو صرف دنیا کے لیے ہے، انہیں بھی جو آخرت کے لیے طالب ہوئے، لیکن جہاں تک آخرت کی سادقوں کا تعلق ہے، پہلے کے لیے عرومیاں ہوگی۔ دوسرے کے لیے کامرانیاں!

اور ناکاری کے قریب بھی نہ جاؤ یقین کرو وہ بڑی ہی بے حیائی کی بات اور بڑی بُرائی کا چلن ہے! اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ جو کوئی ظلم سے مارا جائے، تو ہم نے اس کے وارث کو (تقصاص کے مطابق) زیادتی نہ کرے (یعنی حق سے زیادہ بدلہ لینے کا نہ کرے) وہ (حد کے اندر رہنے میں) قطع منہ ہے۔ اور قہیوں کے مال کے قریب بھی نہ جانا لینے

قَالَ الرَّبُّ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنْ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدُّهُمُ وَأَقُولُ الْعَهْدُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
سُورًا ۝ وَأَوَّلُ الْكَيْلِ إِذَا جِئْتُمْ وَزُورُوا الْقِسْطَ مِنَ السُّقُوفِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
لَكُمْ ۝ وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
سُورًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَرَحٍ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ
ذَلِكَ كَانَ سَيِّئًا عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَلِكَ وَمَثَا

أَوَلَيْكَ دَرْبُكَ مِنَ الْهَيْكَلِ تَوَلَّى تَجَمَّلَ مَعَالِهَا الْخَرِيفُ فَلَظْفُ فِي جَمْعٍ مَكُونًا مَعَهُ
 أَمَّا فَصْلُكُمْ فَكُلُّكُمْ يَسْتَوِي وَأَتَّخِذُ مِنَ الْمَلِكَةِ إِمَامًا نَادًا فَكُلُّكُمْ لَكُمْ قَوْلًا عَظِيمًا
 صَرَفْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُ بِهِ ذُلًّا وَمَا يَزِيدُ هَؤُلَاءِ ثِقَلًا ثَقُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
 كَمَا يَقُولُونَ إِذَا الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ عَلَوْا
 كَيْبَرًا ۝ فَسُبْحَنَهُ السَّمُوتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسِيرُ
 بِحُسْنٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ فَسُبْحَنَهُ اللَّهُ كَانَتْ حَتَّىٰ غُورًا

<p>ہیں جو تیرے پروردگار کی جانب سے تجھ پر وحی کی گئی ہیں، اور (تمام باتوں کی جڑ یہ ہے کہ) اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ کہ بالآخر دوزخ میں ڈالے جاؤ، طاعت کے مستوجب اور ٹھکرائے ہوئے! کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں تو اس برگزیدگی کے لیے چن لیا ہو کہ بیٹے والے ہو اور خود اپنے لیے یہ پسند کیا ہو کہ فرشتوں کو بیٹیاں بنائے (افسوس تم پر!) کیسی محنت بات نہ جو تم کہ سب ہو! اور (دیکھو) ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے طریقوں سے (مطالب حق) بیان کیے تاکہ یہ لوگ نصیحت پا لیں!</p>	<p>والدین کی خدمت و اطاعت کی آزمائش کا اسی وقت ان کے بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ بڑھاپے کی کمزوری انہیں دوسروں کی خدمت و اطاعت کا محنت بنا دیتی ہے اور اولاد اپنی جوانی کی آشکوں اور پیش پرستیوں میں اس کی بہت کم صلت ہوتی ہے کہ اپنے محنت اور محذور میں باپ کی خبر گیری کرے۔ پس یہاں سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ جو اولاد اپنے بڑھاپے میں اس باپ کی خدمت و اطاعت میں کم لگتی ہے اس لیے کہ وہ دوسرے وقتوں میں کب کو تیری گولال انسان کی اضیاء کے وہی وقت ہوتے ہیں۔ طغیبت اور بڑھاپا۔ طغیبت میں ماں باپ نے خدمت کی حق بڑھاپے میں اولاد کو کوئی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا رب ارجمدا کھار بیانی صغیرا!</p>
---	---

لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جو اتویہ ہوا کہ (سچائی سے) اور زیادہ نفرت بڑھ گئی!
 (اس کے بعد تم کہ دو اگر اللہ کے ساتھ اور بہت سے معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس محنت
 میں ضروری تھا کہ وہ فوراً صاحب تخت ہستی تک (مقابلہ کی) راہ نکال لیتے) (اور کارخانہ ہستی میں فساد
 پڑ جاتا)
 ان ساری باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، اُس کی ذات پاک اور بلند ہے بے حد بلند ہے!
 ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، سب اُس کی پاکی و کبریا کی کازمہ بلند کردہ ہیں۔
 یہاں کوئی چیز نہیں جہاں اس کی حمد و ثناء میں زمرہ شیخ نہ ہو۔ مگر تم اُن کی زمرہ بنجیاں بٹے نہیں۔ بلاشبہ
 بڑا ہی بردبار ہے، بڑا ہی بخشنے والا!

۲۵ ﴿وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ حَلْلًا بِبَيْنِكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ جہاں مستور
 ۲۶ ﴿وَجَلَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَا إِذَا ذُكِّرَتْ بِكَ فِي الْقُرْآنِ
 ۲۷ ﴿وَحَدَّثُوا عَلَيْهَا أَذْيَارًا بِهِنَّ نَفُورًا﴾ عُنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْمَعُونَ بِهِ إِذَا يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذَا
 ۲۸ ﴿مَنْ يَكُونُ إِذَا يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا﴾ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ
 ۲۹ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

(اے پیغمبر!) جب تو قرآن پڑھتا ہے، تو ہم تجھ میں
 اور ان لوگوں میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایک
 پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں (یعنی ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون
 یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں اور صدمے حق میں ایک
 پردہ سا حائل ہو جاتا ہے)

اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاٹ ڈال دیے
 کہ سمجھ کام نہیں دیتی، اور کانوں میں گرائی کہ کچھ سنائی
 نہیں دیتا جب تو قرآن میں تن تنہا صرف اپنے
 پروردگار ہی کا ذکر کرتا ہے (اور یہ اپنے ٹھہرائے شرکیوں
 کا ذکر نہیں پاتے) تو پیٹھ پھیر کے بھاگنے لگتے ہیں نفرت
 میں بھرے ہوئے!

جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو
 کچھ ان کا سنا ہوتا ہے، اُسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور
 جب یہ ظالم باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشیاں
 کرتے ہوئے کہتے ہیں "تم جس آدمی کے پیچھے پڑے ہو، وہ
 اس کے سوا کیا ہے کہ جادو سے مارا جاوے؟ تو اس سے
 بھی ہم بے خبر نہیں ہیں!

(اے پیغمبر!) غور کر! ان لوگوں نے تیری نسبت
 کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے۔ پس اب راہ نہیں پاسکتے۔

(۱۱) اس باب کے بعد قرابت داروں کے حقوق ہیں،
 اور پھر ان سب کے ہیں جو ہماری خبر گیری کے محتاج ہوں۔
 پس آیت (۲۶) میں اس کا حکم دیا، اور فرمایا ولا تبذروا
 تمہارے خوراک کرنے کا صحیح عمل یہ ہے۔ پس مال و دولت بے
 عمل حشر و نہ کرو۔

پھر فرمایا جو لوگ تہذیب کرتے ہیں۔ یعنی خدا کی دی ہوئی دولت
 بے عمل خرچ کر ڈالتے ہیں۔ مثلاً محسن اپنے نفس کی عیش پرستیوں
 میں اڑا دیتے۔ تو وہ شیطان کے بھائی بندوں میں سے ہیں
 کیونکہ شیطان کی راہ کفران کی راہ ہے، اور انہوں نے بھی
 کفران نعمت کی راہ اختیار کی۔

مال و دولت کے بجا استعمال کی دوسری صورتیں ہو سکتی
 ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی نہ تو اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر
 محسن جمع کرے رکھے۔ دوسری یہ کہ صرف اپنے اوپر خرچ
 کرے۔ دوسروں پر خرچ نہ کرے۔ قرآن نے دونوں
 صورتوں کو معصیت قرار دیا ہے۔ پہلی صورت "اكتفاز" کی
 ہے: وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (۲۹:۹) دوسری
 تہذیب کی۔ یہاں تہذیب سے روکا ہے۔

(۱۲) آیت (۲۹) جامع مواعظ میں سے ہے۔ فرمایا: اَلَمْ
 دولت خرچ کرنے میں اور ہر بات میں اعتدال کی راہ اختیار
 کر دے کسی ایک ہی طرف کو جھک نہ پڑو۔ مثلاً خرچ کرنے کے لئے
 تو سب کچھ اڑا دیا۔ احتیاط کرنی چاہی تو اتنی کی کہ کچھ سی پڑا نہ
 آئے۔

در اصل تمام محاسن و مضائل کی بنیادی حقیقت تو توطد
 اعتدال ہے، اور کتنی مبرائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، افراط و تفریط
 سے پیدا ہوتی ہیں۔

کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے۔ پس اب راہ نہیں پاسکتے۔

وَقَالُوا إِذْ أَلْمَأْظِمًا وَدَفْنَا نَاكَ أَلَمْ نَقُولْ لَكَ خَلْقًا جَدِيدًا ۖ قُلْ كُونُوا رِجَالًا نَّحْنُ
 أَوْ حِدًا يَدًا ۖ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِدُّ نَارَ قُلُوبِ الَّذِينَ
 قَالُوا كَذِبًا ۖ قُلْ فَسَيَنْفَعُكَ إِلَيْكَ سُرٌّ وَسَهْوٌ يَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَلَىٰ أَن يَكُونَ
 قَرِيبًا ۖ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحُجَّةٍ وَلَظْمَةٍ إِنَّ لَكُمُ الْآفِلَاءَ

۵۲-۸۱

اور (دیکھ) انہوں نے کہا ”جب ہم (مرنے کے بعد) محض چند ہڈیوں کی شکل میں رہ گئے اور گل سڑ گئے، تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ از سر نو اٹھا کھڑے کیے جائیں؟“

تم کہو ”ہاں تم مرنے کے بعد کچھ ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں (دوبارہ زندہ ہونے کے لیے) بہت ہی سخت ہو“ (لیکن قدرت الہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے دیگی)

یہ سن کر وہ کہیں گے ”لیکن کون ہے جو اس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کر دیگا؟“

تم کہو ”وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا؟“ اس پر یہ لوگ تیرے آگے سرٹکانے لگیں گے، اور کہیں گے ”ایسا کب ہوگا؟“ تم کہو ”عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہو“

وہ دن کہ اللہ تمہیں بلا لے گا، اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے، اور ایسا خیال کرو گے کہ (دونوں زندگیوں کے درمیان) تم نے جو وقت گزارا، وہ کوئی بڑی مدت نہ تھی، مگر اس وقت تھا!

(۱۳) اللہ آنے والے قتل نفس کو انسان کی سب سے بڑی حسرت قرار دیتا ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی بڑائی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے: والدین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس النفی حرم اللہ الا بالحق (۲۵: ۳۸) اس بارے میں طبیعت انسانی کے لیے پہلی آزمائش کا وقت وہ ہوتا ہے جب انتقام کا جوش ابھر آتا ہے، اور بسا اوقات ایک قتل کے بدلے سینکڑوں جانوں کا خون بہانا ہوتا ہے۔ پس یہاں آیت (۳۳: ۳۳) میں خصوصیت کے ساتھ اس قسم پر توجہ دلائی: فلا یسرف فی القتل جو غفلت مسلم سے مارا جائے، تو اس کے وارثوں کو قصاص کے مطالبہ کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس حق کا بجا استعمال نہیں ہونا چاہیو کہ ایک خونریزی کے بدلے بہت سی خون ریزیاں ہو جائیں۔ (۴۴: ۴۴) آیت (۳۶: ۳۶) مہات حارث قرآنی میں ہے۔ اس کی تشریح آخری نوٹ میں لیگی۔

(۱۵) آیت (۲۴: ۲۴) میں فرمایا۔ کائنات ہستی میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم میں سمجھ نہیں کہ ان کی تسبیح و تقدیس پر غور کرو۔

تسبیح جو کائنات ہستی کی ہر چیز کر رہی ہے، کیا محض خدا کی تسبیح ہے؟ نہیں، وہ اپنی ہستی میں، اپنی بناوٹ میں، اپنی صورت میں، اپنے افعال و خواص میں مجسم تسبیح و تقدیس ہیں۔ ان کی ہستی ہی تسبیح کا تراخ اور ان کی موجودگی ہی ستراسر حمد و ثنا ہے۔ وہ اپنی ہر بات میں کسی بنانے والے کی صفت، کسی پرورش کرنے والے کی پرورش اور کسی سرچشمہ حسن و کمال کی حسن افزائیاں ہیں، اور اس لیے زبان حال سے اس کی خالقیت و حکمت اور ربوبیت و رحمت کی تحسین و

۵۱

۵۰

۵۱

۵۲

وَقُلْ لِّمَا كُذِّبْتُمْ قُلُوبُ الْفُلَانِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَكُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَصْرًا وَأَمَّا أَنْ يَشَاءَ يَمِيزَ بَيْنَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
مَكَلًّا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ
وَأَتَيْنَا دَاوُدَ دُبُورًا ۝ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ
تَحْوِيلًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

تنبی کر رہی ہیں۔

عربی میں من ذی العقول کے بچے آئے، اس لیے پہلے
فرمایا، آسمان اور زمین میں مبنی ذوی العقول ہستیاں ہیں، سببیم
انہی میں سرگرم ہیں۔ پھر فرمایا۔ وان من شیء۔ اور کائنات ہستی
میں کوئی شے نہیں جو اس تسبیح میں ان کی شریک نہ ہو، عربی
میں شے کا اطلاق نہ صرف ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ہم دیکھ سکتے
ہیں، بلکہ ہر بات اور ہر حادثہ پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دروازہ کھلنے کی
آواز کو بھی شے کہتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ کائنات ہستی کا ہر وجود،
ہر شے، ہر چیز، ہر حالت، ہر حادثہ اپنے بنانے والے کی یتائی
اور صنعت گری کی تصویر ہے، اور خود تصویر سے بڑھ کر اور کس
کی زبان چکیتی ہے جو مصور کے صنعت و کمال کا اعلان
کے!

لہذا ایک بالکمال سنگ تراش موجود ہے، تو اس کی صناعی
کمال کی تعریف تم زبانوں سے نہیں کر سکتے۔ اس کی مجسم تعریف
تو وصیف خود اس کی بنائی ہوئی مورتی ہوتی ہے۔ اس مورتی
کا حسن، اس کا تناسب، اس کا انداز، اس کی ساری باتیں
اپنے سنگ تراش کے دست صناعی کی ابھرتی ہوئی تعریف اور
جہتی مہنی مع و ثنا ہوتی ہے!

اس آیت نے حقیقت بھی واضح کر دی کہ کارخانہ ہستی ہر
جو کچھ ہے سراسر حسن و خوبی ہی ہے۔ کیونکہ حمد کے معنی شائستگی
کے ہیں، اور تمام چیزوں کا صدقہ حمد ہونا، اس امر کا ثبوت
ہے کہ بنانے والے نے جتنی چیزیں بنائی ہیں حسن و خوبی ہی کی
بنائی ہیں، اگرچہ تمہاری کناہی جی اُسے نہ پاسکے۔ اس مقام کی خوش
نسیب کے لیے تفسیر فاتحہ کا بحث برہان رحمت دیکھنا چاہیے۔
لیکن کیا کائنات ہستی کی یہ تسبیح محض صدقہ حال ہی کی
تسبیح ہے، صدقہ حال کا اس میں کوئی حصہ نہیں، لیکن ہے

اور (اے پیغمبر!) میرے بندوں سے کدورینے
ان سے جو دعوت حق پر ایمان لائے ہیں۔ مخالفوں
سے گفتگو کرتے ہوئے) جو بات کہو، ایسی کہو کہ خوبی کی
بات ہو۔ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔
یقیناً شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔

تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے،
وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو عذاب میں ڈالے
اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھے ان لوگوں پر پاسبان بنا کر
نہیں بھیجا ہے (کہ تو ان کے ہدایت پانے نہ بالے کے
لیے جوابدہ ہو)

آسمان و زمین میں جو کوئی ہے، تیرا پروردگار سب
کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض
پر برتری دی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمایا۔

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کدو تم نے اپنے
خیال میں اللہ کے سوا جن ہستیوں کو معبود سمجھ رکھا ہے،
انہیں (اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں) پکار دیکھو۔ نہ تو وہ
اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارا کوئی دکھ دور کر دیں
اور نہ تمہاری حالت بدل سکتے ہیں۔

یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، (اور اللہ کے

يَسْتَعُوْنَ اِلَىٰ سَبِيْهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيْهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَ اَبِيْهِ اِنَّ
عَذَابَ سَبِيْكَ كَانَ كَذٰلِكَ ۝ وَلٰنْ مِنْ قَرِيْبٍ قَرِيْبٌ اِلَّا هُوَ مَهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَوْ
مَعَزٰهُمُ مَا عَزٰ اَبَاشِدٌ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَانُوْا فِي الْكُتُبِ مُسْطُوْرًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نَّزِيْلَ
بِهَا لَا يَتِيْ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ۝ وَاَتَيْنَا نَمُوْدَ النَّاٰفَةِ مُبْصِرًا ۝ فَظَلَمُوْا بِهَا اَوْمًا
رَّسِيْلًا يٰۤاَوَّلِيْٓ اِلَّا خَلُوْا بِهَا ۝ وَلَٰذٰ قُلْنَا اِلٰكَ اِنْ رَبَّنَا

جو ایسے کئے کی جہات کر سکتا ہے؟ ابھی چند آیتوں کے بعد
اسی سرور میں تم پر صریح اودھاؤنیتم من العلم الاقلیلا
حضور انہیں وسیلہ تقرب سمجھتے ہیں وہ تو خود اپنے
پروردگار کے حضور (بندگی و اطاعت کے ذریعہ)

وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون اس راہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نیز اس کی رحمت کے متوقع ہوتے
ہیں، اور اس کے عذاب سے ترساں۔ فی الحقیقت تمہارے پروردگار کا عذاب بڑے ہی ڈرنے کی

(۱۳۴) پہلی آیت میں منکرین حق کی یہ حالت بیان کی تھی

اور روز قیامت سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا
ہے کہ (ما فرماؤں گی) جتنی بستیوں میں ہم انہیں ملاک
کر دیں، یا عذاب سخت میں مبتلا کر دیں۔ یہ بات (قانون
الہی کے) نوشتہ میں لکھی جا چکی ہے!

اور (جو نشانیاں منکر طلب کرتے ہیں، ان) نشانوں
کے بھیجنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ گو یہ کہ ہم
جانتے ہیں، پچھلے عہد کے لوگ ایسی ہی نشانیاں جھٹلا
چکے ہیں۔ ہم نے قوم نوح کو اوشنی دی کہ ایک آشکارا

نشان تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا (اور نشانی کو
عبرت نہ پکڑی) اور ہم نشانیاں تو صرف اس لیے
بھیجتے ہیں کہ لوگ (انکار و سرکشی کے نتائج سے)
ڈریں۔

اور (اے پیغمبر! وہ وقت یاد کر) جب تیرے
پروردگار نے تجھ سے کہا تھا "تو تیرے پروردگار

کہ لا یعفون تسبیحہا اب آیت (۱۳۵) میں فرمایا یہی
مال ان کا قرآن کے بارے میں ہے کہ اس کی طرف رخ
نہیں کرتے، اسے سنا نہیں چاہتے، اسے سمجھنے کے لیے ہڈی نہیں
اللہ کا مقررہ قانون یہ ہے کہ اگر تم آنکھیں نہیں کھولو گے
تو تمہارے آگے ایک سیاہ پردہ حائل ہو جائیگا۔ اگر تم سنا نہیں
چاہو گے، تو تمہارے کان بہروں کے کان ہو جائیں گے۔ اگر تم
سوچنے سے انکار کر دو گے، تو تمہاری عقل پر پردے پڑ جائیں گے
اس کی روشنی کام نہیں دے سکیگی۔ قرآن نے انکار و اعراض
کی یہ حالت جا بجا بتلائی ہے، اور یہاں بھی اس طرف اشارہ
کیا ہے۔

منکروں کی یہ حالت خود انہی کی پسند کی ہوئی حالت تھی
یہ قانون اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے کہ نہ دیکھنے والے کی آنکھوں پر
پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن اسی وقت چلتا ہے جب دیکھنے والا دیکھنے
سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں تین باتیں بیان کی گئی ہیں آنکھوں
کے آگے حجاب، کانوں میں گرائی، اور عقل پر پردہ غلافوں
کا چڑھ جانا۔ لیکن یہ وہی تین حالتیں ہیں جو خود منکروں نے
اپنے لیے پسند کر لی تھیں، و قالوا اقلوبنا فی اکنۃ مما نکرہنا
ایہ، و فی اذاننا وقرۃ، و من بیننا و بینک حجاب

(۵: ۱۴۱)

جھا پنا مستورا۔ یعنی ایسا پردہ جو حائل تو ہو جاتا ہے مگر

۶۰
۶۱
۶۲

سَلَطَ بِالسَّامِ وَ مَا جَعَلْنَا الشَّرَّ يَا لَيْسَ بِرَبِّكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجْعَةَ الْمَكْنُونَةَ
فِي الْقُرْآنِ وَ لَمْ يَزِدْهُمُ مِمَّا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا طَغْيَانًا كَبِيرًا وَ طَذَقْنَا لِلْمَلِكِ كَرَامَتَهُ لَوْلَا دَمُ
فَيْصَلٍ إِلَّا لَا يَلُوسَ قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كُنتَ
عَلَى لَيْثٍ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ لَأَخْتَبِكَ ذُرِّيَّتَكَ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ أَذْهَبَ
فَمَنْ يَتَّبِعَكَ مِنْهُمْ فَأَنْ يَهْتَدُوا

نے لوگوں کو گمراہی میں لے لیا ہے (یعنی اب وہ
دعوت حق کے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتے) اور
رہنما جو ہم نے تجھے دکھائی تو اسی لیے دکھائی کہ
لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہو۔ اسی طرح اس دُست
کا ذکر جس پر قرآن میں مسرت کی گئی ہے ہم انہیں (مطرح
طرح پر) ڈالتے ہیں، لیکن اُن پر کوئی اثر نہیں پڑتا
پڑتا ہے تو صرف یہی کہ اپنی سرکشیوں میں اور زیادہ
بڑھتے جاتے ہیں!

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں
کو حکم دیا "آدم کے آگے جھک جاؤ!" اس پر سب
جھک گئے مگر ایک ابلیس نہ جھکا۔ اُس نے کہا "کیا
میں ایسی سستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے

دکھائی نہیں دیتا بلکہ دکھائی ہے کس طرح؟ وہ کھڑی کا
دُشمن کا پردہ تو ہوتا نہیں۔ وہ تو اعراض و غفلت کا پردہ ہوتا
ہے جسے تمہاری ظاہر نہیں نکالیں پائیں گے۔
(۱۵) قرآن مجید نے جا بجا نشیۃ اولیٰ سے نشیۃ ثانیہ پر استدلال
کیا ہے یعنی جس خائن و فاجر نے نہیں پہلی مرتبہ زندگی دی،
کیا وہ نہیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ پھر اس پر اچھا کیا
ہو!

یہاں بھی آیت (۱۵) میں یہی استدلال ہے۔ پہلی زندگی
سے مُراد نوع کی زندگی ہی ہو سکتی ہے، اور فرد کی بھی۔ ہر فرد
اپنی ہستی میں غور کر سکتا ہے۔ اس کا وجود نہ تھا اگر طوفان آگیا،
لہذا کس طرح ظہور میں آیا؟ محض نطفہ کے ایک غور و ثبوت کیلئے
جو "علقہ" کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی جو تک کی طرح۔ پھر اگر کٹیے
کے ایک ذرہ سے اُس کا وجود بن جاسکتا تھا، تو کیا اُس کے
پورے وجود کے ذرات سے دوبارہ وجود نہیں بن سکتا؟ ما
لک، کیف تخفون؟

بنی اسرائیل؟

نیز اُس نے کہا "کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس (حقیر) سستی کو مجھ پر پڑائی دی؟"

"اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیدے
تو میں ضرور اس کی نسل کی بنیاد اُکھاڑ کے رہوں۔
تھوڑے آدمی اس ہلاکت سے بچیں اور کوئی نہ بچے"
اللہ نے فرمایا "جا۔ اپنی قوم لے۔ جو کوئی بھی ملن میں
سے تیرے پیچھے چلیگا، تو اس کے لیے اور تیرے لیے

(۱۶) آیت (۱۶) میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ حکمران اسلام
سے گفتگو کرو، تو پسندیدہ طریقہ یہ کہو۔ اس طرح کی باتیں نہ کہو
جس سے اہم فتنہ و فساد پیدا ہو، اور بچائے گئے گنہگار کے لئے زیادہ
لگ بھگ تفریح ہو جائیں۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے بعض حکمرانوں
کو کہا تھا "اذا کم من اهل النار تم نہیں ہو۔ اس پر یہ آیت
نازل ہوئی۔ اور مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا کہ انہیں کے

جَزَاءُ لِكُلِّ مَن قَدِ امْتَنَعَ وَاتَّقَى ۝ وَاسْتَغْفَرَ ذُنُوبَهُ ۝ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ ذِكْرَكَ ۝ وَاجْلَبَ عَلَيْهِمْ ذِكْرَكَ ۝
وَرَجَّلِكَ ۝ وَشَارِبِ الْكُمُوتِ ۝ وَالْأَكْلَادِ ۝ وَوَعْدُكَ ۝ وَمَا يَبْدُوهُمُ الشَّيْطَانُ ۝ وَالْأَكْلَادِ ۝
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۝ وَكُنْ بِرَبِّكَ وَكَيْلًا ۝ رَبُّكُمْ الَّذِي يُنْفِخُ فِي لُحُومِكُمْ
الْفَلَاحَ فِي الْخَيْرِ لَتُبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۝ إِنَّهُ كَانَ بِكُودٍ حَكِيمًا ۝ وَإِذَا امْسَكَ الْأَضْرُفُ فِي الْفَلَاحِ
صَلِّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا آتَاهُ ۝ فَلَمَّا

جہنم کی سزا ہوئی پوری پوری سزا
”ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدا میں متا کر
ہکا سکتا ہے ہکانے کی کوشش کر لے، اپنے لشکر
کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور
اولاد میں شریک ہو جا، ان سے (طرح طرح کی باتوں
کے) وعدے کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے
سوا کچھ نہیں ہیں کہ سرتا سر دھوکا
”جو میرے (پتے) بندے ہیں، ان پر تو قابو پانے
والا نہیں تیرا پروردگار سازگی کے لیے نہیں
کرتا ہے“

(اسے لوگو!) تمہارا پروردگار تو وہ ہر جو تمہاری
کار براریوں کے لیے سمندر میں جہاز چلاتا ہے تاکہ تم
(میر و سیاحت کے ذریعہ) اس کا فضل تلاش کرو۔
بلکہ وہ تم پر بڑی ہی رحمت رکھنے والا ہے!
اور جب کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تم سمندر میں جھٹے
ہواد مصیبت آگتی ہے، تو اس وقت وہ تمام
ہستیاں تم سے کھوئی جاتی ہیں جنہیں تم پکارا کرتے
ہو۔ صرف ایک اشی کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔
پھر جب وہ تمہیں مصیبت سے نجات دیتا

ساتھ کسی انسان یا جماعت کو ایسا نہ کہیں کہ تم جنہی ہو۔ کیونکہ کوئی
نہیں جانتا، کس آدمی کا خاتمہ کس حال پر ہوئے والا ہے؟ بہت
ممکن ہے کہ تم جنہی کہہ رہی ہو، کھسے ہدایت کی توفیق ملے والی
ہو، اور اس کی جگہ جنہیوں میں ہو۔ بلاشبہ تم کہہ سکتے ہو یہ بات
حق ہے اور یہ حق نہیں۔ لیکن کسی خاص جماعت یا فرد کی نسبت
حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ ضرور جنہی ہے۔ ایسا کہنے کا کسی انسان
کو حق نہیں۔

اس موقع پر سورہ انعام کی یہ آیت بھی یاد کر لو کہ ولا تسبوا
الذین یدعون من دون اللہ، فیسبوا اللہ عن ابغیر علم
کن لاک ذینا لکل امة عملوا ثم الی سر ہدو مہم وہم فیہنہم
یساکوا فایعلمون (۱۰۸، ۱۰۹) اور یہ حکم بھی نہ بھولو کہ وجاد لہم والی
ہی احسن جو پہلی سورت کے خاتمہ میں گزر چکا ہے۔

غور کرو کہ جس طرح قرآن قدم قدم پر یہ بات یاد دلاتا رہتا ہے کہ
فکر میں رواداری ہونی چاہیے۔ حکم میں اعتقاد ہونی چاہیو تم میں بات کو
حق سمجھو جو اس پر ہم ماہ اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، مگر یہ
ذہم لو کہ انسان کی نجات و عدم نجات کی شکی داری نہیں نہیں
دہی گئی ہے۔ کون نجات پانے والا ہے، اور کس کے لیے باق
مردی ہے؟ اس کا علم خدا ہی کو ہے تمہیں حق نہیں کہ اس طرح
کے حکم لگاتے پھرو۔ علامہ ازیں اگر ایک انسان غلط راہ چل رہا
ہے تو تمہارے جنہی کہہ دینے سے وہ جنتی نہیں بن جائیگا، بلکہ جنت
ممکن ہے، اور زیادہ اپنی غلطی میں غدی ہو جائے پس جو کچھ بھی
زبان سے نکالو، حسن و غریبی کی بات ہو۔ جنتی دشمنیت کی بات
نہ ہو۔

چاہو فرما۔ ان الشیطن یترغیبہم شیطان چاہا
ہے، لوگوں میں تفرقہ و خساد ڈالنے کے لیے اس طرح کا فرق
کا تم تفرقہ و خساد پورا کرنا ہے، اور اصل مقصود کہ

۱۷ لَقَدْ كُنَّا لِلْإِنسَانِ أَعْدَاءً ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۚ أَفَلَمْ نَقْرَأْكَ الْبَيِّنَاتِ بِكُمْ جَانِبِ الْبَرِّ
 ۱۸ الْبَرِّ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ ۚ أَمْ أَمْسَتْ أَنْ تَقُولُوا لَمْ يَكُنْ لَنَا بِلَاغٌ ۚ أَمْ كُنَّا بِلَاغًا ۚ أَمْ كُنَّا
 ۱۹ بِلَاغًا ۚ عَلَيْنَا مَثَلُ الْفَرَجِ ۚ فَخَرِّقْهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَتَرَوْهُمْ لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ بَيِّنَاتٍ ۚ وَ
 ۲۰ لَقَدْ كُنَّا بَيْنَ أَدَمَ وَنَحْلِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُنَّ الطُّبُوعَ فَصَلَّاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا نَسَخْنَا
 ۲۱ فَتَضِلُّوا ۚ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوّيَ كِتَابُهُ بِرٍّ يَجِدْهُ يَوْمَ ذِكْرِهِمْ ۖ وَكَتَابُهُمْ

۱۷ اور خشکی پر پہنچا دیتا ہے، تو تم اس سے گردن موڑ لیتے ہو
 ۱۸ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑی ناشکر ہے!
 ۱۹ پھر کیا تمہیں اس سے امن مل گیا ہے کہ وہ تمہیں
 ۲۰ خشکی کے کسی گوشے میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسائے
 ۲۱ والی آندھیاں بھیج دے، اور تم اس حال میں کسی کو پانا
 ۲۲ مددگار نہ پاد؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو

ہدایت دار شاہ ہے، موقوف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور ہم
 اعلیٰ بکھریا اللہ کا کام ہے کہ جسے چاہے نجات دے۔ جسے چاہے
 ہاب میں لالے۔ و ما رسناک علیہم کلاما۔ لے پیغمبر! ہم نے
 تجھے لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ لوگوں کی نجات و عدم
 نجات کے لیے ذمہ دار ہو اور جب خود پیغمبر کو یہ منصب حاصل نہیں
 تو اور کسی کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے کہ اپنے کو جنت و دوزخ کا
 دار و مدار سمجھ لے

۲۳ کہاتہ تمہیں دوبارہ ویسی ہی مصیبت میں ڈال دے، اور ہوا کا ایک سخت طوفان بھیج دے، اور تمہاری
 ۲۴ ناشکری کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے، اور پھر کسی
 ۲۵ کو نہ پاؤ جو اس کے لیے ہم پر دعویٰ کرے والا ہو؟
 ۲۶ اور البتہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، اور خشکی اور
 ۲۷ تری، دونوں کی قوتیں اُس کے تابع کر دیں کہ اُسے
 ۲۸ اٹھائے پھرتی ہیں، اور اچھی چیزیں اُس کی روزی
 ۲۹ کے لیے مہیا کر دیں، نیز جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں
 ۳۰ ان میں سے اکثر پر اُسے برتری دیدی پوری برتری
 ۳۱ جیسی کہ ہونی چاہیے!

(۵۸) آیت (۵۸) میں افراد کا ذکر نہیں ہے جماعتوں اور قوموں
 کی نسبتوں کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر با اعمال گروہ
 کو اس کے اعمال بد کی پاداش کامل جانا ضروری ہے خواہ ملک
 کی صورت میں ہو خواہ کسی دوسرے عذاب کی صورت میں۔
 (۵۹) آیت (۵۹) نے قطعی طور پر حقیقت واضح کر دی کہ زمینوں
 نے جو نشانیاں دکھائی تھیں، ان کی حقیقت کیا تھی؟ فرمایا: دوسرا
 نازل بالآیات، الا فتوحنا لثانیان اس لیے نہیں دی گئیں
 کہ پہلی کی دلیل تھیں، یا ہدایت کا معاملہ ان پر موقوف ہوتا ہے،
 بلکہ صرف اس لیے کہ وہ ظہور عذاب کا مقدمہ تھیں، یعنی جو قوتیں
 سرکشی سے باز نہیں آئیں، انہیں ظہور ثانی کی خبر دیدی گئی، اور
 اس خبر کا ظہور ایک نشانی کی صورت میں ہوا چنانچہ قوم خود
 سب سرکشی سے باز نہ آئی، تو آؤٹھی کا معاملہ اس کے لیے ایک
 فیصلہ کن نشانی ہو گئی، اور اس نشانی کے بعد موجودہ عذاب
 خود میں آگیا۔

۳۲ وہ (آئے والا) دن، جبکہ ہم تمام انسانوں کو ان
 ۳۳ کے پیشواؤں کے ساتھ بلا لینگے (اور اپنے حضور جمع
 ۳۴ کرینگے) پھر جو کوئی اپنا نوشتہ (اعمال) اپنے
 ۳۵ ہونے والے ہاتھ میں پائیگا، تو وہ ان لوگوں میں ہوگا جو اپنا
 ۳۶ نوشتہ پڑھینگے، اور ان پر رانی برابر بھی زیادتی

آیت میں خطاب حکمران عرب سے ہے جو اپنی بات بنانے
 کے لیے نشانہوں کی فراہمی کرتے تھے۔ فرمایا خطاب حق
 پر ان کے لیے نجات کی دعوت ہی سب سے بڑی نشانی ہے

وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا ۚ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَسْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَا يَسِيئَلُ
 مَلَأَن كَادُوا أَنْ يَخْتَبِئُوا بِكَ الَّذِي أُوتِيتَ إِلَيْكَ ۖ فَيَلْتَمِئُونَ عَلَيْكَ غَيْرَ أَنَّهُ وَادٍ الْأَعْدَاءُ لَكَ
 حِيلًا ۚ وَلَا أَن تُبَشِّرَكَ الْقَدْرُكَ ۚ وَكَانَ الْيَوْمَ شَيْئًا يَكِيدُكَ إِذَا أَخَذْتَكَ ضِعْفًا لِّمَا
 رَضَعْتَ الْمَسَاكِينَ ۖ لَا يَجِدُكَ عَلَيْكَ أَنْصِبِي ۖ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُوا مِنْكَ مِنَ الْفُرْسِ
 يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ سَنَةٌ مِنْ قَدَرِ سَنَاتِكَ ۖ بَلَّغْ مِنْ مِّسْلَانَا
 وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا مَحْوِيلًا ۚ

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

اور جو ماننے والے نہیں، ان کے لیے کوئی نشانی ہو، مہینہ ہوتی نہیں ہوگی

پانچویں حصہ میں پیش ایسا ہی ہو چکا ہے۔ کوئی نشانی بھی سرکشوں کے لیے سود مند نہ ہوگی۔

نیز فرمایا جہان فانون ہے کہ اس طرح کی نشانیاں تو بہت رانہا رہی کے یہ نمودار ہوتی ہیں پس اگر اب بھی ان تک نہ پہنچی، تو منکروں کے لیے ظہور عذاب ناگزیر ہوگا، اور مثبت الہی کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ عذاب ظہور میں آئے۔

اس کے بعد آیت (۹۰) میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیلئے: اسری کا واقعہ، اور اس درخت کا معاملہ جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ان شجرة الزقوم طعام الاشیہ (جنم میں تھوہر کا درخت مجرموں کی غذا ہوگی۔ منکروں نے ان دونوں باتوں کی ہنسی اڑائی تھی، جیسا کہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔ اسری کا معاملہ جب بیان کیا گیا تو کہنے لگے یہ جہنم کی آتھل ہے، اور جہنم کے اہوال و شہائد کی جہتیں نشانی گئیں تو کہنے لگے، جہنم بھی عجیب جگہ ہوئی جہاں ناک کے شلوں میں درخت پیدا ہونگے!

فرمایا، ان دونوں باتوں میں ان لوگوں کے لیے آزمائش ہوئی۔ اگر طالب حق ہوتے تو ہنسی اڑانے کی جگہ عقل و بصیرت سے کام لیتے۔

جکھاتے اور موت کا بھی، اور پھر تجھے ہائے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ ملتا۔

اور انہوں نے اس میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی کہ تجھے اس سرزمین سے عاجز کر کے نکال دیں۔

اور اگر ایسا کر بیٹھے، تو (یا درکھ) تیرے (نکلے جانے کے) چھ مہلت نہ پاتے مگر بہت تھوڑی ہی ہم تجھ سے پہلے جو غیر بھیج چکے ہیں، ان سب کے معاملہ میں ہمارا ایسا ہی قاعدہ رہا ہے، اور ہمارے ٹھہرے ٹھہرے قاعدوں کو کبھی بدلنا ہوا نہ پایگا!

اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا اور اس نے اللہ کے دیے ہوئے ہوش و حواس سے کام نہیں لیا، تو یقین کرو، آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا، اور راستے سے کھٹکھٹکا ہوا!

اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں نے تو اس میں کوئی کسر اٹھانہ نہیں رکھی تھی کہ تجھے فریب دیکر اس کلام کی تبلیغ سے باز رکھیں جو ہم نے بذریعہ وحی نازل کیا ہے، اور مقصود ان کا یہ تھا کہ اس کلام کی جگہ دوسری باتیں کہہ کر تو ہم پر افترا پرازی کرے، اور پھر اس سے خوش ہو کر یہ تجھے اپنا دوست بنالیں۔

اور اگر (راہ حق میں) ہم نے تجھے جہانہ دیا ہوتا، تو ضرور ان کی طرف کچھ نہ کچھ میلان کر ہی بیٹھتا۔ اور اس صورت میں ضرور ایسا ہوتا کہ ہم تجھے زندگی کا بھی دہرا عذاب

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

(۲۰) آیت (۹) میں مقام محمود سے مقصود ایسا درجہ ہے جس

شَقَاةٌ وَحَسْرَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا عَلَى النَّاسِ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۝ قُلْ كُلُّ يَعْلَمُ عَلَى شَاكِلِيهِ قَوْلِي كَذِبٌ ۝ أَعَلَمْ يَنْتَهِى هَؤُلَاءِ سَبِيلًا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ هَبْنِ بِكَ نَفْسًا يَكْفِيَكَ أَوْ جَبَلًا يَتَخَدَّكَ عَلَيْهِ عَظِيمًا ۝ لَآتَيْنَاكَ وَكَيْلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنِّي بِكَ ۝ إِنَّ فَضْلَكَ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

کی عام طور پر سائنس کی جائے فرمایا۔ کچھ عیسائیں کہتے ہیں کہ پروردگار انہیں ایسے مقام پر پہنچا دے جو عالمگیر اور دائمی تاثیر کا مقام ہو۔

یہاں اُس وقت نازل ہوئی تھی جب پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری سال گزر رہے تھے اور مظلومیت اور بے سروسامانی اپنے انتہائی درجوں تک پہنچ چکی تھی۔ حتیٰ کہ غیبت قتل کی تہمیدیں میں سرگرم تھے۔ ایسی حالت میں کون ایسا کر سکتا تھا کہ انہی مظلوموں سے فتح و کامرانی پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن وحی ہانی نے صرف فتح و کامرانی ہی کی بشارت نہیں دی بلکہ فتح و کامرانی کی عظمت کوئی غیر معمولی عظمت نہ تھی۔ بلکہ ایک ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوع انسانی کے لیے عظمت و ارتقاء کی سب سے آخری بلندی ہے۔ یہی ہے عینی ان بیعتوں کا مقام محمود الحسن و کمال کا ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیت خلافت کی عالمگیر اور دائمی مرکزیت حاصل ہو جائیگی۔ کوئی عہد ہو، کوئی ملک ہو، کوئی نسل ہو، لیکن اگر وہ دلوں میں اس کی سائنس ہوگی۔ ان گنت زبانوں پر اس کی رحمت طرازی ہوگی محمودیئے سراسر مدوح ہستی ہو جائیگی:

ما شئت قل فيه، فانت مصدق
فالحب يقضى والحق آمن تشهد

یہ مقام انسانی عظمت کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ اونچی جگہ اولاد آدم کو نہیں مل سکتی۔ اس سے بڑھ کر انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی سعی و محنت ہر طرح کی کمزوریوں تک اڑ جاسکتی ہے، لیکن یہ بات نہیں پاسکتی کہ روجوں کی سائنس اور دلوں کی سماجی کامرانی جیسے سکندر کی ساری فتوحات خود اس کے عہد و ملک کی سائنس کے سے نہ نکلیں، اور نہ ان کی ساری جہاں ستائیاں اسی جگہ نہ کر سکیں کہ کورسیکا کے چند ہزار باشندوں ہی میں سے محمود و مدوح بنا دیں جہاں وہ پیدا ہوا تھا محمودیت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں حسن و کمال جو

کی اشعار اور رحمت ہے، اور جو نافرمان ہیں، تو انہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ پھر اس کے کہ (اکار و خفاقات کی وجہ سے) اور زیادہ تباہ ہوں!

اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، تو ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اُسے دکھ پہنچ جائے، تو دیکھو، بالکل مایوس ہو کر پیٹھ پر ہٹتا ہے! (اس کے پیغمبر!) تم کہدو "ہر انسان اپنے طور طریقہ کے مطابق عمل کرتا ہے پس تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کون سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہے!

اور (اس کے پیغمبر!) یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ دے "روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اور انہیں (اسرار و کائنات کا) علم جو کچھ دیا گیا ہے، وہ بہت تھوڑا ہے (اُس سے زیادہ تم نہیں پاسکتے)"

اور (اس کے پیغمبر!) جو کچھ ہم نے تجھ پر وحی کی ہے، اگر ہم چاہیں، تو اسے بھی سلب کر لیں۔ پھر تجھے کوئی نہ ملے جو اس کے لیے ہم پر اپنی وکالت چلائے۔

گر یہ محض تیرے پروردگار کی رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا! اس میں شک نہیں کہ اُس کا تجھ پر بڑا ہی فضل ہے!

یہ مقام انسانی عظمت کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ اونچی جگہ اولاد آدم کو نہیں مل سکتی۔ اس سے بڑھ کر انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی سعی و محنت ہر طرح کی کمزوریوں تک اڑ جاسکتی ہے، لیکن یہ بات نہیں پاسکتی کہ روجوں کی سائنس اور دلوں کی سماجی کامرانی جیسے سکندر کی ساری فتوحات خود اس کے عہد و ملک کی سائنس کے سے نہ نکلیں، اور نہ ان کی ساری جہاں ستائیاں اسی جگہ نہ کر سکیں کہ کورسیکا کے چند ہزار باشندوں ہی میں سے محمود و مدوح بنا دیں جہاں وہ پیدا ہوا تھا محمودیت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں حسن و کمال جو

قُلْ لِّیْنَ اَجْمَعَتْ الْاِنْسُ وَ اَلْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّآئُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَتْ
مُتَّفَعًا لِّمَنْ یَّهْتَدِیْ ۝ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَتٰی اَكْثَرُ
النَّاسِ بِالْاَعْتُوْا ۝ وَ قَالُوْا اَلَنْ یُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰی تَنْفَرُ لَنَا مِنْ الْاَرْضِ یَنْبُوءُ عَا ۝ اَوْ تَكُوْنُ
لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ جَنِّیْلِ ۚ وَ عَنَّا یَنْفَرُ الْاَنْفَرُ خَلَا هَا یَفْعُوْا ۝ اَوْ تَسْقُطُ السَّمٰوُتُ كَمَا زَعَمْتَ عَلٰی نَا
یَسْفَا ۝ اَوْ نَاتٰی بِاللّٰهِ وَ السَّلٰیكَةِ قَبِیْلًا ۝ اَوْ یَكُوْنُ لَكَ بَیْتُ مِّنْ ذُرِّیَّةٍ اَوْ تُوْتٰی فِی السَّمٰوِ وَ
لَنْ یُّؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَیْنَا كِتٰبًا تَفْرَدُ ۚ قُلْ مُبَحَّانٌ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ الْاَبَشَرَ اَرْسُوْلًا ۝

(اسم غیر) اس بات کا اعلان کرے کہ اگر تمام
انسان اور جن اکٹھے ہو کر چاہیں کہ اس قرآن کے مانند
کوئی کلام پیش کر دیں، تو کبھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ
ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو
اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بار بار
لوٹا کر بیان کیں کہ لوگ سمجھیں (بوجھیں) لیکن ان میں
سے اکثروں نے کوئی بات قبول نہیں کی، اور قبول
کی تو صرف ناپاسی!

اور انہوں نے کہا "ہم تو اس وقت تک تجھے ماننے
والے نہیں جب تک کہ تو اس طرح کی باتیں کر کے نہ
دکھا دے۔ (مثلاً) ایسا ہو کہ تو حکم کرے اور زمین سے
ایک چشمہ پھوٹ نکلے۔ یا تیرے پاس کھجوروں اور
انگوروں کا ایک بلغ ہو اور اس کے درمیان بہت
سی نہریں رواں کر کے دکھا دے، یا جیسا کہ تو نے خیال کیا ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر آگے، یا آتش
اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے اکھڑے ہوں، یا ہم دیکھیں کہ سونے کا ایک محل تیرے لیے مہیا ہو گیا
ہے، یا ایسا ہو کہ تو بلند ہو کر آسمان پر چلا جاوے۔ اور اگر تو آسمان پر چلا بھی گیا، تو ہم یہ بات ماننے والے
نہیں، جب تک تو ایک (کچی لکائی) کتاب ہم پر نہ اتار لائے، اور ہم خود اسے پڑھ کر جانچ دلیں (رہے)
یہ غیر ایمان لوگوں سے کہہ دے "سمان اشد" (ہم نے کچھ خدائی کا دعوا تو کیا نہیں) میں اس کے سوا
کیا ہوں کہ ایک آدمی ہوں پیغام حق پہنچانے والا!

کیونکہ وہیں جن ہی سے عشق کر سکتی ہیں، اور زبانیں کمال ہی کی
ساتھ میں کھینچتی ہیں لیکن جن و کمال کی ملکیت، وہ ملکیت
نہیں جسے شمشادوں اور فاختوں کی توابیں سحر کر سکیں!
خود کرد، جس وقت سے نوری انسانی کی تاریخ معلوم ہو، نوری
انسانی کے دلوں کا احترام اور زبانوں کی سانشیں کن انسانوں
کے حصے میں آئی ہیں! شمشادوں اور فاختوں کے حصے میں یا
خدا کے ان رسولوں کے حصے میں جنہوں نے بسم و ملک کو نہیں
موجود دل کو فتح کیا تھا؟
یہی مقام محمود ہے جس کی خبریں ایک دوسری آیت میں
دی گئی ہے، اور خبر کے ساتھ امر بھی ہے: ان الله و ملائكتہ
یصلون علی النبی۔ یا ایھا الذین امنوا صلبوا علیہ وسلموا
تسلیم (۵۱:۲۳)

یعنی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا ایک شہد
وہ معاصر ہو گا جو قیامت کے دن پیش آئے گا۔ جبکہ اللہ کی حمد و
ثناء کا علم آپ بلند کرینگے، اور وہ شہد قیامت کا مقام دنیا و آخرت
دونوں کے لیے ہے۔ جو سنی یہاں محمود و خالق ہے، وہاں ہی محمود
و مدد دہ ہوگی۔

یہ غیر ایمان لوگوں سے کہہ دے "سمان اشد" (ہم نے کچھ خدائی کا دعوا تو کیا نہیں) میں اس کے سوا
کیا ہوں کہ ایک آدمی ہوں پیغام حق پہنچانے والا!

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِرُوا إِلَّا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ قُلْ نُوحي
 ۹۲
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹

اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوئی، تو صرف اسی بات نے لوگوں
 کو ایمان لانے سے روکا کہ (متعجب ہو کر) کہنے لگے ”کیا اللہ نے (ہماری طرح کا) ایک آدمی نہیں بنا کر
 بھیج دیا ہے؟“

(سید پیغمبر) کہتے ”اگر ایسا ہوا ہوتا کہ زمین میں (انسانوں کی جگہ) فرشتے بے ہوتے، اور اطمینان سے
 چلتے پھرتے، تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ پیغمبر بنا کر اتار دیتے“
 (نیز) کہتے ”میرے اور تمہارے درمیان (اب) اللہ کی گواہی پس کرتی ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں
 کے حال سے واقف اور سب کچھ دیکھنے والا ہے!“

جس کسی کو اللہ (سعادت و کامیابی کی) راہ پر لگا دے، فی الحقیقت وہی راہ پس ہے، اور جس کسی پر
 اُس نے (کامیابی کی) راہ گم کر دی، تو تم اللہ کے سوا اُس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ قیامت کے دن
 ہم ایسے لوگوں کو اُن کے منہ کے بل اٹھائیں گے۔ اندھے، گونگے، بہرے۔ اُن کا آخری ٹھکانا دوزخ ہوگا
 جب کبھی اُس کی آگ بجھنے کو ہوگی، اُسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے؟

یہ اُن کی سزا ہوئی۔ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا تھا، اور کہا تھا ”بھلا جب
 مرنے کے بعد گل سڑکے محض ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے، اور ریزہ ریزہ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ از سر نو پیدا
 کیے اُنھارے جائیں؟“

کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کی یہ تمام کائنات
 پیدا کر دی ہے، ضرور اس پر قادر ہے کہ ان کی موجودہ زندگی کی طرح ایک دوسری زندگی پیدا کر دے؟
 نیز یہ بات، کہ ضرور اُس نے ان کے لیے (آخری فیصلہ کی) ایک سیاق مقرر کر رکھی ہے جس میں کسی طرح
 کا شک نہیں کیا جاسکتا؟ اس پر بھی دیکھو، ان ظالموں نے کوئی چال چلنی نہ چاہی مگر کمال حقیقت کی!

قُلْ لَّوْكَانَ قَوْمُكُمْ يَكُونُ حَكَّامِينَ رَحِمَهُ رَبِّي إِنَّ الْأَوَّلِينَ خَشِيعَةُ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 كَشَّارًا ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الْأَشْرَافَ وَيُخْلِقَ لِقَوْمِهِ
 إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ قَوْمًا مِّنْهُمْ ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَكُنُ لَكُمْ إِلَّا ذِكْرًا لِّبَلِّغُوا إِلَهُكُمْ وَأَلَّا تُكُونَ
 لِلدُّنْيَا لَافِظِينَ ۝ لِيُخْرِجَ الْفِرْعَوْنَ مَقْبُورًا ۝ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِزَ مِنْهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَلْقَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
 ۝ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِيُخْرِجَ الْأَشْرَافَ وَيُخْلِقَ لِقَوْمِهِ ۝ فَذَاقُوا الْعَذَابَ وَعَدُّ الْأَجَلِ ۝ وَجَعَلْنَاكُمْ لِقَوْمِهِمْ
 وَبِأَنفُسِكُمْ أَتْرَابًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَفَرَأَيْنَا أَكْفَرَهُ لَقَدْ عَلِمْنَا عَلَىٰ

(اے پیغمبر!) کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے، تو تم ضرور خرچہ
 ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھتے (لیکن وہ اپنی رحمت کا فیضان روکنے والا نہیں۔ اُس کی بخشش
 اتنی ہی تلی نہیں ہیں کہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی ہی میں خرچ ہو جائیں) حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ
 دل ہے (وہ رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا)!

اور (اے پیغمبر!) ہم نے موسیٰ کو نو آشکارا نشانیاں دی تھیں جب وہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا تھا، تو بنی
 اسرائیل سے دریافت کر لے (کہ کیا اجازت چاہے) فرعون نے اُس کو کہا تھا "اے موسیٰ! میں خیال کرتا ہوں،
 ضرور تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے"

موسیٰ نے اس پر کہا تھا "تو یقیناً جان چکے ہو کہ یہ نشانیاں مجھ پر کسی اور نے نہیں اتاری ہیں مگر اُسی نے
 جو آسمان و زمین کو پروردگار ہے، اور (ان میں ہر تہ کیسے کیسے سمجھنے پر مجبوری کی روشنی ہے۔ اودے فرعون!
 میں تو سمجھتا ہوں، تو نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے!"

تو (دیکھو) فرعون نے چاہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ملک میں رہنما دُشوار کر دے، لیکن ہم نے اُسے اور اُن سب کو
 اُس کے ساتھ تھے (سمندر) میں غرق کر دیا!

اور ہم نے اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تھا "اب اس سرزمین میں (فارغ البال ہو کر بسو
) تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں رہا) پھر جب آخرت کا وعدہ وقوع میں آجائے گا تو ہم تم سب کو اپنے حضور اکٹھا کر لینگے"
 اور ہم نے قرآن کو نجاتی کے ساتھ اتارا، اور وہ نجاتی ہی کے ساتھ اُترائی، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر
 صرف اسی حیثیت سے کہ (ایمان و عمل کے قلع و قمع کی) بشارت دینے والا اور (انکار و بدعملی کے نتائج سے)
 ڈھکوار کر دینے والا ہے۔

اور ہم نے قرآن کو لگ لگائوں میں منقسم کر دیا، تاکہ تم ہر ٹکڑے کو لوگوں کو سناتے رہو، اور (یہی وجہ ہے کہ)

الناس من خلقی وقرآنہ تنزیلاً وقل استواءہ اولا تو یو تو ایمان الذین اوتوا النبی من قبلہ
 اذ ابطل علیہم شیرون لا اذ قاب سجلاً ویکولون منجن ربنا ان کان وعد ربنا
 لم یفلاً ویکفرون لا اذ قاب ینکون ویزیدہم خشوعاً قل اذ عول اللہ اذ عول اللہ
 ایا ما تدعون ان لا اسماء الحسنی ولا تجہر بصلواتک ولا تخاف منہا وابتغین فی الذل سبیلاً
 وقل الحمد لله الذی لم ینخذ ولکذا ولکین لہ شریک فی الملک ولکین لہ ولی من
 الذل وکبر تکبیراً

۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲

اُسے بیک و فہمیں اتار دیا۔ بہ مدرج اتارا۔
 (اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہدے "تم قرآن کو (کلام الہی) مانو یا نہ مانو لیکن جن لوگوں کو پہلی کتابوں
 کا علم دیا گیا ہے (یعنی اہل کتاب) انہیں جب یہ کلام سنایا جاتا ہے، تو وہ بے اختیار جہد میں گر پڑتے ہیں اور
 پکار اٹھتے ہیں کہ "ہمارے پروردگار کے لیے ہاکی جو باغیہ چارے پروردگار کا وہ اسی لیے تھا کہ پولا ہو کر پڑا"
 وہ ٹھوڑیوں کے بل (اُس کے آگے) گر پڑتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کلام حق کی
 ساعت ان کی عاجزی اور زیادہ کر دیتی ہے!
 (اے پیغمبر!) کہدے "تم اللہ کہہ کر اُسے پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے پکارو، اُس کے سامنے نام حق
 خوبی کے نام ہیں" اور (اے پیغمبر!) توجہ نمازیں مشغول ہی تو نہ تو جلا کر ٹھوہ، نہ بالکل چپکے چپکے چاہیے کہ
 دھماکا کی راہ اختیار کی جائے۔
 اور کہہ "ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جو نہ تو اولاد رکھتا ہے، نہ اُس کی فراخ دہائی میں کوئی اُس کا
 شریک ہے، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اُس کی درمندی کی وجہ سے اُس کا مددگار ہو۔ وہ ان ساری باتوں سے
 بے نیاز ہے) اس کی بڑائی کی پکار بلند کر جیسی پکار بلند کرنی چاہیے!

۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲

(۱۹) اس سورت کے بعض مقامات کی تشریحات رہ گئی ہیں۔ ضروری ہے کہ ان پر ایک نظر ڈال لی جائے،
 (۱) واقعہ اسری کی نوعیت کیا تھی؟ یہ عالم بیماری میں پیش آیا یا عالم خواب میں؟ صرف رعب بھاری ہو افتاد یا جسم بھی اس
 میں شریک تھا؟ اس بارے میں صحابہ و سلف کا اختلاف معلوم ہے۔ اکثر صحابہ و تابعین اس طرف گئے ہیں کہ روح جسم دونوں
 پر طاری ہوا، لیکن حضرت عائشہ، عذیب بن الیمان، حسن، سادہ، ابن اسحاق وغیرہم سے مروی ہے کہ یہ ایک روحانی معاملہ تھا۔
 اصل یہ ہے کہ انبیاء کرام (علیہم السلام) کے احوال و عادات ایک ایسے عالم سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے لیے ہماری عام
 تفسیرات کام نہیں دے سکتیں۔ ہماری تفسیر کسی ایسی حالت کا تصور پیدا کر دیتی جو عام طور پر نہیں آتی رہتی ہے، لیکن انبیاء
 کرام کو جو حالات پیش آتے ہیں، ان کی نوعیت ہی دوسری ہوتی ہے۔ وہ ہمارے عموماً سمجھنے والے امور کے دائرہ سے باہر کے
 معاملات ہیں۔
 خود نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ وہی کا معاملہ کہ مکمل تمام ہوتا ہے، کیا اس بارے میں ہماری کوئی تصویر بھی حقیقت حاصل کی جا سکتی

واقعہ اسری

تفسیر کے لیے آجین کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب ہی آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے صلوات اللہ علیہ کی آواز ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک لفظ ہے جس سے اختیار کی گئی کہ اس معاملہ کا ایک قریبی خیال ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور وہی کی آمد صحت کشیوں کی آواز لگتی نہیں ہو سکتی۔

پس اس کی صورت کا یہ بھی ہادی محدود غیرات کام نہیں ہے کہیں یہی وہ ہے کہ صاحب کے اثرات منتقل ہونے جن لوگوں نے اس لفظ کی بیداری میں پیش آیا تھا۔ وہ اس طرف گئے کہ یہ ہادی جسمانی فعل و حرکت کی طرح کا معاملہ تھا جن لوگوں نے اس پر زور دیا کہ بیداری میں پیش آیا تھا۔ وہ اس طرف گئے کہ اسے محض خواب کی طرح کا معاملہ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس میں شک نہیں۔ دونوں اپنے تاثرات میں برحق تھے۔ خدا صبح کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس وقت ایک ایسے عالم میں تھا کہ نہ تو سوتا تھا۔ نہ جاگتا تھا۔ بین الانام والیقظان۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس معاملہ کو نہ تو ایسا معاملہ قرار دے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پیش کیا کہ اسے ایسا جیسا سوتے ہیں کہا کرتے ہیں۔ وہ بن دونوں حالتوں سے ایک مختلف قسم کی حالت تھی، اور ہماری قبیلہ میں اس کے لیے کوئی قبیلہ نہیں ہے اس ختم کی مزید تشریح الہامان ملی۔

(ب) آیت (۶۰) وما جعلنا الرؤیا الا فتنة للناس میں رؤیا سے مقصود ہی واقعہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباسؓ سید بن جبیر حسن۔ مسروق۔ قتادہ۔ عمار۔ عکرمہ۔ ابن جریج وغیرہم سے ایسا ہی مروی ہے اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس پر متفق تفسیر کا اجماع ہو چکا ہے۔ جس میں مفسرین نے یہاں رؤیا سے مراد کوئی دوسری رؤیا دلی ہے۔ مثلاً فتح کہ کی روایا، وہ قابل اعتناء نہیں۔ کیونکہ مورث بلا اتفاق کی ہے۔ اور وہ معاملہ ایک عرصہ کے بعد مدینہ میں پیش آیا تھا، اور تفسیر کے لیے طرح طرح کے مکتفات کرنا قرآن کو چیتان بنا دینا ہے۔ ان مسرور نے یہ مکتفات اس لیے کیے کہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہوتا ہے، اور اگر اس رؤیا سے مقصود واقعہ اسری ہو، تو پھر ان مکتفات کا قائل تسلیم کر لینا پڑے گا جو اس کے بیداری میں ہونے کے قائل نہیں۔ لیکن قیاس ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر پر نظر ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ان صحابہ میں ہیں جو مسند راجح کو عالم بیداری کا معاملہ سمجھتے تھے، اور اس مذہب کے سب سے بڑے پیرو تھے۔ ایں ہمارے انہوں نے بھی اس آیت میں رؤیا کی ہی تفسیر کی ہے کہ واقعہ اسری مراد ہے۔ سہ یا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری) ایک آنکھوں سے دیکھی ہوئی رؤیا جو بیلا الاسری میں آنحضرت کو دکھائی گئی تھی۔ اگر حضرت ابن عباسؓ کو اس آیت کی اس تفسیر میں کوئی دقت پیش نہ آئی، جو اس مذہب کے سب سے بڑے قائل تھے، تو پھر اور لوگوں کو کیوں دور انداز توہمیں کی ضرورت پیش آئے؟

اور یہ جو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا "مرہ یا عین اریہا" تو اس نے سارا مسئلہ حل کر دیا، اور وہ حقیقت آشکار ہو گئی جس کی طرف دیکھی دیکھیم انا وہ کہہ چکی۔ یعنی جو کہ پیش آیا، تھا تو رؤیا، لیکن کسی رؤیا کی ویسی ہی رؤیا، جیسی عالم خواب میں ہم دیکھا کرتے ہیں؟ نہیں تو دیکھا جیسا کہ وہی رؤیا جس میں آنکھیں غافل نہیں ہوتیں۔ بیدار ہوتی ہیں۔ جو کچھ دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے، جیسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہو۔ مازناہ البصر ما طعنی، ولفعل راعی من آیات سربہ الکبریٰ (۱۸: ۵۳)

(ج) آیت واذا انصنا علی الانسان، اعرض وناجیاً، واذا امه الشر، کان یؤسا (۸۳) میں انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اسے خوش حالی ملتی ہے تو غافل ہو جاتا ہے، اور جب رخ وغم پہنچتا ہے تو یوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں حالتوں میں اس کے لیے نامرادی ہے۔ سعادت کی راہ یہ ہے کہ خوش حالی میں غافل نہ ہو۔ کیونکہ غفلت کا نتیجہ عروسی ہے۔ بد حالی میں یوس ہو کر جہنم نہ رہے کیونکہ یوس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

خود کو، طبیعت انسانی کی کسی بھی نصیب ہے؟ انسان جب اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے، تو خوش حالی کا گنہگار غافل ہو جاتا ہے کہ یہ ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے، اب میرے لیے کوئی کشاکش نہیں رہا۔ حالانکہ نہیں جانتا، کتنا ہی خوش حال ہو جائے، اگر غفلت میں پڑ جائے تو اس کے لیے کشاکش ہی کشاکش ہے۔ اس کی خوش حالی ان بھی پائیدار نہیں ہو سکتیں۔ بہر حال ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتیں، تو بجائے اس کے کہ وہی طلب و سعی میں کمزور زیادہ سرگرم ہو جائے، یک فلم یوس ہو جائے، اور سمجھنے لگتا ہے، اب میرے لیے کچھ نہیں رہا۔ حالانکہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے سب کچھ ہے، بغیر فکر بہت نہ رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یوس نہ ہو۔

کتنے ہی انسان چرخوں نے خوش حالیاں پائیں، لیکن ان کی خوش حالیاں برعکسوں سے بدل گئیں، یہ کہ غفلت میں نہ رہیں۔
 خوشحالی کی خبر دے گی۔ کتنے ہی نامور انسان ہیں جو ہر ایک کا سیاق و سباق کے بغیر نہ کر سکیں، اور کسی حال میں بھی غفلت
 کے قتل سے ناسیر نہ ہوتے:

فی الحقیقت انسانی حسی و طلب کی ساری نامردیاں نئی دو دروازوں سے آتی ہیں غفلت اور ایوسی۔ گھبراہٹیں اور خوش حالیوں کے
 متوالے غفلت کے زہر سے مرہے ہیں اور ناکامیوں اور برعکسوں کے نامردیوں کے زہر سے مرہے ہیں۔ جس فرد اور گروہ نے ان دو ہلاکتوں سے
 اپنی نگرانی کر لی، اُس نے فلاح و سعادت کی ساری دولتیں پائیں، اُس کی کامرانیوں کے لیے کبھی زوال نہ ہوگا۔ اُس کی حسی و طلب ضرور باوجود
 ہو کر رہے گی:

ادبیات کی نوع و حیات میں بھی یہی قانون کام کر رہا ہے۔ دنیا کی طرح آہستہ کی عمر دیاں بھی انہی دو مسلک زہروں سے آتی ہیں۔
 ادب سازوں کے لیے گمنامی موت ہے، اور گمنامیوں کے لیے ایوسی میں جو نیک و پارسا ہو کر غریبوں میں جھلکا ہو گیا، اُس نے اپنی پارسی
 کی ساری کامیابی ضائع کر دی۔ جو گنہگاروں کے بوجھ سے دب کر ایوسی میں پڑ گیا، اُس نے رحمت الہی کی چارہ ساریوں سے اپنے کو محروم کر دیا۔
 جس فرد نے ان دونوں ہلاکتوں سے اپنی نگہداشت کر لی، پارسیائی کی کئی پر مغز و نہاد، انسانی و گنہگار کی حالت میں ایوسی نہ چلا، اُس نے
 جاہ و انی سعادت پائی، اور اُس کے لیے نامردی کا کوئی لکھا باقی نہ رہا:

(۵) عربی میں شعلہ کہہ کر سنی کیفیت کے ہیں، اور شکل بانصب کے سنی طریقہ کے۔ چنانچہ دیسے راستے کو جس سے بہت سی باتیں
 دھرا و حرج ہیں، طریقہ ذوقا کل کہتے ہیں، اور بول چال میں عام طور پر کہا جاتا ہے: لست علی شکلی ولا علی شاکلی پس آہ، کل جلی
 علی شاکلتہ، فریکو اعلیٰ من ہوا ہدی سبیلہ (۸۳) کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اور وہ اُسی کے
 مطابق کام کر رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اُس طرف کسی نے ایک ڈھنگ اختیار کیا ہے کسی نے دوسرے کسی کو ایک طرح کی بات
 بتا رہا ہے کسی کو دوسری طرح کی اور اللہ جانے ہے۔ کون سیدھی راہ پر ہے۔ کون کامیاب ہونے والا ہے۔

بعض مفسرین نے "شاکلہ" کو "جلیت" کے معنوں میں لیا ہے۔ یعنی ہر آدمی کی ایک فطری بناوٹ ہے اور وہ اُسی کے مطابق کام
 کر رہا ہے۔ لیکن مندرجہ صدر تفسیر سے واضح ہو گیا کہ "شاکلہ" کے معنی جلیت کے نہیں ہو سکتے۔ طریقہ اور مسلک کے ہیں۔

(۶) ترمذی، نسائی اور مسند میں ہے کہ قریش نے علماء یہود سے سن کر یہ سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے؟ اُس پر یہ آیت اتری: ویسئلونک
 عن الہم۔ قل الہم من امر ربی رحمہ تورات اور انجیل میں "روح" کا لفظ فرشتہ کے لیے بولا گیا ہے، اور قرآن نے فرقہ اور روحی دونوں
 کے لیے استعمال کیا ہے۔ پس یہاں "الروح" سے مقصود جسم انسانی کی روح ہے، یا فرقہ؟ اس بارے میں ائمہ تفسیر کی رائیں مختلف ہوتی ہیں۔
 لیکن اکثر مفسر اس طرف گئے ہیں کہ یہاں "الروح" سے مقصود جسم انسانی کی روح ہے۔ نہ کہ فرشتہ برمال سوال دونوں کی نسبت ہو سکتا ہے،
 اور جو ایسی ہی دونوں کے لیے مطابقت رکھتا ہے، اور آیت کی اصلی موضوع سوال کی تفصیل میں نہیں ہے جواب کی نوعیت میں ہے۔ فرمایا
 من امر ربی اس معاملہ کے لیے جو کچھ بھی تمہیں بتلایا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کام کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تم پائیں سکتے۔ اور اس سے
 زیادہ پانے کی کاوشیں کیوں کرو؟ و ما اوتبتمہ من العلم الا قلیل۔ تمہارا دائرہ علم نہایت محدود ہے۔ تم اپنے علم
 و دراک میں ایک خاص حد سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تم علم میں سے جو کچھ پائیں گے، وہ اصل حقیقت کے مقابل میں بہت ہی محدود ہے۔ علم
 سمندر میں چند قطروں سے زیادہ نہیں، اور تمہیں اسی پر قناعت کرنا ہے:

انسان کے علم و دراک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ جسے جو اس میں لگے ہیں۔ انہی کے اندر وہ خصوصیات کا ادراک حاصل کر رہا ہے۔ لیکن خود
 خصوصیات کے دائرہ کا کیا حال ہے؟ کہ کائنات ہستی کے سمندر میں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں، پھر اگر انسان تمام عالم خصوصیات کا علم حاصل
 بھی کرے، تو اس کی مقدار حقیقت کے مقابل میں کیا ہوگی؟ ایک قطرہ کا علم، اس سے زیادہ نہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ انسان خصوصیات

تقریباً
 علی شاکلہ

عن الہم
 من امر ربی

ہی کا ہی تم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ بیشک اسی ایک نظروں کے لیے پیارا سا راہ اور آگ تک پیارا ہے!

اس پہلو پر بھی نظریہ رکھ کر فرمایا من امر ابی۔ میرے پردہ و گاہ کے حکم سے۔ یعنی نہ پردہ و گاہ ہے اور پردہ و گاہی ہی چاہی تھی کہ یہ جوہر

۲۵۲

(دو) آیت (۱۹) سے (۲۰) تک جو بات بیان کی گئی ہے، وہ اگرچہ کھلی سورتوں میں بھی گزرتی چکی ہے، اور آئندہ بھی آجی لیکن یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، بلکہ حقائق و حقائق سے ہے۔

قرآن نے جہاں حکمران حق کے عقائد و اقوال نقل کر کے وہ خاص گراہوں پر توجہ دلائی ہے:

ایک یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں، روحانی حیات کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو شخص ایک انسان کے ذریعہ ظاہر نہیں ہو سکتا، ضروری ہے کہ انسانی سے کوئی بلا ترستی ہو۔ اسی خیال نے دیوتاؤں کے تصور ایمان کی مجاہد آفرینیوں کا اعتقاد پیدا کیا، چنانچہ سورہ اعراف اور ہود میں گزرتا ہے کہ مردی حق کے منکروں نے یہ بات ضرور کی، ما ناک الا بشر! مثلاً تم تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو۔ پھر تبار یہ دعویٰ کیے ہیں میں بشر نہیں، بشر نہیں کہہ سکتے تھے ما لہذا الرسول یا کل الطعام و عیشتی فی الاموات۔ یہ کیا خدا کا فرستادہ ہے کہ ہماری طرح کھا نا کھا کر ہی خدا بلا آدموں میں چلا پھرتا ہے۔

دوسری یہ کہ تپائی کو خود سچائی میں نہیں دھونڈتے۔ جنہوں اور کرتوں کی دھونڈ میں رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں، جو آدمی سب سے زیادہ عجیب قسم کی باتیں کر دکھائے، وہی سب سے زیادہ سچائی کی بات بتلانے والا ہے، اگرچہ سچائی اس لیے تپائی نہ ہوتی کہ وہ تپائی ہے۔ بلکہ اس لیے کہ عجیب عجیب طرح کے کوششے اس کے پیچھے کھڑے ہیں!

چنانچہ یہاں بھی فرمایا۔ ولقد صرنا فی هذا القرآن من کل مثل غابی اکثر الناس الا کفو! ہم نے قرآن میں عبرت و وعظت کی تمام باتیں دہرا دہرا کر بیان کر دیں، مگر یہ باتیں انہی کے دلوں کو پکڑ سکتی ہیں جن میں تپائی کی لہجہ ہے۔ وہ اکثر لوگ یہ حال ہے کہ انکار و سرکشی میں بڑے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کی انکار و سرکشی کی باتیں نقل کی ہیں۔ فرمایا، وہ کہتے ہیں، ہم تو جیسی مذہبی بن گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کر دکھاؤ۔ شفا لکھی گئی تھی زمین میں اچانک ایک سرسبز ٹھیلے۔ آسمان کے ٹکڑے جو گر گر رہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آجائیں جو کایک بتا بنایا اصل خود راہ جو جائے۔ تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ دوڑو اور وہاں سے ایک لکھی لکھی کتاب لا کر ہمارے احمقوں میں پکڑو! پھر غیر اسلام کو حکم دیا ہے کہ ان فرمائشوں کے جواب میں کہو: سبحان ربی! هل کنت الا بشر! ہر گز نہ ہوں! میرے پردہ و گاہ کے لیے پائی ہوں! میری حیثیت اس کے سوا کیا ہے کہ ایک آدمی ہوں خدا کا بھیجا ہوا!

سبحان اللہ قرآن کی بھڑانہ بلاغت، کہ اس جملہ کے اندر وہ سارے دفتر آگے جو انکار و سرکشی کی ان صداؤں کے جواب میں کہے جاسکتے تھے۔ هل کنت الا بشر! ہر گز نہ ہوں! میں نے کچھ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنادینے والا ہوں اور دنیا کی ساری قومیں میرے تصرف و اختیار میں ہیں۔ میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہوں، پیغام حق پہنچانے والا۔ پھر تم مجھے یہ فرمائشیں کہیں کہ تمہارا کچھ میرے لیے ضروری ہو کہ میں سونے لگاؤں اور آسمان پر میری لگا کر چڑھ جاؤں!

اس پہلو پر غور کرو جس پر جواب کا اصل نہ پڑ رہا ہے۔

اگر ایک شخص نے کسی بات کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے، اس کا دعویٰ کیا ہے، اور اسی کے مطابق اس سے دلیل مانگیں، اگر اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سب سے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ سب کا سامان بنا سکتا ہے یا نہیں! اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ عجیب ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ حقیقت میں اس پر یا نہیں اور بیادوں کو اس سے شفاعتی ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں کریں گے کہ کسی نے دعویٰ تو کیا جو حیات کا اور ہم اس سے دلیل مانگیں، لیکن جہاں لوہار سے لگتی چاہیے۔ پتے کیس، ہیں لوہے کے شہیرے بنا کر دکھاؤ، اگر ایسا کریں گے تو یہ صریح ہے عقل کی بات ہوگی۔ یہ بات، یہ دعویٰ اور دلیل کی حاجت، ایک ایسی عام اور قدرتی بات ہے کہ ہر آدمی خواہ کتنی ہی مولیٰ فصل کا ہو، خود بخود اسے پتا ہے جو جس ایک آدمی کیسے گاموں لوہار ہوں، وہ سننے ہی فرمائش کر دیا کہ فصل بنا دو کیس اس کی زبان سے نہیں نکلا کشتی کا برتن بنا دو۔

جنہوں کی
کشتی اور
قرآن کا جواب

دعویٰ اور دلیل
کی حاجت

اچھا، ایک انسان آج ہے، اور کتنے ہی رسول جوں پیام حق پہنچانے والے ہیں اب اس کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ کہ خلائی کس پر ہستی کی دیکھول دی ہے اور وہ دھرموں کو بھی اسی راہ چلا تاہا ہوتا ہے جب دعویٰ یہ ہوتا ہی کے مطابق پیل ہی ہونی چاہیے۔ قدرتی طور پر اس کی دلیل ہی ہوگئی ہے کہ دیکھا جاتے، وہ چھائی کی راہ پر چلے نہیں، اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر چھائی ملتی ہے یا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعویٰ تو اس نے چھائی کی راہ دکھانے کا کیا ہوا، اور ہم دلیل یہ ماننے لگیں کہ پھاڑ کو سنا جاتا ہے یا انسان کو؟ اگر چلا جائے!

طبیب کتنا ہے۔ میں بیماروں کو چکا کر دیتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاج سے بیمار چمکے ہوئے یا نہیں، اسی طرح خدا کا دوا حل کتنے ہے، میں روح و دل کی بیماریاں دور کر دیتا ہوں، اور اگر ہم طالب حق ہیں تو ہم دیکھنا چاہیے، اس کے علاج سے روح و دل کے بیماروں کو شفا ملتی ہے یا نہیں! اگر ہم طبیب سے کہیں، تیرا دعویٰ ہم جی مانچکے جب تو آسان پر آ کر چلا جائے، تو یقیناً وہ کیگا، میں نے طہارت کا دعویٰ کیا ہے، آسان پر آئے گا نہیں کیلے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا بھلائی کے کی بھی طاقت دیدے، لیکن طہارت کے دھوے کا آڑھنے کیا واسطہ! اگر میرا دعویٰ پرکھا چلتے ہو، تو آؤ تمہارا علاج کر کے اپنی طہارت کا ثبوت دیدوں۔

ٹھیک ہی مٹی اس جواب کے ہیں کہ ہٹل کنت ابراہیم رسول! میں نے یہ کہہ کہہ کر میں آسان دزمین کے طلبے ملا دھکا ہٹا ہٹا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ پیام حق پہنچانے والا ہوں۔ پس اگر طالب حق ہو تو میرا پیام پرکھ لو۔ میرے پاس نوا شعلہ ہے کہ نہیں، میں صراط مستقیم پر چلا دے سکتا ہوں کہ نہیں! میں سرتا سر ہدایت اور رحمت ہوں کہ نہیں!

پھر اس جواب میں صرف یہی نہیں کہنا کہ میں رسول ہوں، بلکہ بشر احمکے لفظ پر بھی زور دیا، کیونکہ جو بات حکروں کے دماغ میں کام کر رہی تھی، وہ یہی تھی کہ ایک آدمی جس میں کوئی فوق انسانیت کرشمہ نہیں پایا جاتا، خدا کا فرستادہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہم اس پر ایمان لائیں؟ فرمایا، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ ایک آدمی ہوں۔ پیام حق پہنچانے والا آدمی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فرشتہ ہوں، یا کوئی ملائکہ انسانیت مخلوق۔

اس کے بعد فرمایا: وما ضل الناس ان یؤمنوا الذباء ہما الہدی، الا ان قالوا ابعت اللہ بشر! کہ جب کسی دنیا میں خدا کی ہدایت نمودار ہوئی تو ہمیشہ اسی خیال فاسد نے لوگوں کو قبولیت حق سے روکا کہ کئے گئے کیا خدا نے ایک آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے؟ جیسے کہیے ہو سکتے کہ ہماری ہی سوس کا ایک کھلے پیے والا آدمی خدا کا پیغمبر ہو جائے۔ پھر اس کا جواب دیا ہے کہ قل لو کان فی الاکامین ملائکۃ بمشورۃ مطہرین، لازلنا علیہم من السماء ملکاً رسولاً اگر زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے بے ہوتے، تو ان کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی آتے، لیکن یہاں تو انسان بسے ہیں اور انسانوں ہی کی ہدایت مقصود ہے، پس ان کی ہدایت کی صدائیں انسانوں ہی کی زبان سے نکلیں گی۔ فرشتے نہیں آتے، اور نہ کبھی فرشتے آتے ہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ منکروں کی یہ فرمائشیں جنت و جہان کے طلب میں نہ تھیں، بلکہ محض سرکشی اور ہٹ دھرمی کی باتیں تھیں جو اس لیے کہی جاتی تھیں کہ کوئی نہ کوئی بات کہہ کر اپنے انکار کے لیے سہارا پیدا کیا جائے۔ اور ہمیشہ راست بازوں کے مقابلے میں دھوکے والوں کا ایسا ہی طرز عمل رہا ہے۔ جب کسی چھائی کی کوئی بات کہی جاتی ہے، تو طلب حق رکھنے والی طبیعتیں آدمی کی طرف نہیں جاتیں۔ خود اسی بات پر غور کرتی ہیں، اور جب چھائی ہانپتی ہیں تو فوراً قبول کر لیتی ہیں لیکن ایک سرکش اور ہٹ دھرم آدمی کسی ایسا نہیں کرتا۔ وہ پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ کہی مانے نہ تھیں پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے دماغ کے لیے کوئی بات بنائے، و طرح طرح کی باتیں اور حردھرم کی نکالے کہیں ایک بات کہی گئی دوسری پہلے کسی ایک بات پر زور دیا کہ اس کا جواب کیا ہے! جب اس کا جواب مل جائیگا تو کوئی دوسری بات ڈھونڈ نکالے گا اور کہیگا، اس کا جواب تھا سہا س کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر تم اس کی ساری کٹ جھتیوں کا جواب دیدو، اور ساری شیطانی اور فرمائشیں پوری کر دو، جب بھی وہ کوئی نہ کوئی اور بات ڈھونڈ نکالے گا، اور راست بازی کی راہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ قرآن نے جاہل حکروں کی اس حالت کا ذکر کیا ہے۔ اور واضح کیا ہے کہ وہ کہی ماننے والے نہیں، اگر ماننے والے ہوتے تو اس طرح کی روش کسی سخت باز نہ کرتے۔ سورۃ النعام کی آیت (۱۱۱) میں گزر چکا ہے: ولوانا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلہم علیہم اللغوی، وکلہم علیہم علی علی قبلا و ساکانو الیہم سنوا، الا ان یشکوا اللہ، ولکن اکثرہم یجھلون!

ان آیات میں ان کے جو قول نقل کیے ہیں، ان پر غور کرو۔ پہلا: ”وہم یخلفون“ اور دوسرا: ”وہم یخلفون“ اس کے معنی ہیں کہ جیسے اس نے لکھا کہ ”یخلفون“ لیکن کیا آسمان پر چڑھ جانا کافی ہوگا؟ نہیں، اس پر بھی وہ ماننے والے نہیں۔ یہ بھی جتنا چاہیے کہ وہاں سے ایک کلمہ لکھا کی کتاب اپنی غفلت میں دھبے چھٹے واپس آؤ، اور پھر وہ کلمہ بھی پڑھ لیں کہ وہ خود کو چھوڑ کر چلا گئیں۔ تب کہیں ہمارے ان کی شرط پوری ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی راست باز آدمی کی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکل سکتیں اس کے معنی میں بھی تھے کہ وہ کہیں ماننے والے نہیں۔

برہانِ رحمت اور
حیاتِ اخروی

(۱۰۰) آیت (۱۰۰) میں حیاتِ اخروی پر رحمتِ الہی کی وسعت سے استدلال کیا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کی رحمت کا فیضان ہے۔ یہ رحمت ہے، جو چاہتی تھی کہ وہ جو ہو، بناؤ جو حسن ہو، مکمل ہو۔ لہذا اس لیے سب کچھ ضرور میں آگیا۔

اچھا، اگر رحمتِ الہی کا چٹکتی چھڑکا انسان کو زندگی ملی، تو کیا اسی رحمت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی صرف اتنی ہی نہ ہو اس کے بعد بھی ہو، اور رحمت کا فیضان بڑا جاری رہے؟ اس کی رحمت یہی ہے۔ پھر کیا اس کا فیضان دائمی نہ ہوگا؟ اگر دائمی نہ ہوتا ہے، تو کیوں انسانی زندگی اس سے محروم رہ جائے؟ کہیں اس گوشہ میں کہ مخلوقاتِ ارضی کا سب سے بلند گوشہ ہے۔ وہ ایک بہت ہی محدود اور حقیر حد سے آگے نہ بڑھے؟

انسان کی دنیوی زندگی کی مقدار کیا ہے؟ محض چند گنے بھنے دنوں کی زندگی۔ پھر کیا خدا کی رحمت کا فیضان اتنا ہی تھا کہ چار دن کی زندگی پیدا کر دے۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں دے سکتی تھی؟ چنانچہ فرمایا۔ قل لو انتم تملکون حراش وجرہ سراجی، اذالامسکم خشیۃ الالہات؟ ان منکروں سے کہ دو۔ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے فضا کے قبضہ میں ہوتے تو ضرور تم اپنے روک روک کے خدق کرتے کہ کہیں خدق نہ ہو جائے لیکن وہ تمہارے قبضہ میں نہیں ہیں۔ وہ اس کے قبضہ میں ہیں جس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں جس کا فیضان دائمی اور لگا تار ہے!

اس مقام کے کچھ کے لیے ضروری ہے کہ تفسیر فاتحہ کے بحث ”برانِ فضل ورحمت“ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ تفسیروں میں یہ چیز نہیں ملے گی۔

وصفِ سماء
کثرتِ اسماء

(۱۰۱) آیت (۱۰۱) قل ادعوا اللہ، ادعوا الرحمن، ایتاما ندعوا، فذلہ الاسماء الحسنیٰ میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور افسوس ہے کہ لوگوں کی نظر بحث و تفسیر میں اس طرف نہیں گئی۔

دنیا میں انسان کے اکثر اختلافات محض لفظ و صورت کے اختلافات ہیں۔ وہ معنی پر نہیں لڑتا۔ لفظ پر لڑتا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی حقیقت سب کے سامنے ہوتی ہے، لیکن چونکہ نام مختلف ہوتے ہیں، صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اسلوب اور ڈھنگ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر انسان دوسرے انسان سے لڑنے لگتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ یہ ساری لڑائی لفظ کی لڑائی ہے۔ معنی کی لڑائی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم نے چار دوسروں کی نزاع کا عقد لٹایا ہے جن میں سے ہر شخص ناگور کا خواہشمند تھا، لیکن چونکہ ایک آدمی غضب، کتا تھا، دوسرا کتا، اس لیے یہ تواریں پیام سے نکل آئی تھیں۔

اگر دنیا صرف اتنی بات پالے، تو فروعِ انسانی کے وہ تہائی اختلافات جنہوں نے دائمی نزاعوں اور جگروں کی صورت اختیار کر لی ہو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔

اس آیت میں اور اس کی ہم معنی آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”شکر لکن عرب اللہ کے لفظ سے آشنا تھے، کیونکہ یہ شکر و مدح کا عالم کے لیے بطور اسم ذات کے قدیم سے متعلیٰ رہا ہے، لیکن دوسرے ناموں سے آشنا تھے جن کا قرآن نے اس کی صورتوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ ”الحسن“ و ”رحمن“ کا لفظ بولا جاتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے اللہ کے لیے بولنا چاہیے۔ پس جب ایسی

۱۷۔ غفہ، درمہب ہوتے، اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے قرآن کہتا ہے، تم نے منہ نہ کہہ کر پکارا اور تم نے کہہ کر پکارا، تم نے نام سے بھی پکارا، تم نے کسی کے لیے ہے، اور ناموں کے تقدس سے حقیقت منہ نہیں پوچھا مگر اس کا نام ایک ہی نہیں اس کے کوئی سے نام ہیں، لیکن جتنے نام ہیں، من و غیبی کے نام ہیں، یہ تو سرسبز من و کمال اور کبریا کی وجہ ہے۔ تم ان ناموں میں سے کوئی نام بھی لو، تمہارا مقصود و مطلوب یہی ہوگا۔

عبارت تاشتی وحسنک واحد
وکل الی ذالک الجمال یثیر!

سُورَةُ الْكَهْفِ

کی ۱۱۰ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱ الحمد لله الذی انزل علی عبدہ الکتبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ فِی الْبَیِّنَاتِ بَاسًا شَدِیدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۖ فَاَکْثِیْنَ فِیْہِ اَبْدَانًا
۲ وَیُنذِرُ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ لَکَانَ مَا لَمْ یُعْهِدْ مِنْ عِلْمِہٖ وَلَا یَاۤتِیْہُمْ کَبُورٌ کَلِمَۃً تَخْرُجُ
۳ مِنْ اَفْوَاهِہُمْ اِنْ یَقُولُوْنَ اِلَّا کَذِبًا ۚ فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلٰۤی اَنْ اَنَارَہُمْ اِنْ لَمْ یُؤْمِنُوْا بِہٰذَا
۴ الْحَدِیْثِ اَسْفَاۤءٌ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ رِیۡثَۃً لِّہُمْ لَیَبْلُوْا هُمْ اَفْہَمُ اَحْسَنُ عَمَلًا

(۱) سچائی کے لیے دنیا کی مالگیر تعبیر ہے کہ وہ سیدھی بات ہو۔
اس میں ٹیڑھ پن نہیں۔
جس بات میں کجی ہو اونچ و خم ہو، ابھی ہوئی ہو، وہ سچائی کی بات نہیں
ہے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سعادت کی راہ کو صراطِ مستقیم سے تعبیر
کیا اور ہر جگہ وہ اپنا وصف یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں کوئی بات
بھی کجی کی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی ہر بات میں دنیا کی زیادہ سے
زیادہ سیدھی بات ہے!
چنانچہ اس سعادت کی ابتدا میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ
کیا ہے۔
اس کے بعد اس کے نزول کا مقصد واضح کیا کہ تبشیر اور
تحذیر ہے۔ کیونکہ ہدایت دینی جب کبھی ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے
ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان و مسلم کے نتائج کی بشارت دے گا
و بد عملی کے نتائج سے تنبیہ کرے۔

ماری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے
پر الکتاب اتاری (یعنی قرآن اتارا) اور اس میں کسی طرح
کی بھی کجی نہ رکھی۔ بالکل سیدھی بات! (ہر طرح کے بچ و خم
سے پاک!) اور اس لیے اتاری کہ لوگوں کو خبردار کرے
اللہ کی جانب سے ایک سخت ہولناکی ران پر آسکتی ہے،
اور مومنوں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، خوش خبری دیدے
کہ یقیناً ان کے لیے بڑی ہی خوبی کا اجر ہے ہمیشہ اس میں
خوش حال رہینگے!
نیز ان لوگوں کو تنبیہ کر دے جنہوں نے (ایسی سخت
بات منہ سے نکالی کہ) کہا، اللہ بھی اولاد رکھتا ہے! اس بارے
میں انہیں کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کے

پاس کوئی علم تھا کسی سخت بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے! یہ کچھ نہیں کہتے مگر سزا۔ سر جھوٹ!
(اسے غمخیزا) تیری حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ جب لوگ یہ (واضح) بات بھی نہ مانیں، تو عجب نہیں ان کی
ہدایت کے پیچھے مارے افسوس کے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے (حالانکہ یہ ملنے دے نہیں)
روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے، اُسے ہم نے زمین کی خوشنالی کا موجب بنایا ہے۔ اور اس لیے بنایا ہے کہ
لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، کون ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔

مَلَا السَّمَاوَاتِ مَا عَلَيْهَا صَعِيدَ الْجُرُزِ ۖ اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَخْفِيَ الْكَوْكَبَ الرَّقِيقَ ۚ اَنْ تَرَىٰ
 نَجْمًا ۚ اِذَا رَوٰى الْفَتِيْلُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ اَمْرًا
 فَضْرًا ۚ عَلٰى اِذَا نَعْمٰى الْكَهْفِ سَيِّئِيْنَ عَدَدًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ لَعَلَمًا لِّلَّذِيْنَ يُخْشٰى ۚ اِخْفِ لِيْ مَا لِيْ
 اَسْمَدًا ۚ فَخَنَّنْ نَّفْسُ عَلَيْنَا بِاَمْرٍ يَّاتِي ۚ اِنَّمَا نَسْفِطُ اَمْوَالَهُمْ وَمَوٰزِيْدَهُمْ هُدًى لِّدَوْرِنَا
 عَلٰى فُلُوْرٍ مَّطَقًا ۚ مَوَافَقًا لِّمَا رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَنْ نُّذْعَمَ اَمِيْنَ دُوْنَهُ ۚ اِلَهًا لَّقَدْ قُلْنَا
 اِذَا سَطَطْنَا ۚ مَوْلَا قَوْمًا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اِلَهَةً لَّا يَآتُوْنَ

<p>اور پھر ہم ہی ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے، اُسے (ناپود کر کے) چیل میدان بنادیتے ہیں۔ (سے پھیرا) کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور قیم دے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے!</p>	<p>یہ سیدھا سادہ کی آمد کی آخری سورتوں میں سے ہے یہ وہ وقت تھا کہ لوگوں کی سرکشی اتنی حد تک پہنچ چکی تھی، اور پیغمبر اسلام کا قلعہ ہمارے لوگوں کی شقاوت و عہدوی کے غم سے بڑا ہی دلگیر ہو رہا تھا، ان کے جوش و خروش و اصلاح کا یہ حال تھا کہ چاہتے تھے، ہدایت گھونٹ نہ کر دلا دوں۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ سیدی سے سیدی بات ہی نہ کر دلوں کو نہیں پکڑتی تھی۔</p>
<p>جب ایسا ہوا تھا کہ چند جوان فارسیں جا بیٹھے تھے، پھر انہوں نے دعا کی تھی "پروردگار! تیرے حضور سے ہم پر رحمت ہو۔ اور تو ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان ہمیں کر دے!" پس فارسیں کئی برسوں تک ہم نے ان کے کان (دنیا کی طرف سے) بند کر رکھے پھر انہیں اٹھا کر اٹھایا</p>	<p>دنیا، کلام ہدایت و اصلاح کے صرف طالب ہی نہیں ہوتے۔ ماضی جوتے ہیں۔ انسان کی گمراہی ان کے دلوں کا ناسود ہوتی ہے اور انسان کی ہدایت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشہ کا شوق اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی ٹھگینی نہیں چوکتی کہ ایک انسان چھائی سے مٹا دلوں۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی شامانی نہیں چوکتی کہ ایک گمراہ قدم راہ راست پر آجائے!</p>
<p>تاکہ واضح ہو جائے، دونوں جماعتوں میں سے کون ہے، جو گزری ہوئی مدت کا زیادہ بہتر طریقہ پر احاطہ کر سکتا ہے۔ (سے پھیرا) ہم ان لوگوں کی خبر ٹھیک ٹھیک تیرے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں کی (صبر و استقامت میں) بندش</p>	<p>قرآن میں اس صورت حال کی جا بجا شہادتیں ملتی ہیں یہاں آیت (۷) میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کی یہ گمراہی عجب نہیں تھی شدت ظلم سے بے حال کر دے، لیکن جو گمراہی میں ڈوب چکے ہیں وہ کبھی اُچھلنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت (۸) میں واضح کیا ہے کہ قانون الہی اس بارے میں ایسا ہی واقع ہوا ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ عمل ہے۔ یہاں جو چیز کارآمد نہیں ہوتی، چھانٹ دی جاتی ہے پس جن لوگوں نے اپنی ہستی خراب کر دی ہے، ضروری ہے کہ وہ چھانٹ دیے جائیں۔ ان کی عہدوی پر غم کرنا لاماصل ہے۔</p>

کر دی۔ وہ جب راہ حق میں پکڑے ہوئے، تو انہوں نے (صاف صاف) کہہ دیا "ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں، تو یہ بڑی ہی بے جا بات ہوگی"

"یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکڑے بیٹھے ہیں۔ وہ اگر معبود ہیں تو کیوں اس کے

१३५

17

پوکٹ کی جگہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم

الَّذِينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ طَبَقٌ مِّنَ النَّارِ ۖ وَهُمْ فِيهَا كَالْعِجَلِ الْمُرْجُومِ ۚ
 سَابِقَتِ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّشْبَعَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا كَالْعِجَلِ الْمُرْجُومِ ۚ
 لَا يَمْلِكُ لَهُمْ فِيهَا مَوْلًى وَلَا نَفْعٌ لَهُمْ فِيهَا ۚ وَهُمْ فِيهَا كَالْعِجَلِ الْمُرْجُومِ ۚ
 إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَآذِكرُ تِلْكَ إِذْ أُنسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِّي بَيْنِي
 وَأَقْرَبَ ۚ مِّنْ هَٰذَا شَكٌّ ۚ وَابْتَغُوا فَنٍّ لِّفَعْلِهِمْ ثَلَاثَةَ مِائَتَيْ سِنِينَ ۚ وَأَزَادُوهٗ سَعَةً ۚ قُلِ اللَّهُ عَظِيمٌ ۚ

ہاتھ بھنکتے ہیں سات تھے گر یہ سب اندھیرے میں تیر جلاتے
 ہیں حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے اور خود کرنے کی بات یہ نہیں ہے
 کہ ان کی تعداد کسی تھی! دیکھنا چاہیے کہ ان کی حق پرستی کا کیا حال تھا؟
 آیت (۲۲) میں فرمایا: جو کھلی ہوئی یاد رکھی بات ہے وہ تذکرہ و
 عہد کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اس سے زیادہ کاوش میں نہ پڑو
 اور نہ بحث و نزاع کرو، اور نہ کبھی کسی ایسی بات کے لیے جس کا علم
 اللہ ہی کو ہے زور دے کر کہو کہ میں ضرور ایسا کر کے رہو مگر یہ اللہ
 کے ہاتھ ہے کہ جتنی باتیں چاہے وہی کے ذریعہ تبادلات فیہی امور
 میں انسان کی کاوشیں کچھ کام نہیں دے سکتیں۔
 (۵) آیت (۲۳) میں اس طرف اشارہ ہے کہ غریب ایسا
 ہی معاملہ نہیں بھی پیش آسکے واللہ ہے سینے اپنی قوم سے راہ حق
 میں کنارہ کشی کر دے اور غارتوں میں کئی دن تک مقیم رہو گے پھر
 تم ہی فتح و کامرانی کی ایسی راہ کھولی جائیگی جو اس معاملہ سے بھی کہیں
 عظیم تر ہوگی۔
 کہ معاملات پر غالب آگئے تھے، کہا "ٹھیک ہے۔ ہم
 ضرور ان کے مرقہ پر ایک عبادت گاہ بنائینگے"
 کچھ لوگ کہیں گے، غار والے میں آدمی تھے چوتھا
 ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نہیں پانچ
 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندھیرے میں تیر
 چلاتے ہیں بعض کہتے ہیں، سات تھے۔ آٹھواں
 ان کا کتا۔ (۱۷) پیغمبر! کہہ دے "ان کی اصل گنتی
 تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کا
 حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے" (۱۸) اور جب
 صورت حال یہ ہے تو لوگوں سے اس بارے
 میں بحث و نزاع نہ کرو مگر صرف اس حد تک کہ صاف
 صاف بات میں ہو۔ (یعنی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کتنے آدمی تھے، کتنے دنوں تک رہے تھے)
 اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت کرو۔
 اور کوئی بات ہو، مگر کہیں ایسا نہ کہو "میں کل اُسے ضرور کر کے رہو گا" (۱۹) کہ سمجھ لو، ہو گا وہی جو اللہ چاہیگا

(۲۴) آیت (۲۵) میں فرمایا اللہ کی کتاب کی تلاوت میں
 مشغول رہو۔ کلمات وحی نے جن باتوں کا اعلان کیا ہے انہیں
 کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور انقلاب حال کا وقت اب دور نہیں ہے
 جو آتے والے نہیں، اُن کی منکر نہ کرو، جو ابان لائے ہیں
 اور شب دور نامہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہی ہمتا کر
 لیے بہت ہیں۔ انہی میں ہی لگاؤ یہی دعوت حق کے چند
 پہلو ہیں جو مقرب ایک تناور درخت کی صورت اختیار
 کر رہیں گے۔
 اور (کہتے ہیں) وہ غار میں تین سو برس تک رہے،
 اور لوگوں نے نو برس اور بڑھا دیے ہیں (۱۷) پیغمبر!
 تو کہہ دے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کتنی مدت تک ہے

لَا تَحِبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَصْحَابَهُ وَأَسْمِعْ مَا كُفِّرْتُمْ دُونَهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشِيرُ فِي حُكْمِهِ
 أَحَدًا ۝ وَأَنْتَ مَا أَمَرَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُسْتَرْجِعًا
 وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَلَا تَقْدُ عَيْنَاكَ
 عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمُ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ
 أَمْرُهُ فُرْطَانًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
 نَارًا أَحْلَقَ بِهَا مُرَادِفُهَا وَلَنْ يُسْتَغِيثُوا نُورًا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
 وَسَاءَتْ مُرْتَقًى ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ وَلِلَّهِ
 لَقَدْ جِئْتُ عَلَى شَجَرَةٍ مِنْ تَجْنِبُهُمُ الْإِثْمَ يُحْمَلُونَ فِيهَا

آیت (۲۸) میں مزید تشریح کی۔ ذرا با آغوشی اعلان کر دو کہ خدا کی سچی سب سے آگے اب میں کاہی چاہے مانے جس کا بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا ہی سننے والا! اُس کے سوالگوں ہی ہا ہے نہ مانے جو مانیتے۔ اُن کے لیے اُن کا جرم کا جو نہیں مانیتے۔ اُن کے لیے اُن کا عذاب! کرتا ہے!

اور (۱۷) پیغمبر! تیرے پروردگار کی کتاب جو تجھ پر وحی کی گئی ہے، اُس کی تلاوت میں لگا رہ۔ اتنی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا، اور تجھے اُس کے سوا کوئی پناہ کا سہارا ملنے والا نہیں! اور جو گم صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اُس کی محبت میں سرشار ہیں، تو انہی کی صحبت پر اپنے ہی کو قانع کر لو۔ ان کی طرف سے کبھی تمہاری نگاہ نہ پھرے کہ دنیوی زندگی کی رونقیں دھونڈھنے لگو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا (یعنی ہمارے ٹھہرائے ہوئے قانونِ نتائج کے مطابق جس کا دل غافل ہو گیا) اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو! اُس کا معاملہ حدِ مقرر کیا ہے۔ اور کہہ دو: یہ سچائی تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اب جو چاہے، مانے۔ جو چاہے، نہ مانے ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ طیار کر رکھی ہے جس کی چادریں چاروں طرف سے انہیں گھیر لینگے۔ وہ (پانی کے لیے) فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد کے جواب میں ایسا پانی ملیگا جیسے پگھلا ہوا سیسہ ہو! وہ ان کے منہ (گرمی سے) پکاد دیگا تو دیکھو! پیسے کی کیا ہی بُری چیز! انہیں ملی، اور بیٹھنے کی کیا ہی بُری جگہ!

مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو ان کے لیے کوئی اندیشہ نہیں جس نے اچھے کام کیے ہوں، ہم کبھی اُس کا اجر ضائع نہیں کرتے!

یہ لوگ ہیں جن کے لیے بیشکی کے باغ ہونگے۔ اور باغوں کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ (پادشاہوں

١٠ من تساوذين ذهب ولبسون ثيابا خضراء من سندس واستبرق مشكين فيها على الاكابر
 ١١ من الكواب وحسنت مرققان واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا الاحد هاجنتين من اهل
 ١٢ وحسنتهما بغيري وجعلنا بينهما شرعا كلتا الجنة اتاكها ولم تظلم منه شيئا وفجرتا
 ١٣ ظلمتا نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا
 ١٤ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبقي هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة
 ١٥ ولئن شئت ادرت الى ربّي لاحيدن خيرا منها منقلباً

(۵) پہلے فرمایا تھا جس کا بھی چاہے۔ اے جس کا بھی چاہے۔ دہنہ کی طرح) سونے کے گنگن چنے ہوئے، سبز شیشم کے باریک جودہ مٹی، انیس اپنی بد عیوں کا تیو بھگتساب۔ جو مٹی کے ان کے لیے اور دینر کپڑوں سے آراستہ مسندوں پر تکیہ لگائے، بیٹھے ان کی نیک عیوں کا اجر ہے۔ پھر آخری عذاب و ثواب کا نقشہ کھینچا۔
 ہمارے منکر و کفر کے لیے آگ کی جلن ہوگی۔ مومنوں کے لیے جہنم کے آگ کی جلن ہوگی۔ تو کیا ہی اچھا این کا ثواب ہوا، اور کیا ہی اچھی انہوں
 بارغ۔ اب یہ حقیقت واضح کی ہے کہ آخرت کی طرح دنیا میں بھی منکرین نے جگہ پائی!

دولت کو محرومیاں ملنے والی ہیں۔ وہ اپنی موجودہ خوشحالیوں پر غور نہ ہوں، بلکہ سوچیں اپنی موجودہ سروسامانیں کیا کر دیں تاکہ وہ دنیا کی خوشحالیوں کا کوئی ٹھکانا بنیں۔ وہ جب ٹیڑھی پڑتی ہیں، تو لوگوں میں ہٹ جاتی ہیں، اور انسان کی کوئی قسمی تمیز انہیں بچانہیں سکتی۔ چنانچہ اس حقیقت کے لیے ایک مثال بیان کی۔ فرض کرو۔ دو آدمی تھے۔ ایک کو سب کچھ میسر تھا۔ دوسرے کو کچھ میسر نہ تھا۔ پہلا گھنٹہ میں اگر دوسرے کو حقیر سمجھتا، اور کتا میں تم سے زیادہ خوش حال ہوں اور میری خوشحالی کبھی گھٹنے والی نہیں۔ دوسرا اسے سمجھنا کہ وہ خوش حالیوں پر غور نہ ہو، کون جانتا ہے، پل کے پل میں کیا

اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو ایک مثال سنا دو۔ دو آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ مہیا کر دیے۔ گردا گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ تھا۔ نچ کی زمین میں کھیتی تھی۔ پس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پھلوں سے لگنے۔ پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی، ہم نے ان کے درمیان (آب پاشی کے لیے) ایک نہر جاری کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی دولت مند ہو گیا۔

تب ایک دن گھمنڈ میں اگر اپنے دوست کو اسے
یہ خوشحالیاں سیر نہ تھیں، باتیں کرتے کرتے بول اُٹھا،
”دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور میرا بھتیجا بھی
بڑا طاقتور بھتیجا ہے“

چھوڑ کر تھل و خوشحالی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ شام کے
جاگستانوں کی طرح باغ ہوں۔ گرد و گرجور کے دھنچکوں کا احاطہ ہو سٹا
میں تھوڑی خیر و خیر کے دونوں طرف اٹھاتی ہوئی کھیتیاں۔

انہیں بھٹکا ایسا شاداب بلخ گھسی ویران ہو سکتا ہے مجھے توقع نہیں کہ (قیامت کی گھڑی) برپا ہو۔ اور اگر ایسا ہوا بھی
میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا گیا تو (میرے لیے کیا کٹھنکا ہے) مجھے ضرور (دولت بھی) اس سے بہتر ٹھکانا ملے گا۔

قَالَ لَهُمَا جِبُوهَا جَاهُورُكَ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ أَنْطَقَكَ ثُمَّ سَوَّاكَ فَعَلَمَ
لَكَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُهِنُ
لِلْإِنْسَانِ نَرَبٍ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ فَجَسَىٰ رَبِّي أَن يُوَفِّيَنَّ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ
عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝ أَوْ يُصْبِحُ مَا وَهَا غُورًا فَلَنْ يَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُهَا ۝
وَأُخْرِجُ بِقَرْنٍ فَجَنَبَ عَيْنَ أَبِي عَلَىٰ مَا نَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْ
لَهُ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝ فَبَالِغُوا
الْوَلَايَةَ لِلَّهِ وَأَلْحِنُ لَهُمْ حُجْرًا وَآبَا وَخَيْرَ عُقْبَاءَ ۝ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَّةِ الَّتِي كَتَبَ أَزْلَمَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَخَلَقَ

یہ سن کر اُس کے دوست نے کہا، اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کیا تم اُس سہنی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر جب تم اپنے بلغم میں آئے (اور اُس کی شادایاں دیکھیں) تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کی مدد بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا؛ اور یہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد کتر رکھتا ہوں، تو (اس پر مغرور نہ ہو) کیا عجب ہے، میرا پروردگار تمہارے اس باغ سے بھی بہتر (باغ) مجھے دیدے، اور تمہارے بلغم پر آسمان سے کوئی ایسی اندازہ کی ہوئی بات اتارے، کہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا پھر (بربادی) کی کوئی آواز ناگمانی صورت نکل آئے مثلاً) اس کی ہنر کا پانی بالکل بچے اتر جائے، اور تم کسی طرح بھی اُس تک نہ پہنچ سکو۔ اور پھر (دیکھو) ایسا ہی ہوا کہ اُس کی دولت (بربادی کے) گھیسے میں آگئی۔ وہ ہاتھ مل کر قابضوں کو لے لگا کہ ان باغوں کی درنگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا وہ سب برباد گیا، اور باغوں کا یہ حال ہوا کہ ٹٹیاں گر کے زمین کے برابر ہو گئیں۔ اب وہ کہتا ہے، اے کاش، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا! اور کچھ کوئی جتنا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اُس کی مدد کرتا، اور نہ خود اُس نے یہ طاقت پانی کہ بربادی سے جیت سکتا!

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو بہتر ثواب دیتے والا ہے اور اُسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے!

(۶) ہر کچھ کی وجہ، دنیا کی یہ غرض حالیاں ہیں کیا؟ محض چار گھنٹہ کی دھوپ! اس سے زیادہ انہیں قرار نہیں۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں:

دن جوئی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی روئیدگی آسمان سے پانی برساتے، اور طرح طرح کی ہنسیوں اور لالچوں سے زمین کا

وَيَقُولُونَ يُولَدُ لِلنَّاسِ الْكَذِبُ لَا يُعَاذُ مِنْهُ شَيْءٌ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَجْلَ الْيَوْمِ
خَاصَّةً لَا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا أَحَدًا وَلَوْ قُلْنَا لِلنَّاسِ أَنْجِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْيَوْمِ لَا يَنْجِدُوا
مِنْ الْيَوْمِ فَهُمْ عَنْ أَمْرِهِمْ أَعْتَدُوا وَنَدُّوا ذُرِّيَّتَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِنَا وَمَنْ يُلْحِقِ الْيَوْمِ
الْيَوْمِينَ بِدَلَالَةٍ مَا أَشْهَدُ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَكِنًا
الْيَوْمِينَ عَصَاً ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْفَجْرُ مَوْنَ النَّارِ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ إِلَّا
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

۱۰
۱۱
۱۲

جو کہنے لگا ہے، چھٹا دینی ہے۔ تم سوچی شاخوں اور پتوں کو کیا اور بول اٹھینگے "افسوس ہم پر ایسا کیسا نوشتہ ہے کہ کوئی
کرتے ہو؟ جو لے میں جلاتے ہو۔ اس نے بھی ایک چوہا گرم کر رکھا ہے بات چھوٹی ہوئی نہیں۔ بڑی ہو یا چھوٹی، سب کو اس
اُسی کا نام دو رہا ہے!

کیا تھا، سب اپنے سامنے موجود پائینگے، اور تمہارا پروردگار کسی پر زیادتی نہیں کرتا (جو جس نے کیا ہے، ٹھیک
ٹھیک وہی اس کے آگے آئیگا)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اور سب جھک گئے
تھے، مگر ابلیس نہیں جھکا تھا۔ وہ جن میں سے تھا پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ
کر (کہ تمہارا پروردگار ہوں) اُسے اور اس کی نسل کو اپنا کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں (جو کیوں
ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بُری تبدیلی ہوئی!)

میں نے انہیں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا تھا، جب آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور نہ اس وقت وہ شریک
ہوئے جب خود انہیں پیدا کیا (اور جب وہ خود مخلوق ہیں تو اپنی خلقت کے وقت کیسے موجود ہو سکتے تھے؟) میں ایسا
نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانا!

اور (دیکھو) وہ دن، جب اللہ فرمائیگا "جن ہستیوں کو تم سمجھتے تھے، میرے ساتھ شریک ہیں، اب
انہیں بلاؤ" وہ پکار پینگے، مگر کچھ جواب نہیں پائینگے۔ ہم نے ان دونوں کے درمیان آڑ کر دی ہے۔ (ایک
دوسرے کی سُننے والے نہیں)

اور مجرم دیکھینگے، اُل بھڑک رہی ہے، اور سمجھ جائینگے، اس میں انہیں گناہ ہے۔ وہ کوئی گزینہ کی راہ نہ پائینگے
اور (دیکھو) ہم نے اس ستر آن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں لوٹا کر رکھیں
کر دیں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑا لو واقعہ ہوا ہے!

۱۰
۱۱
۱۲

۵۳ مَكَانَ الْإِنْسَانِ الَّذِي جَدَلَا ۝ وَمَا مَعَهُ النَّاسُ ۝ أَنْ يَوْمَئِذٍ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَتُسْفَرُ
 ۵۵ مَكَانَ الْإِنْسَانِ الَّذِي جَدَلَا ۝ وَمَا مَعَهُ النَّاسُ ۝ أَنْ يَوْمَئِذٍ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَتُسْفَرُ
 ۵۷ مَكَانَ الْإِنْسَانِ الَّذِي جَدَلَا ۝ وَمَا مَعَهُ النَّاسُ ۝ أَنْ يَوْمَئِذٍ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَتُسْفَرُ

(۷) قرآن کا یہ اسلوب کیوں ہوا کہ ایک ہی مطلب بار بار دہرایا جاتا ہے، اور مختلف موضوع پر اور مختلف شکلوں میں ایک ہی بات لوٹ لوٹ کر آتی ہے؟ ایسا دہرا کر ہماری علمی کتابوں کی طرح مضبوط ترتیب کے ساتھ تمام مطالب قریب کر دیے جاتے!

قرآن خود اس بات کو چاہتا ہے کہ باتوں، مثالوں، نصیحتوں کی آہستگی سے تیسر کرے، یعنی لوٹ لوٹ کر بیان کرنے سے۔ چنانچہ یہاں بھی اس طبع اللہ کی ہے، اور ان مقامات پر غور کرنے سے اس کے اسلوب بیان کی علت واضح ہو جاتی ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت (۴۳) میں گزرجکا ہے: وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرَ ۝ اے قرآن میں مطالب کا لوٹ لوٹ کر بیان میں آنا اس لیے کہ تذکرہ و موعظت کا ذریعہ ہو پس معلوم ہوا اس اسلوب بیان کی علت تذکرہ ہے۔ اس بات پر غور کرتے جاؤ، قرآن کے اسلوب بیان کے سامنے ہمید کھتے جائیگا قرآن کا مقصد تذکرہ تھا۔ اور تذکرہ کا مقصد اسی طرح حاصل ہو سکتا تھا کہ اسلوب بیان ایک واضح و خلیب کی موعظت کا ہوا ایک فلسفی کے درس کا نہ ہو۔

اور اس سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے، جس اس کے پروردگار کی کہیں یاد دلائی جائیں، اور وہ ان سے گردن موڑ لے، اور اپنی بدعلیاں بھول جائے جو پہلے کوچکا ہے؟ بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ کوئی بات پانہیں سکتے اور کانوں میں گرائی (کہ صدقے حق سن نہیں سکتے) تم انہیں کتنا ہی سیدھی راہ کی طرف بلاؤ، مگر وہ کبھی راہ پانے والے نہیں!

گردیے بغیر (تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کو ان کے عمل کی کمائی پر کڑنا چاہتا تو فوراً عذاب نازل کر دیتا، لیکن ان کے لیے ایک ميعاد ٹھہرا دی گئی ہے۔ اس کے سوا کوئی پناہ

نہیں ہے ہم نے ایسا ہی قانون ٹھہرا دیا ہے کہ جو سچائی سے اعراض کرتا ہے، اس کے دلوں پر پردے چڑھ جاتے ہیں بشرطیکہ اس کی کچلی سود توں کنوٹوں میں بار بار گزرنے لگی ہے۔

مِنْ دُونِهِ مَوْءِلًا ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ الْفَرَىٰ أَهْلَكْتُمْ لَمَّا ظَلَمْتُمْ وَأَوْجَعْتُمْ لَكُمْ مَوْءِلًا ۚ وَلَا تَقَالُ
مُوسَىٰ لِقَعْنَهُ لَا أَكْرَهَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۚ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُورَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَيْبِلُكُنِي الْبَحْرَيْنِ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَعْنَهُ اتَّبَعْتُمَا عَدَاءَ نَادٍ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا
نَصَبًا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْتَيْنَا إِلَى الْخَضِرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
وَاتَّخَذَ سَيْبِلُكُنِي الْبَحْرَيْنِ ۚ قَالَ ذَلِكُمْ أَكْثَرُ فَاذْكُرُونِي أَنزِلُنَا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۚ فَوَجَدَا عَبْدًا

کی جگہ نہیں پائیں گے (یعنی سب کو بالآخر اس مقررہ میعاد کی جگہ پہنچا ہے)

اور دیکھو یہ (پڑائی) سبتاں ہیں۔ جب اُن کے باشندوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہم نے اُن کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ نے اپنے ساتھی خادم سے کہا تھا "میں اپنی کوشش سے باز آنے والا نہیں جب تک اُس جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ میں تو (اپنی راہ) چلتا ہی رہوں گا۔"

پھر جب وہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے، تو اُس پھلی کا انہیں خیال درآجولہنے ساتھ رکھ لی تھی۔ اُس نے سمندر میں جانے کے لیے سُرنگ کی طرح ایک راہ نکال لی۔

جب وہ آگے بڑھے، تو موسیٰ نے اپنے آدمی کو کہا "آج کے سفر نے میں بہت تھکا دیا۔ لاؤ صبح کا کھانا کھا لیں۔" اس نے کہا "کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جب ہم (سمندر

کے کنارے) چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، تو مجھے پھلی کا کچھ خیال نہیں رہا تھا۔ اُس نے عجیب طریقہ پر سمندر میں جانے کی راہ نکال لی۔ اور شیطان ہی کا کام ہے کہ میں اس کا ذکر کرنا بالکل بھول گیا۔"

موسیٰ نے کہا "جوابات ہم چاہتے تھے، وہ یہی پڑا پس ہمارے اپنے ہاتھوں کا نشان دیکھتے ہوئے لوٹ گئے۔"

(۸) آیت (۵۴) سے (۵۷) تک فرمایا تھا کہ منکرین قرآن کی شقاوت انتہائی حد تک پہنچ چکی ہے۔ طلب حق کی جگہ بدل نزاع اور صبر پذیری کی جگہ شہر و استراخان کا شیوہ ہے۔ اُن کی عقلیں تاری ہو گئی ہیں اور اس مسئلہ پر چپکے ہیں۔ تم کتنی ہی رہنمائی کرو۔ راہ پالے والے نہیں!

پھر آیت (۵۸) میں فرمایا۔ منکروں کی ان سرکشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں غمور میں نہیں آجاتا؟ کیوں اُن کے لیے خوشحالیاں ہیں اور ہیر و ان حق کے لیے دراندازیاں؟ اس لیے کہ تمہارا پروردگار رحمت والا ہے، اور یہاں رحمت کا قانون کام کر رہا ہے۔ رحمت کا مقتضایہ تھا کہ ایک خاص وقت تک سب کو مصلحت کا رٹے چننے مصلحت کی رتی و میل سے رہی ہے۔ لیکن چھٹی مقررہ وقت آگیا، پھر نتائج کا غور ٹٹنے والا نہیں!

اب آیت (۶۰) میں اسی معاملہ کا ایک دوسرا پہلو واضح کیا ہے، اور یہ فی الحقیقت کائنات ہستی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ کا حل ہے۔

فرمایا۔ بلاشبہ سوجھ بوجھ حالت ایسی ہی ہے کہ سرکشوں کے لیے کوکھ لپٹا دکھائی دیتی ہے، مومنوں کے لیے عروسیاں، لیکن صرف اتنی ہی بات دیکھ کر حقیقت حال کا فیصلہ نہ کرو۔ یہاں معاملات کی حقیقت وہی نہیں جو اکثری جو بظاہر دکھائی دیا کرتی ہے۔ کتنی ہی اچھائیاں ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہیں، اور کتنی ہی بُرائیاں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ تمہاری عقل صرف ظواہر دیکھ کر ظلم و جور سے گمراہ نہیں جاتی، ان ظواہر کی تہ میں پہلے بوطن پریشان

اَقْبَلْتُ لِقَاءَ نَفْسٍ اَخِيْرَةٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اَكْرَامًا ۝ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعَ صَاحِبِهَا
 قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصْرِحْ بِنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۝ حَتَّىٰ
 اَتَا اَهْلًا قَرْيَةٍ اِسْتَطَعُوا اَهْلُهَا قَابُوًا اَنْ يُّضَيِّقُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا رَّاٰ رِيْدٌ اَنْ يَنْقَضَ
 فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَخَذْتُ عَلَيْهِ اُجْرًا ۝ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتِلْكَ الْوَيْلِ
 مَا لَكَ اِسْتَطَعْتَ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ اَمَّا السَّيْفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسِيْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُ اَنْ اُعِيْنَهُمَا
 وَكَانَ وَرَاءَهُمَا مَلَكٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَضْبًا ۝

وسائل کس پر دخل نہ تھا پس معلوم ہوا وہ شخص صاحب
 ہی تھا اور اللہ نے اسے براہ راست علم عطا فرمایا تھا چنانچہ
 اس کے دل کراس کا قول آتا ہے۔ مافلتہ عن امری میں نے جو
 کچھ کیا، اللہ کے حکم سے کیا اپنی جگہ سے نہیں کیا۔
 یہ مسلم خاص جو اسے دیا گیا تھا، یقیناً تھا کہ بعض امور کے
 بولن واسرار اس پر کھول دیے گئے تھے۔
 ایک بے گناہ کی جان لی، حالانکہ اس نے کسی کی جان
 نہیں لی تھی۔ آپ نے کسی بُرائی کی بات کی؟ اس نے
 کہا: کیا میں نے نہیں کسویا تھا، تم میرے ساتھ صبر نہ
 کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا: اگر پھر میں نے کچھ پوچھا تو
 مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیگا۔ اُس صورت میں آپ پوری

طرح معذوبہ سمجھ جائیگے۔

وہ دونوں اور آگے بڑھے۔ یہاں تک کہ ایک گاؤں کے پاس پہنچے گاؤں والوں سے کہا، ہمارے
 کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے ہمارا فوازی کرنے کو صاف انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے دیکھا، گاؤں
 میں ایک (پُرانی) دیوار ہے اور گرا چاہتی ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ کے ساتھی نے (اس کی مرمت شروع کر دی،
 اور) اُسے از سر نو مضبوط کر دیا۔ اس پر موسیٰ (سے نہ رہا گیا) بول اٹھا: اگر آپ چاہتے تو اس محنت کا کچھ معاوضہ
 ان لوگوں سے وصول کرتے؟ (بغیر معاوضہ کے بیکار کی محنت کیوں کی؟) تب موسیٰ کے ساتھی نے کہا

(۱۰) حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا تھا کہ غاموش رہیگی لیکن
 اُن کا ارادہ چل نہ سکا۔ ہر مرتبہ بول اٹھے۔ اس سے معلوم ہوا،
 انسانی عقل مجبور ہے کہ ظواہر پر حکم لگائے۔ وہ اس سے رُک نہیں
 سکتی، مگر ہمیں شکوکہاتی ہے کیونکہ بولن و حقائق تک نہیں
 پہنچ سکتی۔
 ”بس، اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔
 ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا، اُن کی حقیقت
 تمہیں بتا دیتا ہوں۔“

”سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی
 تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرح
 بڑھ رہے تھے، وہاں ایک پادشاہ ہے مظالم جس
 کسی کی (اچھی) کشتی پاتا ہے، زبردستی لے لیتا ہے
 جس کے سامنے آجائیں جو حضرت موسیٰ کے ساتھی کے سامنے
 آگئی تھیں، تو دنیا کا کیا حال ہو؟ سامنے احکام کس طرح بدل جائیں؟ اس کی کشتی میں ایک عیب نکال دوں؟“

۸۰ اِنَّا اَعْلَمُ لَوَ كَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنًا لَفَتَنَّاكَ اِنْ يَزِيدُكُمْ شَيْئًا وَتُقَرَّبُ لَهُ فَاَرْءُكَ اِنْ تُبْدَلْ لَهُمْ اٰيَاتُنَا
 ۸۱ كَيْفَ تَعْبُدُنَا اِنْ لَمْ يَرْسُلْ بِنَا مُرْسَلًا ۝ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدْيَنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ
 كَنْزُهُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا ۝ فَلَا دَرَبَكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشَدَّ هَمًّا يَشْفِرُ جَاكِرَهُمَا صَاعِدًا وَصَاعِدًا لِقَوْمٍ اِيَّاكَ
 وَمَا خَلَقْتَهُ عَنْ اَمْرِي ذَلِكِ تَاْوِيلُ مَا لَا تَنْطِقُ عَلَيْهِ صِبْيَانٌ ۝ وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ مَثَلٌ
 مَا تَلَّوْا عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَذُكِّرُوا ۝ اِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَاقِنَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۝ فَاتَّبَعَهُمَا سَبِيلًا
 حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ فَبَدَّلَ هَاتِفُوهُ

۸۰ لیکن نہیں سمجھتے الہی ہی ہے کہ پردہ نہ اٹھے، کیونکہ اسی پردہ کی (نکیر صبی دیکھ کر بادشاہ کے آدمی چھوڑ دیں)
 ۸۱ عمل کی ساری آزمائش قائم ہے، اور ضروری ہے کہ آزمائش ہوتی ہے۔
 ۸۰ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچا بیگا پس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس
 ۸۱ لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے۔ دینداری میں بھی اور محبت کرنے میں بھی۔
 ”اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی، تو اُس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ) شہر کے دو نیم لڑکوں کی ہے، جس کے
 بچے اُن کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا پس تمہارے پروردگار نے چاہا، دونوں لڑکے
 اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ (اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ محفوظ نہ رہتا اس لیے
 ضروری ہوا کہ اُسے مضبوط کر دیا جائے) یہ ان لڑکوں کے حال پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح
 ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو، میں نے جو کچھ کیا، اپنے اختیار سے نہیں کیا (اللہ کے حکم سے کیا) یہ ہے حقیقت مومن
 باتوں کی جن پر تم مبرنہ کر سکتے؟“

۸۲ (اے پیغمبر!) تم سے ذو القرنین کا حال دریافت
 کرتے ہیں تم کہدو میں اُس کا کچھ حال تمہیں (کلام الہی
 ۸۳ میں) پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔
 ہم نے اُسے زمین میں حکمرانی دی تھی۔ نیز اس کے
 ۸۴ لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔
 تو (دیکھو) اُس نے (پہلے) ایک ڈھم کے لیے ساز و
 ۸۵ سامان کیا (اور ڈھم کی طرف نکل کھڑا ہوا) یہاں تک کہ
 (چلتے چلتے) سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا سو اُس نے
 سورج ایسا دکھائی دیا، جیسے ایک سیاہ دلدل کی جھیل

(۱۲) اہل کتاب سے مطوعات حاصل کر کے لوگوں نے سفر
 سولات کیے تھے۔ انہی میں ایک سوال ذو القرنین کی نسبت تھا۔
 یہاں اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا۔ ہم نے اُسے زمین میں حکمرانی
 دی تھی، اور فتوحات کے سامنے ساز و سامان مہیا کر دیے تھے۔
 پھر اُس کی تین جھول کا ذکر کیا ہے؛
 (۱) وہ ڈھم کی طرف بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ایک ڈھم کے
 کنارے پہنچ گیا جس کا پانی کچھڑ سے ملا ہوا گدلا تھا، اور جلوہ ہوا
 تھا۔ وہ سورج اسی پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ کیونکہ وہ شگاہ تک
 نکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔
 (۲) پھر وہ اُتر کی طرف چلا یہاں تک کہ وحشی قبائل کی ٹولیاں
 اُسے ملیں۔ وہ کھلے میدانوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔
 (۳) پھر وہ نکلا، اور ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دو پہاڑوں
 دو دیواروں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سورج اور سورج اسی

فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَوْمَانِ إِنَّمَا أَنْتُم مُّذْنَبُونَ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْنُونَ
خَسَنًا ۖ قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَوِيًّا ۖ وَأَمَّا
مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۚ كَذَلِكَ
وَقَدْ أَهْلَأْنَا بِنَا لَدِيبِ خَبْرًا ۚ ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا
قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ قَالُوا يَا لَيْدَا الْقَوْمَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ ۖ قَهْلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۖ قَالَ مَا مَكْنِي فِيمَا دُونِي خَيْرٌ

روہ سے لے کر تھے اور اس طفت کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے تھے میں ڈوب جاتا ہے، اور اُس کے قریب ایک گروہ
دار کے باشندوں کی آمد عا پر اُس نے وہاں ایک دیوار بنادی کو بھی آباد پایا ہم نے کہا "اے ذوالقرنین! راب یہ لوگ
جس کی وجہ سے حملہ آوروں کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔
نیرے اختیار میں ہیں، تو چاہے انہیں عذاب میں

ڈالے، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنالے۔

ذوالقرنین نے کہا "ہم نا انصافی کرنے والے نہیں جو سرکشی کریگا، اُسے ضرور سزا دینگے۔ پھر اُسے اپنے پودوں کا
کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ (بد اعمالوں کو) سخت عذاب میں مبتلا کریگا۔ اور جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے، تو اُس
کے بدلے اُسے بھلائی ملیگی، اور ہم اُسے ایسی ہی باتوں کا حکم دینگے جس میں اُس کے لیے آسانی و راحت ہو"
اُس کے بعد پھر اُس نے طیاری کی اور (پورب کی طرف) نکلا۔ یہاں تک کہ سویرج نکلنے کی آخری حد
پر پہنچ گیا اُس نے دیکھا، سویرج ایک گروہ پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔ اُن کی حالت
ایسی ہی تھی، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، اُس کی ہیں پوری پوری خزانہ!

اُس نے پھر ساز و سامان طیار کیا (اور تیسری ہم میں نکلا) یہاں تک کہ دو پہاڑوں کی (دیواروں کے
درمیان پہنچ گیا۔ وہاں اُس نے دیکھا، پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے جس سے بات کہی جائے
تو بالکل نہیں سمجھتی۔ اس قوم نے (اپنی زبان میں) کہا "اے ذوالقرنین! یا جوج اور ماجوج اس ملک میں اگر لوٹ
پار کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور اُن کے درمیان ایک روک بنا دیں، اور اس غرض سے ہم
آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کریں؟" ذوالقرنین نے کہا "میرے پردہ دگار نے جو کچھ میرے قبضہ میں رکھا ہو،
وہی میرے لیے بہتر ہے (تمہارے خراج کا محتاج نہیں) مگر تم اپنی قوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو۔ میں
تمہارے اور یا جوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔"

(اُس کے بعد اُس نے حکم دیا تو وہ کی سلیں میرے لیے مہیا کر دو)

۹۵ قَاعِصُونِ بِقُوَّةٍ أَلْجَلَّ بَيْنَكَ وَمِنْهُمْ مَن مَّا أَتَوْنِي زَبْرًا كَحَدِيدٍ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ
 ۹۶ قَالَ انْطَوَا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلْنَا نَارًا قَالُوا نَارُ اللَّهِ أَوْ نَارُ الْفِرْعَوْنَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۚ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا
 ۹۷ اسْتَطَاعُوا أَنْ يَقْبَازُوا ۚ هَٰذَا نَجْمَةٌ مِّنْ رَبِّنِي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُغَاءً ۚ وَكَانَ وَعْدُ
 ۹۸ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَرَكْنَا بَعْضُكُم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۚ يَخْرِقُ السُّورَ فَيَجْعَلُهَا مَسَاءً مُّجْتَمِعَةً
 ۱۰۰ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ۱۰۱ سَمْعًا ۚ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا

پھر جب (تمام سامان مٹا ہو گیا، اور) دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی،
 تو حکم دیا ”(بھٹیاں سلگواؤ اور) اُسے دھونکو“ پھر جب (اس قدر دھونکا گیا کہ) بالکل آگ (کی طرح لال) ہو گئی تو کہا
 ”گھلا ہوا بنا لاؤ۔ اس پر انڈیل دیں“

۹۲ (۱۳) جب دیوار مٹا ہو گئی، تو ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کی مہربانی
 ہے کہ ایسا عظیم الشان کام میرے ہاتھوں انجام پایا۔ اب سے کوئی
 ڈھکا نہیں سکتا۔ اُس جب وہ مقررہ وقت آئیگا، جس کی اللہ نے خبر
 دیدی ہے، تو بلاشبہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیگی، اور یہاں ہر چہ کہ باآواز
 فنا ہوتا ہے!

۹۴ ذوالقرنین نے (تکمیل کار کے بعد) کہا ”یہ (جو کچھ ہوا،
 تو فی الحقیقت) میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے
 پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظور میں آئیگی، تو وہ اُسے
 ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دیگا (مگر اس سے پہلے کوئی اُسے ڈھا
 نہیں سکتا) اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات
 سچ ہے۔ مٹنے والی نہیں!“

۹۸ جب لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا ہے، تو زنگھا پھونکا جاتا ہے،
 اور اُس کی آواز سننے ہی ہر گوشہ سے لوگ نکل آتے ہیں۔ فرمایا۔
 ایک ایسی ہی بات اُس دن بھی ہونے والی ہے۔ زنگھا پھونکا جائیگا کہ
 سب اکٹھے ہو جائیں!

۹۹ ایسا کریں گے کہ رسمندر کی لہروں کی طرح ان قوموں میں سے (ایک قوم، دوسری قوم) کے درمیان بہنے لگیگی،
 اور زنگھا پھونکا جائیگا، اور ساری قوموں کی بھیڑ اکٹھی ہو جائیگی!

۱۰۰ اُس دن ہم منکروں کے سامنے دوزخ اس طرح نمودار کر دیں گے، جیسے ایک چیز بالکل سامنے دکھائی دے گی
 وہ منکر جن کی نگاہوں پر، ہمارے ذکر سے، پردہ پڑ گیا تھا، اور (کانوں میں رسی گرانی کہ) کوئی بات سن نہیں سکتا
 تھے!

۱۰۱ (۱۴) آیت (۱۰۲) سے سلسلہ خطاب پھر منکرین دعوت کی طرف
 جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، کیا انہوں نے

أَنْ يَخْذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَمْ لِيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ تَزْلَاجًا ۖ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْكُمْ شَيْئًا
بِالْآخِرِينَ ۚ أَعْمَالُهُ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُبْتَلَوْنَ بِمَا
كُفَرُوا بِهِ ۚ أَتَقْرَأُونَ إِنْ يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُكُمْ بِآيَاتٍ فَتَقُولُوا لَا نَفَعُ لَنَا شَيْءٌ مِنْهُمْ وَلَا ضَرَرٌ ۚ هَٰؤُلَاءِ
جَزَاءُ مَا كَفَرُوا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالَّذِي فِي يَدَيْهِ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ
لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۚ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِلًّا دَرَكِ الْكَلْبِ
رَبِّي لَنَفَعَالَهُ الْفَرَقُ ۚ قُلْ إِنَّ تَفْعُلَ كَلِمَاتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْتُ بِمِثْلِ نَدَارٍ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ

۱۰۳

۱۰۳-۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۶-۱۰۷

۱۰۷

سجہ ہوا ہے، وہ اس طرہ اشارہ کیا ہے کہ ان کی تمام کوششیں خال کیا ہے، ہیں چھوڑ کر جائے بندوں کو اپنا کار ساز بنا
اگارت جائے والی ہیں، اور کلمہ حق کی کامیابی اٹل ہے۔
آیت (۱۰۳) میں انسان کی نافرمانیوں کی کسی کامل تصویر پیش
دی ہے؟ ”جین لوگوں کی کوششیں اس زندگی میں کھوئی جاتی
ہیں“ وہ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کارخانے
بنائے ہیں!
فرد کو کتنی ہی زندگیوں میں جن کا ہر لمحہ طرح طرح کی کوششوں
میں بسر ہوتا ہے، لیکن ان کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی
اور جب پردہ غفلت ہٹتا ہے تو صاف دیکھ جاتے ہیں کہ جہد و جہد
ساری زندگی رائیگاں گئی! وہ ہمیشہ اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ
ہم نے فلاں بات بنائی، اور فلاں کارخانہ درست کر لیا، حالانکہ وہ
بتاؤ تا کہ کچھ بھی نہیں سزا سزا گئی جاتا ہے!

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

یہی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں سے ادا و اس
کے حضور حاضر ہونے سے منکر ہوئے۔ پس اُن کے سارے کام ہار ت گئے، اور اس لیے قیامت کے دن
ہم اُن کے اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے۔ اُنہوں نے جیسی کچھ فکر کی راہ اختیار کی تھی، اور چاری آیتوں
اور رسولوں کی سنسی اڑائی تھی، تو عذابِ دونخ، اُس کا (لازمی) نتیجہ ہے!
لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو اُن کی ہمانی کے لیے فردوس کے بلغ ہونگے۔ وہ ہمیشہ
اُن میں رہیں گے۔ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنی جگہ بدل لیں!
(اے پیغمبر!) اعلان کر دے، اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے دین کے تمام سمندر سیاہی بن
جائیں، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائیگا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگر ان سمندروں کا ساتھ دینے کے
لیے دیے ہی سمندر اور بھی پیدا کر دیں، جب بھی وہ کفایت نہ کریں!
(نیز) کہہ دے ”میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ البتہ اللہ نے مجھ

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

۱۱۰

پروہی کی ہے کہ "تمہارا عبود وہی ایک ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں؟ پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے (پس اس کے سوا سیری کوئی پکار نہیں!)

۱۱۰

صحابہ کرام

(۱۵) ایسی مذہب کے ابتدائی قرون میں متعدد واقعات ایسے گزرے ہیں کہ تاریخ الاعتقاد میں ایسوں نے مخالفوں کے ظلم و دہشت سے عاجز آکر پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لے لی اور آبادیوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہیں وفات پا گئے، اور ایک عرصہ کے بعد ان کی نعشیں برآمد ہوئیں۔ چنانچہ ایک واقعہ خود روم کے اطراف میں گزرا تھا۔ ایک انطاکیہ کی طرف منسوب ہے۔ ایک شخص میں بیان کیا جاتا ہے۔

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ کہاں پیش آیا تھا؟ قرآن نے "رقیم" کے ساتھ "الرقیم" کا لفظ بھی بولا ہے، اور بعض ائمہ تابعین نے اس کا یہی مطلب سمجھا تھا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے، لیکن چونکہ اس نام کا کوئی شہر عام طور پر مشہور نہ تھا، اس لیے اکثر مفسر اس طرف چلے گئے کہ یہاں "رقیم" کے معنی کتاب کے ہیں۔ یعنی ان کے غار پر کوئی کتبہ لگا دیا گیا تھا۔ اس لیے کتبہ والے مشہور ہو گئے۔

الرقیم

لیکن اگر انہوں نے تورات کی طرف رجوع کیا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ "رقیم" وہی لفظ ہے جسے تورات میں "راقیم" کہا گیا ہے اور یہ فی الحقیقت ایک شہر کا نام تھا جو آگے چل کر "پٹرا" کے نام سے مشہور ہوا، اور عرب اسے "بٹرا" کہنے لگے۔ مائیکر جنگ کے بعد آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جوئے نے گونے کھلے ہیں، ان میں ایک پٹیرا بھی ہے، اور اس کے انکشافات نے بحث و نظر کا ایک نیا میدان ہیا کر دیا ہے۔

جزیرہ نمائے سینا اور فلیج عقبہ سے بیدھ شمال کی طرف بلحیں، تو دو پہاڑی سلسلے متوازی شروع ہو جاتے ہیں، اور سطح زمین بندی کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ یہ علاقہ نبلی قبائل کا علاقہ تھا، اور اسی کی ایک پہاڑی سطح پر "راقیم" نامی شہر آباد تھا۔ دوسری صدی عیسوی میں جب رومیوں نے شام اور فلسطین کا احاطہ کر لیا، تو یہاں کے دوسرے شہروں کی طرح راقیم نے بھی ایک رومی نوآبادی کی حیثیت اختیار کر لی، اور یہی ناسب جب پٹرا کے نام سے اس کے عظیم الشان مندروں اور تعمیرات کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ پٹرا میں جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا، تو راقیم کا نام بہت کم زبانوں پر رہا تھا۔ یہ رومیوں کا پٹرا اور عربوں کا بٹرا تھا۔

جنگ کے بعد ساس علاقہ کی از سر نو ترقی پائش کی جارہی تھی، اور نئی نئی باتیں روشنی میں آرہی ہیں۔ ازاں ساس علاقہ کے جب مغرب غاریں جو دور دور تک چلے گئے ہیں اور نہایت وسیع ہیں۔ نیز اپنی نوعیت میں ایسے واقعے ہوتے ہیں کہ دن کی روشنی کسی طرح بھی ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک غار ایسا بھی ملا ہے جس کے دہانے کے پاس قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بے شمار ستونوں کی کرسیاں شرافت کی گئی ہیں۔ خیال کیا گیا ہے کہ یہ کوئی معبد ہو گا جو یہاں تعمیر کیا گیا تھا۔

اس انکشاف کے بعد قدرتی طور پر یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ اصحاب کعبہ کا واقعہ اسی شہر میں پیش آیا تھا، اور قرآن نے صاف صاف اس کا نام "الرقیم" بتا دیا ہے۔ اور جب اس نام کا ایک شہر موجود تھا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ راقیم کے معنی میں تکلفات کیے جائیں، اور بغیر کسی بنیاد کے اسے کتبہ پر محمول کیا جائے۔

طاہرہ بریں دوسرے قرائن بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن نے جس طرح اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی عرب میں شہرت تھی، لوگ اس بارے میں نہیں کیا کرتے تھے، اور اسے ایک نہایت ہی عجیب و غریب بات تصور کرتے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کے وسائل

معلومات محدود تھے۔ بہت کم مکان ہے کہ دور کی باتیں ان کے علم میں آتی ہوں۔ پس ضروری ہے کہ یہ قرب و جوار ہی کی کئی بات
بھی اور ان لوگوں کی زبانی سنی جاسکے جن سے پیشہ عربوں کا ملنا جلتا رہتا ہو۔ ایسے لوگ کون ہو سکتے تھے؟ اگر اسے پیشہ کا واقعہ قرار
دیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اول تو خود یہ مقام عرب سے قریب تھا۔ یعنی عرب کی سرحد سے ساٹھ ستر میل کے
فاصلہ پر۔ ثانیاً یہ عربوں کی وہاں آبادی تھی، اور یہ عربوں کے تجارتی قافلے برابر حجاز میں آتے رہتے تھے۔ یقیناً یہ عربوں میں اس واقعہ
کی شہرت ہو گئی، اور انہی سے عربوں نے سنا ہوگا۔

نور قریشی کہ لے تجارتی قافلے بھی ہر سال شام جایا کرتے تھے، اور سفر کا ذریعہ وہی شاہراہ تھی جو ردیوں نے ساحل طنجے سے
لے کر ساحل مارہور تک تعمیر کر دی تھی۔ پھر اسی شاہراہ پر واقع تھا۔ بلکہ اس نواح کی سب سے پہلی تجارتی منڈی تھی۔ اس لیے
اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ان کے علم میں آ گیا ہو۔

اس سلسلہ میں چند باتیں اور تشریح طلب ہیں:

(۱) آیت (۹) ام حسبیت ان اصحاب الکھف والقیم کا انوار من آیتنا تعجبا؟ کا اسلوب خطاب صاف کہہ رہا ہے
کہ کچھ لوگ "اصحاب الکھف والقیم" کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا معاملہ قدرت الہی کا ایک عجیب و غریب کرشمہ سمجھا جائے تو لوگوں
نے بغیر اسلام سے ان کا ذکر کیا ہے، اور اب وحی الہی اس معاملہ کی حقیقت واضح کر رہی ہے۔ چنانچہ پہلے مجملہ اس کا خلاصہ اور نتیجہ
دیا کہ جو کچھ پیش آیا تھا، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کچھ عبرت زدہ گیری کی بات ہے، وہ یہ ہے پھر آیت (۱۳) میں فرمایا نحن
مختص علیک نباہد بالحق۔ اب ہم تجھے ان کی سچی خبر سنادیتے ہیں۔ یعنی واقعہ کی چند ضروری تفصیلات بیان کر دیتے ہیں
چنانچہ اس کے بعد تفصیلات بیان کی ہیں۔

اس واقعہ

پہلے خلاصہ جو آیت (۱۰) سے (۱۲) تک بیان کیا ہے، تمام سرگزشت کا حاصل ہے۔ اسی کی روشنی میں بقیہ تفصیلات
پر مبنی چاہیں۔ فرمایا۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے سچائی کی راہ میں دنیا اور دنیا کی راحتوں سے منہ موڑا اور ایک غار میں پناہ
گزین ہو گئے۔ ان کے پیچھے ظلم و ستم کی قوتیں تھیں۔ اساتے غار کی تاریکی و دھشت۔ تاہم وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے۔ انہوں نے
کہا "خدا یا! تیری ہی رحمت کا آسرا ہے، اور تیری ہی چارہ سازی پر بھروسہ!" چنانچہ کئی سال تک وہ وہیں رہے اور اس طرح
رہے کہ دنیا کی صداؤں کی طرف سے ان کے کان بالکل بند تھے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، تاکہ واضح ہو جائے، ان
دونوں جماعتوں میں سے کون گروہ تھا جس نے اس عرصہ میں نتائج عمل کا بہتر اندازہ کیا ہے؟ ایسے صورت حال نے دو جماعتیں
پیدا کر دی تھیں۔ ایک اصحاب کف تھے۔ ایک ان کے مخالف۔ ایک نے حق کی پیروی کی۔ دوسرے نے ظلم و تشدد پر کھڑا ہو کر
یہ چند برسوں کی مدت دونوں جماعتوں پر گزری تھی۔ اس پر بھی جو غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی، اور اس پر بھی جس نے غار میں
پناہ لینے کے لیے انہیں مجبور کیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے کس نے کیا کیا؟ اور کس نے کھویا؟ کون ان دونوں میں
وقت کا بہتر اندازہ شناس تھا؟

اسی گھڑیوں
احصائی؟

چنانچہ آگے چل کر تفصیلات آتی ہیں، ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ ظالم جماعت کے ظلم کی عمر بہت تھوڑی تھی، اور بالآخر وہی
راہ فتح مند ہونے والی تھی جو اصحاب کف نے اختیار کی تھی۔ کیونکہ بالآخر یہی دعوت تمام ملک میں پھیل گئی، اور جب کچھ عرصہ کے
بعد وہ غارت سے نکلے اور ایک آدمی کو آبادی میں بوجھا، تو اب یہی ہونا کوئی ناقابل معافی جرم نہیں تھا۔ عزت و سرباوی کی سب سے
بڑی محنت تھی!

صاف معلوم ہو گیا ہے کہ ان پر سارا ان حق کی استقامت ہی تھی جس نے دعوت حق کو فتح مند کیا۔ اگر وہ مظالم و تنگ آمد
اتہل حق سے دست بردار ہو جاتے، تو یقیناً یہ انقلاب ظہور میں نہیں آتا۔

(ب) اس کے بعد واقعہ کی بعض تفصیلات واضح کر دی ہیں جو لوگ خدا پرستی کی راہ اختیار کرتے تو ان کی مخالفت میں تمام طاقتیں

مل جل کر جماعت شاہراہ کا شرع لگایا گیا تو پوری طرح نمایاں ہو گئی۔ اب یہ لینے اصل خطہ پر وہاں تعمیر کی جا رہی ہے، اور عقبہ سے حائل جنگ
تعمیر ہو چکی ہے۔ آج کل جہاں عہد ہے، وہاں پہلے تریس آباد تھا، جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاز ہندوستان جایا کرتے تھے، اور پھر
اگر کے تجارتی پیشے کا مرکز تھا۔

ہو رہے تھے۔ اور اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آتے، تو سنگ سار کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا، آبادی سے منہ موڑیں اور کسی غار میں محنت ہو کر ڈگر الٹی میں مشغول ہو جائیں۔ چنانچہ ایک غار میں مقیم ہو گئے۔

دن کا ایک دفاع رکھتا تھا۔ وہ بھی اُن کے ساتھ غار میں چلا گیا جس غار میں انہوں نے پناہ لی، وہ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اگر چاند رے کشادہ ہے اور دُعا نہ کھلا ہوا، لیکن سورج کی کرنیں اُس میں راہ نہیں پاسکتیں۔ نہ تو چلتے دن میں، نہ ڈھلتے میں جب سورج نکلنے سے تو دہنی جانب رہتے ہوئے گزرتا ہے۔ جب ڈھلتا ہے تو بائیں جانب بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی غار پار پڑی جگہوں میں شمال و جنوب روئے واقع ہے۔ ایک طرف داغ ہے۔ دوسری طرف منفذِ روشنی اور ہوا دونوں طرف آتی ہے، لیکن نہ کسی طرف سے بھی راہ نہیں پاسکتی۔

اس صورت حال سے ہر ایک وقت دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ زندہ رہنے کے لیے وہ نہایت محفوظ اور موزوں مقام ہے۔ کیونکہ ہوا اور روشنی کی راہ موجود ہے۔ گرد و مہل کی پیش پہنچ نہیں سکتی۔ پھر اندر سے کشادہ ہے۔ جگہ کی کمی نہیں۔ دوسری یہ کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے۔ کیونکہ روشنی کے منافع موجود ہیں اس لیے بالکل اندھیرا نہیں رہتا۔ سورج کسی وقت سامنے آتا نہیں، اس لیے بالکل اُٹھا بھی نہیں ہوتا۔ روشنی اور اندھیری کی ملی جلی حالت رہتی ہے، اور جس غار کی اندرونی فضا ایسی ہو، اُسے باہر سے جھانک کر دیکھا جائے، تو اندر کی ہر چیز ضرور ایک بھیساں منظر پیش کرے گی۔

یہ لوگ کچھ عرصہ تک غار میں رہے۔ اس کے بعد نکلے تو انہیں کچھ اندازہ نہ تھا، کتنے عرصہ تک اس میں رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے، باشندوں کا وہی حال ہو گا جس حال میں انہیں چھوڑا تھا لیکن اس عرصہ میں یہاں انقلاب ہو چکا تھا۔ اب غلبہ آن لوگوں کا تھا جو اصحاب کف ہی کی طرح خدا پرستی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ جب اُن کا ایک آدمی شہر میں پہنچا تو اُسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی باب وہی لوگ جنہوں نے انہیں سنگ سار کرنا چاہا تھا، اُن کے ایسے معتقد ہو گئے کہ اُن کی غار نے زیارت گاہ عام کی حیثیت اختیار کر لی اور اہل شہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک مکمل تعمیر کیا جائے۔

(۴) اصحاب کف نے یہ مدت کس حال میں بسر کی تھی؟ اس بارے میں قرآن نے صرف اس قدر اشارہ کیا ہے کہ فضر بنیٰ علیٰ اذا نھد فی الکھف سنین عدد ۱۱ (۱۱) ”ضرب علی الاذان“ کے صاف معنی تو یہ ہیں کہ اُن کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے۔ یعنی دنیا کی کوئی صدا اُن تک نہیں پہنچتی تھی لیکن مفسرین نے اسے نیند پر محمول کیا ہے۔ یعنی اُن پر نیند طاری ہو گئی تھی اور چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، اس لیے اس حالت کو ”ضرب علی الاذان“ سے تعبیر کیا گیا۔ اس تفسیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں نیند کی حالت کے لیے ”ضرب علی الاذان“ کی تفسیر ملتی نہیں لیکن وہ کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ گری نیند کی حالت کو ضرب علی الاذان کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فقہی الکلام تجوز بطریق الاستعارۃ التبیہ۔

اصل یہ ہے کہ اصحاب کف کا جو قصہ عام طور پر مشہور ہو گیا تھا وہ یہی تھا کہ غار میں برسوں تک سوتے رہے، اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ بعد کو بھی اسی طرح کی روایتیں مشہور ہو گئیں۔ عرب میں قصہ کے اصلی راوی شام کے نبلی تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قصہ کی اکثر تفصیلات تفسیر کے انہی راویوں پر جا کر منتہی ہوتی ہیں جو اہل کتاب کے قصوں کی روایت میں مشہور ہو چکے ہیں مثلاً صفاک اور سعدی۔ بہر حال اگر یہاں ضرب علی الاذان سے مقصود نیند کی حالت ہو، تو پھر مطلب یہ قرار پائے گا کہ وہ غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے، اور ثمر جتنا اُھم کا مطلب یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد نیند سے بیدار ہو گئے۔

یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری ہو، اور پھر بھی زندہ رہے، طبی تجارب کے مسلمات میں سے ہے، اور اس کی مثالیں ہمیشہ ہمیں آتی رہتی ہیں۔ پس اگر اصحاب کف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا، تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں۔ البتہ قرآن حکیم کی تصریح اس باب میں ظاہر اور قطعی نہیں ہے اس لیے اعتقاد اسی میں ہے کہ جزم و یقین کے ساتھ کچھ نہ کہا جائے۔

(۵) آیت (۱۸) ”وھبھما اھما ظا وھما قود الخ“ میں اس صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے جو نزولِ قرآن کے وقت تھی، یا جو حالت میں غار کی ایک مدت تک رہی۔

اس سے معلوم ہوا کہ انقلاب حال کے بعد اصحاب کف نے غار کی گوشہ نشینی ترک نہیں کی تھی۔ اسی میں دہر۔ یہاں تک کہ انتقال

غار کی
ذمت

انقلاب حال

ضرب علی الاذان

کہ گھٹن کے انتقال کے بعد فاسکی حالت ایسی ہو گئی کہ باہر سے کوئی دیکھے تو معلوم ہو، زندہ آدمی موجود ہیں۔ وہ اپنے کے قریب ایک
گھٹنوں یا اندھے کے بیٹھے۔ حالانکہ نہ تو آدمی زندہ ہیں نہ گھٹن ہی زندہ ہے۔

لیکن باہر سے دیکھنے والا انہیں زندہ اور جاگتا کیوں سمجھے؟ اگر ان کی فٹیں پڑی ہیں تو فٹوں کو کوئی زندہ تصور نہیں کر سکتا
اگر قد سے مقصود مرنے کی حالت ہے، اور وہ لیٹے ہوئے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک ایسا پورا آدمی دیکھنے والے کو جاگتا دکھائی دے۔
مفسرین نے یہ اشکال محسوس کیا لیکن اس کا کوئی حل دریافت نہ کر سکے بعضوں نے کہا، وہ اس لیے جلتے ہوئے دکھائی دیتے
ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک بے حس و حرکت فٹ پڑی دکھائی دے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھنے والا اسے ہیشہ اور
بیدار کیوں سمجھے لگا ہی سمجھا کہ مر گیا ہے مگر آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ بعضوں نے کہا قلیلہ ذات الیمین وذات الشمال کی وجہ سے وہ
بیدار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سچ نہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، اس لیے دیکھنے والا خیال کرتا ہے یہ بیدار ہیں۔ لیکن یہ تو جیسے پہلے ہی بیدار
ہے مرنے سے۔ اول تو کروٹ بہ ناسی بیداری کی دلیل نہیں۔ آدمی گری سے گری نیند میں جوتا ہے اور کروٹ بدلتا ہے۔ ثانیاً اگر کروٹ بدلتی
ہوئے تو کچھ خوف کے بعد جلتے ہوئے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پران کروٹ بدلتے ہی رہتے ہوں، اور جب کبھی کوئی جھاگ کر دیکھے کہ فٹیں
کروٹ بہ ناسی ہوتے ہیں! لطف یہ ہے کہ قلیلہ ذات الیمین، وذات الشمال کی تفسیر میں ہی مفسرین بتاتے ہیں کہ بعضوں کے نزدیک
سال میں دو دفعہ کروٹ بدلتی ہے۔ بعضوں کے نزدیک ایک مرتبہ بعض کتے ہیں تین سال بعد بعض کتے ہیں نو سال بعد
ملاوہ بریں قرآن نے یہ بات جس اسلوب و شکل میں بیان کی ہے، اس پر ان کتے جنوں نے غور نہیں کیا۔ لواطلت علیہا،
لو ایت منہم فرازا و ملئت منہم رجلاً۔ یعنی غار کے اندر کا منظر اس درجہ دہشت انگیز ہے کہ اگر تم جھاگ کر دیکھو تو خوف کے ماتے لگا
اٹھو اور کالے پاؤں بھاگ کھڑے ہو۔ اس سے معلوم ہوا، غار کے اندر صحاب کف کے اجسام نے ایسا منظر پیدا کر دیا ہے جو جھپٹت
انگیز ہے۔ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے، تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس پر دہشت چھا جائے۔ مثلاً لے پاؤں بھاگ کھڑے ہو۔ اب اگر اندر کا
منظر صرف اتنا ہی تھا کہ چند آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی، جس سے اس درجہ دہشت انگیزی
پیدا ہو سکے۔ ملاوہ بریں جو آدمی باہر سے جھاگ لگا، وہ اتنا باریک دیکھ نہیں ہو سکتا کہ غار کی تاریکی میں لیٹے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں بھی
بہ ازل نظر نہ لے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ دہتے یا بائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہوں!

تفسیر و تفسیر
ایضاً اور ہم
مراتب

در اصل ہر سارا معاملہ ہی دوسرا ہے، اور جب تک مفسرین کے پیدل کے ہوئے عقل سے باطل لگتے ہو تو حقیقہ کی جانے، اصلیت کا
سفر غ نہیں مل سکتا۔

مفسرین کی حیرانگی
اور کٹھن حقیقت

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حالت اس آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ کس وقت کی ہے؟ اس وقت کی ہے جب وہ نڈ
نے غار میں جا کر قہم ہوئے تھے؟ یا اس وقت کی جب انکشاف حال کے بعد دوبارہ متکف ہو گئے؟ مفسرین نے خیال کیا، اس کا تعلق
پہلے وقت سے ہے، اور یہی بنیاد کی غلطی ہے جس نے سارا الجھناؤ پیدا کر دیا ہے۔ دراصل اس کا تعلق بعد کے حالات سے ہے یعنی جب
وہ ہمیشہ کے لیے غار میں گوشہ نشین ہو گئے۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وفات پا گئے، تو غار کے اندر کوئی خطر کی یہ نوعیت ہو گئی تھی، جس پر
ایضاً ادم و نوح میں "ایقافا سے مقصود ان کا زندہ ہونا ہے، اور "رقد سے مراد ہونا، نہ کہ بیداری اور خواب۔ چنانچہ عربی میں زندگی
موت کے لیے یہ تعبیر عام و معلوم ہے۔

پھر یہ بات سامنے لانی چاہیے کہ یہ واضح سی دعوت کی ابتدائی صدیوں کا ہے، اور جنہیں پیش آیا تھا وہ عیسائی تھے۔ صرف اتنی
بات پر غور کرنے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔

یہی دعوت کے ابتدائی قرون ہی میں نہ ہوا زندہ کی ایک خاص زندگی شروع ہو گئی تھی جس نے آگے چل کر یہانیت (مذہب) اور
کی مختلف شکلیں اختیار کر لیں۔ اس زندگی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ لوگ ترک علق کے بعد کسی بہار کی غار میں یا کسی غیر آباد
گوشہ میں متکف ہو جاتے تھے۔ اور پھر ان پر استغراق عبادت کی ایسی حالت طاری ہو جاتی تھی کہ وضع و نشست کی جو حالت اختیار کرتے
اُنسی میں پٹے رہتے۔ یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی۔ مثلاً اگر قیام کی حالت میں مشغول ہوتے تھے، تو بارہ کھڑے ہی رہتے اور اسی حالت
میں جان دیتے۔ اگر کھٹنے کے بل رکوع کی حالت اختیار کی تھی تو یہی حالت آونیک قائم رہتی۔ اگر سجدے میں سر رکھ دیا تھا تو پھر
سجدے ہی میں پٹے رہتے، اور مرنے کے بعد بھی اسی وضع میں نظر آتے۔ زیادہ تر کھٹنے کے بل رکوع کی وضع اختیار کی جاتی تھی۔ کیونکہ

جس طرح میں قہرہ نصیب کے لیے ہی وضع رائج ہو گئی تھی۔

فنائی طرف سے لوگ بالکل سہمے رہا ہوتے تھے۔ اگر آبادی قریب ہوتی تو لوگ روٹی اور پانی پہنچا دیا کرتے جس ہوتی تو پاس کی چھوٹیں کرتے۔ عبادت کا استغراق جس کی علت ہی نہیں دیکھا اس اعتبار سے ان کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ہندوستان کو یوگیل کی پہلی ہے اور اب بھی گاہ گاہ نظر آتی ہے۔

جس طرح زندگی میں انہیں کوئی نہیں چھوڑتا تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جرات نہ کرتا۔ توں تک ان کی لاشیں اسی حالت میں باقی رہیں جس حالت میں انہوں نے زندگی کے آخری لمحے بسر کیے تھے۔ اگر موسم موافق ہوتا اور درندوں سے حفاظت ہوتی، تو صدیوں تک ڈھانچے باقی رہتے اور قافلوں سے دیکھنے والا انہیں زندہ انسان تصور کرتا۔ چنانچہ وٹیکان کے تہ خانوں میں بے شمار ڈھانچے آج تک محفوظ ہیں جو اسی طرح کے مقامات سے برآمد ہوئے تھے اور اپنی اصلی وضع و ہیئت پر باقی تھے۔

ابتداء میں اس غرض سے زیادہ تر پہاڑوں کی قاریں یا پرانی عمارتوں کے کھنڈروں پر تیار کیے گئے تھے، لیکن آگے چل کر یہ طریقہ اس حد تک عام ہو گیا کہ خاص خاص عمارتیں اس غرض سے تعمیر کی جانے لگیں۔ یہ عمارتیں اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ ان میں آمد و رفت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ جو جاتا تھا، وہ پھر باہر نہیں نکلتا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی سلاخدار کھڑکی رکھی جاتی تھی جو ہوا اور روشنی کا ذریعہ ہوتی اور اسی کے ذریعہ لوگ غذا بھی پہنچا دیتے۔

بعد کو جب مٹا سنگ ازم (رہبانیت) کے باقاعدہ ادارے قائم ہو گئے تو اس طرح کے انفرادی انزوا کی مثالیں کم ہوتی گئیں۔ تاہم تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ ازمنہ قدیم تک یہ طریقہ عام طور پر جاری تھا، اور یورپ کی کوئی آبادی ایسی نہ تھی جو اس طرح کی عمارتوں سے خالی ہو۔ ان مقامات کو عام طور پر *cloister* کہتے تھے، اور جب ایک راہب یا راہبہ کا ان میں انتقال ہو جاتا تو ان پر یہ لاطینی لفظ کندہ کر دیا جاتا کہ *TU ORA* یعنی اس کے لیے دعا کرو!

تمام تاریخیں متفق ہیں کہ مسیحی رہبانیت سب سے پہلے مشرق میں شروع ہوئی، اور اس کا بڑا مرکز فلسطین اور مصر تھا پھر چوتھی صدی مسیحی میں یہ یورپ پہنچی، اور سینٹ بینی ڈکٹ (Benedict) نے سب سے پہلے اس کے قواعد و ضوابط منضبط کیے۔ سینٹ بینی ڈکٹ نے بھی ایک پہاڑ کی غار ہی میں گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔

مسیحی رہبانیت کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ابتدا اضطراری حالات سے ہوئی تھی۔ آگے چل کر اس نے ایک اختیاری عمل کی نوعیت پیدا کر لی۔ یعنی ابتدا میں لوگوں نے محافوں کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر غاروں اور جنگلوں میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ پھر ایسے حالات پیش آئے کہ یہ اضطراری طریقہ زہد و تہجد کا ایک اختیاری اور مقبول طریقہ بن گیا۔ مزید تشریح اس مقام کی سورہ حدید کی تشریحات میں ملے گی۔

بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کف کا معاملہ بھی تمام تر اسی نوعیت کا تھا۔ ابتدا میں قوم کے ظلم نے انہیں مجبور کیا تھا کہ غار میں پناہ لیں، لیکن جب کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے، تو زہد و عبادت کا استغراق کچھ اس طرح ان پر چھا گیا کہ پھر دنیا کی طرف لوٹنے پر آمادہ نہ ہو سکے، اور گولک کی حالت بدل گئی تھی لیکن وہ بدستور غار ہی میں سکونت رہے۔ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس حال میں ہوا کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کی جو وضع اختیار کر لی تھی وہی وضع آخری لمحوں تک باقی رہی۔ ان کے مقادار گئے تھے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا۔ وہ پاسانی کے لیے دہانے کے قریب بیٹھا رہتا تھا۔ جب اس کے الگ مر گئے، تو اس نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیا۔

اب اس واقعہ کے بعد غار کے اندر دنیوی خطر نے ایک عجیب دہشت انگیز نوعیت پیدا کر لی۔ اگر کوئی باہر سے جھانک کر دیکھ

لے جیسا کہ عبادت کی یہ وضع غائب رہیوں سے لی کیونکہ یہودیوں کے اوصاف غازیوں اس وضع کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کا رکن قریب دیر سا ہی ہوتا ہے جیسا ہم غازیوں کیا کرتے ہیں۔

دنیا کی مختلف قوموں نے ہندگی و نیاز مندی کے اظہار کے لیے مختلف وضعیں اختیار کر لی ہیں۔ رومی گھٹنا ٹیک کر جھک جاتے اور بادشاہ کے قدموں کو بادام کو روہ دیتے۔ عربوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ جیشہ کا فیصلہ گھٹنے ٹیک کر نہیں، بصر اہل، اور اہل ان میں سجدہ کی رسم پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں لوندھے منہ ہو کر نکل بیٹ جاتے کی۔ دھل حزب ہما لندہم فرعون!

میں میں صاحب کاگز صاحب کثرت کی خاطر چھوڑا تھا اور انہیں ان کی ڈیڑھائی تیس ساگر روایت صحیح ہو تو اس سے اس کی بھی مزید تصدیق
ہو سکتی کہ یہ واقعہ پیش میں پیش آیا تھا۔

(دوسری رہبانیت کے طریقہ کی نسبت مندرجہ صدر بیان میں جو اشارات کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات کے لیے
حسب ذیل کتابیں دیکھنی چاہئیں:

The Paradise or Garden of the Holy Fathers

By E.A.W. Budge.

The Evolution of The Monastic Ideal, By

H. Workman.

Five Centuries of Religion, By G. G. Coulton

The Medieval Mind, By H. O. Taylor

(۱۶) آیت (۶۵) میں حضرت موسیٰ کے جس شخص سے ملنے کا ذکر کیا گیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا،
وہ کون تھا؟ اس بارے میں قرآن نے کوئی تصریح نہیں کی ہے، لیکن مصححین کی روایت سعید بن جبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام
خضر تھا۔
اس بات میں بہت سی روایتیں مفسرین نے نقل کر دی ہیں جن کی صحت محل نظر ہے اور تصریحات متناقص، اور زیادہ تر اسرائیلیات
سے اخذ ہیں۔

(۱۷) اس حدیث میں تیسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، وہ ذوالقرنین کا ہے۔ کیونکہ لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا۔ تمام
مفسرین متفق ہیں کہ سوال یہودیوں کی جانب سے تھا۔ اگرچہ غالباً مشرکین مکہ کی زبانی ہوا کیونکہ سورت مکی ہے۔
(۱) قرآن نے ذوالقرنین کی نسبت جو کچھ بیان کیا ہے، اس پر یہ حیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے، تو حسب ذیل امور سامنے
آجائے ہیں:
اولاً جس شخصیت کی نسبت پوچھا گیا ہے، وہ یہودیوں میں ذوالقرنین کے نام سے مشہور تھا۔ یعنی ذوالقرنین کا لقب خود قرآن
نے تجویز نہیں کیا ہے، پوچھنے والوں کا مجوزہ ہے کیونکہ فرمایا ویسٹلونک عن ذی القرنین (۸۳)
تو تھا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اُسے حکمرانی عطا فرمائی تھی، اور ہر طرح کا ساز و سامان جو ایک حکمران کے لیے ہو سکتا تھا، اس کے
لیے فراہم ہو گیا تھا۔

تیسرا اس کی بڑی میں تین تیس پہلے مغربی مالک فتح کیے۔ پھر مشرقی۔ پھر ایک ایسے مقام تک فتح کرتا ہوا چلا گیا جہاں پہاڑی
وہ تھا، اور اُس کی دوسری طرف سے یا جرج اور ماجوج آکر لوٹ مار بچا کر لے جاتے تھے۔
راجا، اُس نے وہاں ایک نہایت حکم ستمگیر کر دی اور یا جرج و ماجوج کی راہ بند ہو گئی۔
خامساً، وہ ایک عادل حکمران تھا۔ جب وہ مغرب کی طرف فتح کرتا ہوا اور تک چلا گیا، تو ایک قوم ملی جس نے خیال کیا کہ دنیا
کے تمام بادشاہوں کی طرح ذوالقرنین بھی ظلم و تشدد کریگا۔ لیکن ذوالقرنین نے اعلان کیا کہ بے گناہوں کے لیے کوئی اندیشہ
نہیں ہے۔ جو لوگ نیک عملی کی راہ چلیں گے، ان کے لیے ویسا ہی اجر بھی ہو گا۔ البتہ ڈرنا نہیں چاہیے جو جرم و بدعملی کا ارتکاب
کرتے ہیں (۸۵)

سادساً، وہ خدا پرست اور راست باز انسان تھا، اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا تھا۔ (۸۶) د (۹۸)
سابعاً، وہ نفس پرست بادشاہوں کی طرح طامع اور حرص سے نہ تھا۔ جب ایک قوم نے کہا، یا جرج اور ماجوج ہم پر حملہ آور
ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ستمگیر کریں، ہم خراج دیں گے، تو اُس نے کہا ماکفی فیہ ذی خیر۔ جو کچھ خدا تعالیٰ

مے دکھائے دی میرے لیے بہتر ہے۔ میں تمہارے خراج کا طمع نہیں۔ بیٹے میں خراج کی طمع سے یہ کام نہیں کروں گا۔ پانچویں
سجود کرانہم دوں گا۔

تاریخ قدیم کی جس شخصیت میں یہ تمام اوصاف و اعمال پائے جائیں، وہی ذوالقرنین ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون کون سے
سب سے پہلا حل طلب مسئلہ مفسرین کے سامنے آیا وہ اس کے لقب کا تھا۔ عربی میں بھی اور عبرانی میں بھی قرین کے معنی معنی
سینگ کے ہیں۔ یہی ذوالقرنین کا مطلب ہوا دو سینگوں والا، لیکن چونکہ تاریخ میں کسی ایسے بادشاہ کا شریعہ نہیں ملتا جیسا
عقب رہا ہو، اس لیے مجبوراً ۱۱۰۰ء کے معنی میں طرح طرح کے تخیلات کرنے پڑے۔ پھر چونکہ فتوحات کی دست اور مغرب و مشرق
کی حکمرانی کے لحاظ سے سکندر مقدونی کی شخصیت سب سے زیادہ مشہور رہی ہے، اس لیے مسیحیوں کی نظریں اسی کی طرف اٹھ گئیں
چنانچہ امام رازی نے سکندر ہی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ اور اگرچہ حسب عادت وہ تمام اعتراضات نقل کر دیے ہیں جو اس تفسیر پر
ہوتے ہیں، لیکن پھر حسب عادت ان کے لیے عمل جوابات پر مطمئن بھی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ کسی اعتبار سے بھی قرین کا ذوالقرنین
سکندر مقدونی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو وہ خدا پرست تھا۔ نہ عادل تھا۔ نہ ملوث قوموں کے لیے فیاض تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی
سہ بنائی۔

مفسرین کی
عبرانی

بہر حال مفسرین ذوالقرنین کی شخصیت کا شریعہ نہ لگا سکے۔

مگر ذوالقرنین کے مفہوم کا کوئی شریعہ ملتا تھا، تو وہ صرف ایک دور کا اشارہ تھا جو حضرت دانیال کی کتاب میں ملتا ہے۔ بیٹے
ایک خواب جو انہوں نے بابل کی اسیری کے دن میں دیکھا تھا۔

دانیال نبی
کا خطاب

بابل کی اسیری کا زمانہ یہودیوں کے لیے نہایت ایسی کا زمانہ تھا۔ ان کی قومیت پامال ہو چکی تھی، ان کا بھل مہندم چکا
تھا، ان کے غم اُجاڑتھے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اس ہلاکت کے بعد ان کی زندگی کا کیا سامان ہو سکتا ہے۔ اسی زمانہ میں
حضرت دانیال کا ظہور ہوا جو اپنے علم و حکمت کی وجہ سے شاہان بابل کے دربار میں نہایت مقرب ہو گئے تھے۔ انہی کی نسبت
قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ پیش فارس شاہ بابل کی سلطنت کے تیسرے برس انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب پر
انہیں آنے والے واقعات کی بشارت دی گئی تھی۔

چنانچہ کتاب دانیال میں ہے "میں کیا دیکھتا ہوں کہ ندری کے کنارے ایک میٹھا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں۔ دونوں
سینگ اُدھنے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھبراہٹ اور دھمکنی کی طرف وہ
سینگ مارتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ کبھی
پچھم کی طرف سے ایک بکرا آکے تمام روئے زمین پر پھریگا۔ اس بکے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب طرح کا سینگ تھا
وہ دو سینگ والے میٹھے کے پاس آیا اور اس پر غضب سے بھرکا، اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور میٹھے کو قوت
دے دی کہ اس کا مقابلہ کرے" (دانیال ۱: ۸) پھر اس کے بعد ہے کہ جبریل نمایاں ہوا اور اس نے اس خواب کی تفسیر بتلائی کہ دو
سینگوں والا میٹھا مادہ اور فارس کی بادشاہت ہے، اور بابل والا بکرا یونان کی۔ جو بڑا سینگ اس کی آنکھوں کے درمیان
دکھائی دیا ہے، وہ اس کا پہلا بادشاہ ہوگا (۸: ۵)

دو سینگوں
والی شمشادی

اس بیان سے معلوم ہوا کہ مادہ (میٹھا) اور فارس کی ملکوتوں کو دو سینگوں سے تشبیہ دی گئی تھی، اور چونکہ یہ دونوں ملک تیسری
کر ایک شمشادی بننے والی تھیں، اس لیے شمشادہ مادہ و فارس کو دو سینگوں والے میٹھے کی شکل میں ظاہر کیا گیا۔ پھر اس جنگ
کو جس نے شکست دی، وہ یونان کے بکے کا پہلا سینگ تھا جسے سکندر مقدونی تھا جس نے فارس پر حملہ کیا اور ایرانی شمشادی
کا خاتمہ ہو گیا۔

اس خواب میں بنی اسرائیل کے لیے بشارت یہ تھی کہ ان کی آزادی و خوشحالی کا نیا دور اسی دو سینگوں والی شمشادی کے
حکمران سے وابستہ تھا جسے شمشادہ فارس بابل پر حملہ کر کے فتح مند ہونے والا تھا، اور پھر اسی کے ذریعہ بیت المقدس کی تیسری تعمیر
اور یہودی قومیت کی دوبارہ شیرازہ بندی ہونے والی تھی چنانچہ چند برسوں کے بعد مائوس کا ظہور ہوا۔ اس نے میٹھا اور بابل
کی ملکیتیں جو کہ عظیم الشان شمشادی قائم کر دی، اور پھر بابل پہلے دہے ملے کر کے اسے تباہ کر دیا۔

چونکہ اس خواب میں میڈیا اور فارس کی ملکوتوں کو دو سینگوں سے تشبیہ دی گئی تھی، اس لیے خیال ہوتا تھا کہ جب نہیں فارس کے شہنشاہ کے لیے یہودیوں میں ذوالقرنین کا تخیل پیدا ہو گیا ہو۔ لیکن دو سینگوں والی شہنشاہی، اور وہ اسے اس لقب سے پکارا کرتے تھے۔ تاہم یہ محض ایک قیاس تھا۔ اس کی تائید میں کوئی تاریخی شہادت موجود نہ تھی۔

لیکن حقیقت کے ایک انکشاف نے جس کے نتائج بہت عرصہ کے بعد ظہور فرمائے، اس قیاس کو ایک تاریخی حقیقت ثابت کر دیا اور معلوم ہو گیا کہ فی حقیقت شہنشاہ سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا، اور یہ محض یہودیوں کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا بلکہ خود سائرس کا یا یا شاید کان فارس کا مجوزہ اور پسندیدہ نام تھا۔

اس انکشاف نے شک و شبہ کے تمام پردے اٹھا دیے۔ یہ خود سائرس کا ایک سنگی مثال ہے جو اصطخر (Pasa-gadae) کے کنندوں میں دستیاب ہوا۔ اس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پرنگے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ اوپر خطبہ میں جو کتبہ کندہ تھا، اس کا بڑا حصہ ٹوٹ کر ضائع ہو چکا ہے مگر جس قدر باقی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے کہ مثال کی شخصیت واضح ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ماد اور فارس کی ملکوتوں کو دو سینگوں سے تشبیہ دینے کا تخیل ایک مقبول اور عام تخیل تھا، اور یقیناً سائرس کو ذوالقرنین کے لقب سے پکارا جاتا تھا مثال میں پروں کا ہونا اس کے ملکوتی صفات و فضائل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نہ صرف پارسیوں میں بلکہ تمام معاصر قوموں میں اعتقاد عام ہو رہا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی نوعیت کا انسان ہے۔

ذو سینگوں کا تخیل ابتدا میں کیونکر پیدا ہوا؟ کیا اس کی بنیاد وانیال نبی کا خواب تھا یا بطور خود سائرس نے یا یا شاید کان فارس نے یہ تخیل پیدا کیا؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے، لیکن اگر تواریخ کی روایات تسلیم کر لی جائیں تو سائرس سے لیکر ارتازد کسیر (آخر شست) اقل تک، تمام شہنشاہانِ پارسی انبیاء بنی اسرائیل سے حقیقت رکھتے تھے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی خواب سے ذوالقرنین کا لقب پیدا ہو گیا ہو۔ بہر حال اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ سائرس کو ذوالقرنین سمجھا جاتا تھا، اور یقیناً عرب کے یہودی بھی اسے اسی لقب سے پکارا کرتے تھے۔

(ب) اس حقیقت کی وضاحت کے بعد جب سائرس کے اُن حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے جو یونانی مورخوں کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بیان کی جو تصویر ہے، اور دونوں بیابانوں درجہ باہم مطابقت رکھتے ہیں کہ ممکن نہیں کسی دوسری شخصیت کا وہیم و گمان بھی کیا جاسکے۔

زنا و حال کے محققین تاریخ نے فارس کی تاریخ کو تین عہدوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عہد حملہ اسکندر سے پہلے کا ہے۔ دوسرا پارٹھوی یا لوک الطوائف کا تیسرا ساسانی سلاطین کا۔ فارسی شہنشاہی کی عظمت کا اصلی عہد وہی ہے جو حملہ اسکندر سے پہلے گزرا اور جس کی تاریخ سائرس کے ظہور سے شروع ہوتی ہے، لیکن بد قسمتی سے اس عہد کے حالات معلوم کرنے کے بڑا راستہ ذرائع مفقود ہو گئے ہیں۔ جس قدر بھی حالات روشنی میں آئے ہیں، تمام تریونانی تحریروں سے ماخوذ ہیں۔ ان میں زیادہ مستند ترین مورخ ہیں: ہیروڈوٹس (Herodotus) ٹی سہار (Ctesias) اور زینوفون (Xenophon)۔

فتح ایران کے بعد جب عرب مورخین نے ایران کی تاریخ مرتب کرنی چاہی تو انہیں جس قدر مواد ملا، وہ تمام تریاریوں کی

لے اس مثال کے لیے فریخ مہنت L'art antique en Perse کی Diuclaf by Marcel دیکھنی چاہیے۔
 ۱۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شاہانِ فارس کے ناموں نے مختلف زبانوں میں مختلف صورتیں اختیار کر لی ہیں، اور اس کی وجہ سے مورخوں نے سخت غلطیاں کی ہیں۔ سائرس کا اصلی نام فانی گورویا گوروش تھا جیسا کہ دارا کے کتبہ بے ستون سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یونانی اسے سائرس Cyrus کہنے لگے اور یہودیوں نے اس کا تلفظ خورس کی شکل میں کیا، چنانچہ یسایا، ارمیا، اور دانیال کے صحائف میں جا بجا یہ نام آیا ہے۔ اور یہی گوروش ہے جس نے عربی میں خسرو کی شکل اختیار کر لی چنانچہ عرب مورخ اسے کبھی خسرو کے نام سے پکارتے ہیں۔ سائرس کا لڑکا کیم بی سیر Cambyes تھا۔ یہ بھی یونانی تلفظ ہے۔ اس کا پارسی نام کوجہ تھا جس نے یہودیوں اور عربوں کی زبان پر کیمیا کی شکل اختیار کر لی۔ شاہنشاہ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ کیونکہ اس کی بنیاد عربی ترجمہ پر تھی۔ کیمیا کے بعد دارا پوروش ہو جائے عام طور پر دارا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور تواریخ میں بھی یہی نام آیا ہے۔ دارا کے بعد ارتازد کسیر ہے۔ اسے تواریخ میں ارتخششت کے نام سے یاد کیا ہے، اور عربوں میں ارتخشیر مشہور ہو گیا۔
 ۲۔ دارا و دارا دخیس کے چند کتبوں کو اس سے منسوب کر دیا گیا جو مردشت کے گرد و فلاح میں موجود ہیں جہاں قدیم دارا حکومت اطرز آباد تھا۔ ان کتبوں سے خصوصاً دارا کے کتبہ بے ستون کو جس اہم تاریخی انکشافات ہوئے ہیں، اور ہیروڈوٹس کے بعض بیانات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔

قوی روایات پر مشتمل تھا۔ ان روایات میں خطہ اسکندر سے پہلے کا زمانہ اسی طرح کے قومی لغزافوں کی نوعیت رکھتا ہے جس طرح ہندوستان میں پرتانوں کے افسانے یا مہابھارت اور راماین کے تھے ہیں۔ البتہ پچھلے دو عہدوں کی روایتیں تاریخی بنیادوں پر مبنی تھیں۔ قومی اور فرہادی نے ان افسانوں کو نظم کرنا چاہا تو انہیں عربی میں ہی مواد ملا اور اسی کو انہوں نے نظم کا جامہ پہنا دیا۔ پس یہ تمام ذخیرہ قلمی از اسکندر عہد کے لیے کچھ سودمند نہیں ہے۔ اور سائرس کے حالات کے لیے ہیں تمام یونانی مؤرخین کی شہادت ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔

حضرت مسیح سے پہلے سو ساٹھ برس پہلے ایران کی سرزمین دو ملکوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جنوبی حصہ پارس کہلاتا تھا، اور شمال مغربی میڈیا۔ چونکہ ان کے ہمسایہ میں آشوری اور بابلی حکومتیں انتہاء عروج تک پہنچ چکی تھیں، اس لیے قدرتی طور پر یہ ان سے دلی ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں میں مختلف قبائل کے امراء تھے جو اپنے اپنے علاقوں میں قبائلی حکومت رکھتے تھے۔ بلکہ قبل مسیح میں جب بینونی تباہ ہو گیا اور آشوری فرماں برداری ہیشہ کے لیے ختم ہو گئی، تو میڈیا کے باشندے آزاد ہو گئے، اور تہذیب ایک قومی حکومت نشوونما پانے لگی۔ اسی طرح پارس کے امراء قبائل میں سے بھی بعض امیروں کو سرانجام کا موقع ملا اور حکمران خاندان پیدا ہو گیا۔ تاہم یہ دونوں ملک تین وقت کی بے اثر حکومتیں تھیں، اور بابل کی شہنشاہی جسے بولکھیزر (نہجت نصر) کی قمار انداز فتح مندوں نے تمام ایشیا میں سر بلند کر دیا تھا اس پر چھائی ہوئی اور سب کو مقبور کے ہوئے تھی۔

پارس اور میڈیا

لیکن مشقہ قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت غیر معمولی حالات کے اندر ابھری اور اچانک تمام دنیا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ پارس کے ایک نئی نیر خاندان کا ایک نوجوان گورنر تھا جسے یونانیوں نے سائرس، عبرانیوں نے خردس، اور عربوں نے خسرو کے نام سے پکارا۔ اسے پہلے پارس کے تمام امیروں نے اپنا فرماں روا تسلیم کر لیا۔ پھر پھر کسی خوں ریزی کے میڈیا کی مملکت پر فرماں روا ہو گیا، اور اس طرح دونوں ملکوں نے مل کر ایران کی ایک عظیم الشان شہنشاہی کی صورت اختیار کر لی۔ پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ فتوحات نہیں جو ظلم و قسوت کی خوں ریزیوں کے ذریعہ حاصل کی جاتی تھیں بلکہ انسانییت و عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لیے تھیں کہ مظلوم قوموں کی وادری اور پائمال ملکوں کی دشگیری ہو چنانچہ ابھی بارہ برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عراق و سوسے لے کر کھڑا (باخر) تک ایشیا کی تمام عظیم الشان مملکتیں اس کے گمے مسخر ہو چکی تھیں!

سائرس کا دور

دنیا کی تمام غیر معمولی شخصیتوں کی طرح سائرس کے ابتدائی حالات نے بھی ایک پراسرار افسانہ کی نوعیت اختیار کر لی ہے، اور ہمیں اس کی جھلک شاہنامہ کے افسانوں میں صاف صاف نظر آ جاتی ہے۔ اس کا افسانہ زندگی کے عام اور معمولی حالات میں نہیں ہوا، بلکہ ایسے عجیب حالات میں جو ہمیشہ پیش نہیں آتے اور جب کہیں پیش آتے ہیں تو یہ قدرت کی ایک غیر معمولی کرشمہ سمجھی جاتی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ پیدا ہوا، اس کے نانا ایشیا گس (Darius) نے اس کی موت کا سامان کر دیا تھا، لیکن وہ ایک حیرت انگیز طریقہ پر بچا لیا جاتا ہے، اور اس کی ابتدائی زندگی جنگوں اور پہاڑوں میں بسر ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی غیر معمولی قابلیتیں اور اعلیٰ اخلاق و خصائل اسے ملک میں نمایاں کرتے ہیں اور اس کی خاندانی شخصیت پہچان لی جاتی ہے۔ اب اسے پورا موقع حاصل تھا کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے، لیکن اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا خیال نہیں گزرتا حتیٰ کہ خود ایشیا گس کی زندگی بھی اس کے احمقوں محفوظ رہتی ہے۔

ابتدائی زندگی

مقت نشینی کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اسے پیش آئی، وہ لیڈیا (Lydia) کے ہادشاہ کروئیسس (Croesus) سے تھی۔ لیکن تمام موصوفین متفق ہیں کہ حاکم کروئیسس کی طرف سے ہوا تھا، اور اس نے سائرس کو دفاع پر مجبور کر دیا تھا۔ لیڈیا کو مقصود ویشائے کوچک کا مغربی اور شمالی حصہ ہے، جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا، اور اس کی حکومت بھی اپنے تمام خصائص میں ایک یونانی حکومت تھی۔ جنگ میں سائرس فتح یاب ہوا۔ لیکن رعایا کے ساتھ کسی طرح کی بد سلوکی نہیں کی گئی۔ انہیں

یشیا کی فتح

لے دار کے کتبہ بے متون میں اس کا نام آتا ہے، اس لیے میڈیا یونانی تلفظ سمجھتا ہے جو عربی نسخوں کے لیے اوست سے تغیر کر ہے۔ لے دار کے بے متون کے کتبہ میں اپنا سلسلہ نسب پانچویں نامی ہادشاہ سے لے کر سائرس تک لکھا ہے۔ یہی پانچویں نامی (Achaemenes) ہو گیا۔ یہودش کی روایت کے مطابق یہ سائرس کا پڑاوا تھا۔ لیکن ایسی ہی بیترے شیعہ پانچویں نامی پیدا ہوا۔ اس سے گہلی سیزدہم پر کیا کیفاد، اول اول کی سیزدہم سے سائرس۔ سائرس نے اپنے بڑے بچے کے کا نام بھی گہلی سیزدہم رکھا تھا۔

محسوس بھی نہیں ہوا کہ ایک انقلاب جنگ کی حالت سے گزر رہا ہے۔ البتہ کروشس کی نسبت یونانی روایت یہ ہے کہ اس کے عزم و ہمت کی آزمائش کے لیے سائرس نے حکم دیا تھا، چٹاپیار کی جائے اور اسے جلادیا جائے، لیکن جب اس نے دیکھا وہ مہمانداری پر آمیزہ کیا ہے، تو فوراً اس کی جان بخشی کر دی، اور اس نے بقیہ زندگی عزت و احترام کے ساتھ بسر کی۔ اس جنگ کے بعد اسے مشرق کی طرف متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ گریڈو سیار (سکران) اور کبیرا (نخ) کے وحشی قبائل نے سرکشی کی تھی۔ یہ مہم ۵۳۵ء اور ۵۳۶ء قبل مسیح کی درمیانی مدت میں واقع ہوئی ہوگی۔

تقریباً یہی زمانہ ہے جب باشندگان بابل نے اس سے درخواست کی کہ بیل شازار (Belshazzar) کے مظالم سے انہیں نجات دلائے۔

نیموی کی تباہی نے ایک نئی بابلی شنشابی کی بنیادیں استوار کر دی تھیں اور نوکہ رنار (نخت نصر) کی قابضانہ فتوحات نے تمام مغربی ایشیا کو مسح کر لیا تھا۔ اس کا حلقہ بیت المقدس تاریخ کا ایک انقلاب انگیز واقعہ ہے۔ وہ صرف پادشاہوں کو مسح ہی نہیں کرتا تھا بلکہ قوموں کو غلام بناتا اور ملکوں کو تباہ کر ڈالتا تھا۔ لیکن اس کے سر کرنے کے بعد کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو اس کی جنگ جو یا نہ قوتوں کی جانشین ہوئی۔ اس کے بعد بابل کے مندوں کے پوجاریوں نے (جو ملک میں سب سے زیادہ اثر و مقبولیت رکھتے تھے) نابونی دس (Nabonidus) کو تخت نشین کیا تھا، لیکن اس نے حکومت تمام کاروبار بیل شازار کے ہاتھ چھوڑ دیا جو ظلم و عیاشی کا مجسمہ تھا، اسی کی نسبت دانیال نبی کے صحیفہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ بیت المقدس کے ہیکل کے مقدس پیالوں میں اس نے شراب پی تھی، اور ایک غیبی ہاتھ نے نمایاں ہو کر اسے قتل اور فرسین کے اٹھا ڈیا اور پر لکھ دیے تھے (دانیال ۱: ۵)۔

تمام موزن متفق ہیں کہ اس عہد میں بابل سے زیادہ حکم اور ناقابل فرج کوئی شے نہ تھی، اس کی چار دیواری اتنی موٹی، تہ در تہ، اور اونچائی تھی، کہ اسے مسح کرنے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بابل سائرس نے باشندگان بابل کی فراہم کردہ ایک کما اور دودھ کا تمام علاقہ فتح کرتا ہوا شہر کے سامنے نمودار ہو گیا۔ چونکہ خود باشندگان شہر بیل شازار کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے اور سائرس کے لیے چشم براہ تھے، اس لیے انہوں نے ہر طرح اس کا ساتھ دیا۔ خود بابلی مملکت کا ایک ساتھی گورنر گوب ریاس (Gobryas) اس کی فوج کے ساتھ تھا۔ ہیرودس کا بیان ہے کہ اسی شخص نے دریائیں نہریں کاٹ کر اس کا ہموار دوسری طرف ڈال دیا، اور دریا کی جانب سے فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ قبل اس کے کہ خود سائرس شہر میں پہنچے شہر فتح ہو چکا تھا!

تورات کی شہادت یہ ہے کہ سائرس کا ظہور اور بابل کی فتح بنی اسرائیل کے لیے زندگی و خوشحالی کا نیا پیام تھا، اور یہ ٹھیک اسی طرح ظہور میں آئی جس طرح یسعیہ نبی نے ایک سو ساٹھ برس پہلے اور ہرمیاہ نے ساٹھ برس پہلے وحی الہی سے مطلع ہو کر خبر دیدی تھی۔ چنانچہ سائرس نے دانیال نبی کی نہایت توقیر کی، یہودیوں کو یروشلم میں بسنے کی اجازت دیدی، نیز اپنی تمام مملکت میں اعلان کیا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہود شلم میں اس کے لیے ایک ہیکل بناؤں (یعنی قدیم برباد شدہ ہیکل سلیمان کو از سر نو تعمیر کروں) پس تمام لوگوں کو ہر طرح کا ساز و سامان اس کے لیے مہیا کرنا چاہیے، اس نے سونے چاندی کے وہ تمام ظروف جو نوکہ رنار کے ہیکل سے لوٹ کر لایا تھا، بابل کے خزانہ سے نکلوائے اور یہودیوں کے ایک اشرشیش بضر کے حوالے کر دیے کہ ہیکل کی تعمیر کے بعد اس میں بدستور رکھ دیے جائیں (عزرا۔ باب اول)۔

بابل کی فتح کے بعد سائرس کی عظمت تمام مغربی ایشیا میں مسلم ہو گئی۔ ۵۳۵ء قبل مسیح میں صرف اسی کی تنہا شخصیت عظمت و مملکت کے عالمگیر تحت پر نمایاں نظر آتی ہے۔ بارہ برس پہلے وہ پارس کے ہائیڈوں کا ایک گمنام انسان تھا، لیکن اب ان تمام

ملہ دانیال نبی کی کتاب میں لے جایا۔ بیش قاد کے نام سے جانا گیا ہے، لیکن بابل کے کہوں سے اس کا صحیح نام جو معلوم ہوا ہے وہی ہے۔ علاوہ ہر محسوس ہونے کے نوشتہ کے کچھ دلائل نے سائرس اور دودھ کے دو مختلف حلقوں کا تیان نمودار نہیں رکھا ہے، اور کہیں سائرس کی جگہ دار کا نام آ گیا ہے کہیں دارا کی جگہ سائرس کا۔ تاریخی حیثیت سے جو واقعہ ثابت ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بابل پر پارس کے حملے ہوئے ہیں۔ پہلا سائرس نے کیا دوسرا دارا نے۔ سائرس نے بابل فتح کر کے اس کی اندرونی حکومت وطنی امر کے ہاتھ چھوڑ دی تھی۔ پھر تقریباً بیس برس بعد امر او بابل نے بغاوت کی، اور دارا مجدہ ہوا کہ دوبارہ بابل کو فتح کرے۔

مشرق وسطیٰ

نخ بابل

بنی اسرائیل کی
ساتھ اور ہیکل
کی تعمیر

ملکتوں کا تہا نوا تھا، جو صدیوں تک قوموں کی ابتدائی عظمتوں اور فتح مندیوں کا مرکز رہ چکی ہیں فتح بابل کے بعد وہ تقریباً دس برس تک زندہ رہا اور ششہ قبل مسیح میں انتقال کر گیا۔

(۱۸) پہلے اس کے کہ قرآن کے بیان کردہ حالات پر نظر ڈالی جائے اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشین گوئیاں اس شخصیت کے بارے میں کیا تھیں، اور یہودیوں کے اعتقاد میں کس طرح وہ حوت بہ حوت پوری ہوئیں؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلی پیشین گوئی یسعیاہ نبی کی ہے، جن کا ظہور سائرس کے فتح بابل سے ایک سو ساٹھ برس پہلے ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے بیت المقدس کی تباہی کی خبر دی ہے کہ بابل کے ہاتھوں ظہور میں آئیگی۔ اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر کی بشارت دی ہے، اور اس سلسلہ میں خود (سائرس) کے ظہور کا ذکر کیا ہے: ”خداوند تیرا نجات دے والا یوں فرماتا ہے کہ یروشلیم پھر آباد کیا جائیگا۔ یہود اس کے شہر بنائے جائیں گے۔ میں اُس کے دیرین مکانوں کو تعمیر کروں گا۔ میں خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے۔ وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا۔ خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اُس کا وہنا اٹھ کر اٹا کر قوموں کو اُس کے قابو میں کر دوں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوادوں، اور وہ میرے دووانے اس کے لیے کھول دوں۔ ہاں، میں تیرے آگے چلوں گا۔ میں تیرے جگہوں کو سیدھا کر دوں گا۔ میں بیتل کے دروازوں کو کھول دے گا۔ میں گرنے والے خزانے اور چھپے ہوئے مکانوں کے گنج تھے عطا کروں گا اور یہ سب کچھ اس لیے کروں گا تاکہ تو جان لے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے اپنی برگزیدہ قوم اسرائیل کے لیے تجھے تیرا نام صاف صاف لے کے لایا ہے“ (یسعیاہ ۴۴: ۲۸)

اس پیشین گوئی میں خدا کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ خورس (سائرس) میرا چرواہا ہوگا، اور میں نے اُسے اس لیے بھارا ہے کہ بنی اسرائیل کو بابلوں کے ظلمت نجات دلائے۔ نیز اسے ”خدا کا مسیح بھی کہتا ہے۔

اسی طرح یرمیاہ نبی نے ساٹھ برس پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ قوموں کے درمیان منادی کو دو اور اسے مت چھپاؤ۔ تم کہو، بابل نے ایسا کیا۔ بعل رسوا ہوا۔ مردوک سراسیمہ کیا گیا۔ اُس کے بت جمل ہوئے اس کی مورتیں پریشان کی گئیں۔ کیونکہ اُترے ایک قوم اس پر چڑھتی ہوئی آ رہی ہے جو اس کی سرزمین اجالہ دیگی یہاں تک کہ اس میں کوئی نہیں رہے گا“ (۱: ۵۰)

یرمیاہ نبی نے اس کی بھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ستر برس تک یہودی بابل میں قید رہیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی نئی تعمیر ہوگی ”خداوند کہتا ہے۔ جب بابل پر ستر برس گزر چکیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گا۔ تب تم مجھے پکارو گے اور میں جواب دوں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور مجھے پاؤ گے۔ میں تمہاری اسیری ختم کر دوں گا۔ تمہیں تمہارے مکانوں میں واپس لے آؤں گا“ (۱۰: ۲۹)

اس پیشین گوئی میں خدا نے اپنی رحمت کی واپسی کو فتح بابل کے واقعہ سے وابستہ کر دیا ہے۔ گویا سائرس کا ظہور اس کی رحمت کا ظہور ہوگا جو بنی اسرائیل پر پھر لوٹ آئیگی۔

فورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سائرس نے بابل فتح کیا، تو دانیال نبی نے (جو شاہان بابل کے وزراء میں داخل ہو گئے تھے) اسے یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی دکھائی کہ ایک سو ساٹھ برس پہلے اُس کے ظہور کی خبر دی گئی تھی۔ یہ بات کچھ گروہ بے حد متاثر ہوا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کا نتیجہ وہ فرمان تھا جو اُس نے تعمیر بیتل کے لیے جاری کیا۔

زمانہ حال کے نقاد ان پیشین گوئیوں کی اصلیت پر مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئیاں واقعات کے ظہور کے بعد ڈھادی گئی ہوں۔ خصوصاً یسعیاہ کی پیشین گوئی جس میں صریح خورس (سائرس) کا نام موجود ہے لیکن وہ اس اشتباہ کی تائید میں عقلی استغراب کے سوا اور کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اور محض عقلی استغراب ان صحافت کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا جن کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ انہما سے لکھے گئے تھے۔ علاوہ بریں تورات کے آخری صحافت جو فتح بیت المقدس کے آثار میں یا اسیری بابل کے زمانے میں لکھے گئے ہیں تاریخی حیثیت سے محفوظ تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ کیونکہ وہ اس وقت سے برابر یہودیوں میں متداول ہے، اور کوئی حادثہ ایسا رونما نہیں ہوا کہ ان کے نسخے نابود ہو گئے ہوں لیکن یہ کہ یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی میں بھی دانیال نبی کے خواب کی طرح خورس کا نام نہ بتلایا گیا ہو۔ صرف قوم دنگ کا ذکر ہو، اور بعد کو یہ نام بھلا دیا گیا ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کا عام اعتقاد برابر یہی رہا کہ سائرس کا ظہور نبیوں کی پیشین گوئی کے مطابق ہوا تھا، اور وہ خدا کی ایک نصیحت

سائرس کے ظہور کی پیشین گوئی

پیشین گوئیوں کی تاریخی حیثیت

ہستی تھی جو اسی لیے پیدا کی گئی تھی کہ مظلوموں کی داد دے گی ہو، اور باہلیوں کے ظلم و شرارت سے قوموں کو نجات دے۔

(۱۹) اب غور کرو۔ قرآن کی تصریحات نے جو جامہ طیار کیا ہے، وہ کس طرح ٹھیک ٹھیک صرف سائرس ہی کے جسم پر استقامت ہے؟ ہم نے اس بحث کے آغاز میں تصریحات قرآنی کا خلاصہ دیدیلے جو سات دفعات پر مشتمل ہیں۔ ان پر پھر ایک نظر ڈالو۔ (۱) سب سے پہلی بات پر غور کرو کہ ذوالقرنین کی نسبت سوال بالاتفاق یہودیوں کی جانب سے ہوا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کسی غیر یہودی پادشاہ کی شخصیت یہودیوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاسکتی تھی، تو وہ صرف سائرس ہی کی تھی۔ نبیوں کی پیشین گوئیوں کا مصداق، دانیال نبی کے خواب کا ظہور، رحمت الہی کی واپسی کی بشارت، بنی اسرائیل کا نجات دہندہ خدا کا فرستادہ چرواہا اور مسیح، یروشلیم کی تعمیر ثانی کا وسیلہ! پس اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی کی نسبت ان کا سوال ہو؟

سہی کی ایک روایت میں بھی جو قطعی وغیرہ نے نقل کی ہے، اس طرف صریح اشارہ ملتا ہے: قال، قالت الیہود۔ اخبرنا عن نبی لم یولد کما ولد اللہ فی التورات الا فی مکان واحد۔ قال ومن قالوا ذوالقرنین۔ یعنی یہودیوں نے آنحضرت سے کہا: سائرس نبی کی نسبت ہمیں خبر دیجیے جس کا نام تورات میں صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کون؟ کہا ذوالقرنین، چونکہ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا اشارہ صرف دانیال نبی کو خواب ہی میں آیا ہے، اس لیے یہودیوں کا یہ بیان ٹھیک ٹھیک اسی طرف اشارہ تھا۔

علاوہ بریں سائرس کے تمثال کے انکشاف نے قطعی طور پر یہ بات آشکارا کر دی ہے کہ اس کے سر پر دو ہینگوں کا تاج رکھا گیا تھا اور یہ فارس اور ماد کی مملکتوں کے اجتماع و اتحاد کی علامت تھی۔

(۲) اس کے بعد قرآن کی تصریحات سامنے لاؤ۔ سب سے پہلا وصف جو اس کا بیان کیا ہے، یہ ہے کہ انا مکنا لہ فی الارض، وایتناہ من کل شیء سبباً (۸۴) ہم نے اسے زمین میں قدرت دی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان عطا کیا تھا۔ قرآن جب کبھی انسان کی کسی کامرانی و خوشحالی کو براہ راست خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے جیسا کہ یہاں کہا ہے، تو اس سے مقصود عموماً کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو عام حالات کے خلاف محض اس کے فضل و کرم سے ظہور میں آئی ہو۔ مثلاً حضرت یوسف کی نسبت فرمایا۔ کذلک مکنا لہ یوسف فی الارض (۵۱: ۱۲) اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کو حکومت دیدی۔ ہم نے دیدی، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف کو ہر طرح کے ناموافق حالات میں محض فضل الہی سے ایک غیر معمولی بات حاصل ہو گئی تھی۔ یہ بات دیکھی کہ عام حالات کے مطابق ظہور میں آئی ہو۔ پس ضروری ہے کہ ذوالقرنین کو بھی حکمرانی کا مقام ایسے ہی حالات میں ملایا ہو جو بالکل غیر معمولی قسم کے ہوں، اور انہیں محض توفیق الہی کی کرم سازی سمجھا جاسکے۔ کیونکہ اس کے ممکن فی الارض کو براہ راست مذکور کی طرف نسبت دی ہے۔

لیکن اس اعتبار سے سائرس کی زندگی ٹھیک ٹھیک اس آیت کی تصویر ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی ایسے حالات میں بسر ہوئی جنہیں جیٹ انگیز حوادث نے ایک انسان کی شکل دیدی ہے۔ قبل اس کے کہ پیدا ہو خود اس کا انا اس کی موت کا خواہشمند ہو گیا تھا۔ ایک وفادار آئینہ کی زندگی بچا تھا، اور وہ شاہی خاندان سے بالکل الگ ہو کر ایک گمنام گڈریے کی طرح پہاڑوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر چانک نمایاں ہوتا ہے، اور بغیر کسی جنگ و مقابلہ کے میڈیا کا تخت اس کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ ایشیائے صغیرت حال واقعات و حوادث کی عام رفتار نہیں ہے جو ہمیشہ پیش آتی ہو۔ نوادستی کی ایک غیر معمولی عجائب آفرینی ہے۔ نادور صاف نظر آ رہا ہے کہ قدرت کا مخفی ہاتھ کسی خاص مقصد سے ایک خاص ہستی طیار کر رہا ہے، اور زمانہ کی عام رفتار قائم رکھی ہے تاکہ اس کی راہ صاف ہو جائے!

(۳) اس کے بعد اس کی تین بڑی ہمنوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک مغرب الشمس کی طرف یعنی ہمچم کی طرف۔ ایک مطلع الشمس کی طرف یعنی یورپ کی طرف۔ تیسری ایک ایسے مقام تک جہاں کوئی وحشی قوم آباد تھی اور باوجود اور باوجود وہاں آکر لوٹ مار چا کر تے تھے۔ اور یہ کہ ہمچم اور یورپ کے لیے مغرب الشمس اور مطلع الشمس کی تعبیر تورات میں بھی جایا آئی ہے مثلاً ذکر الہی کی کتاب میں ہے "رب لا تفرح فخرک"۔ میں اپنے لوگوں کو سورج نکلنے کے ملک اور اس کے ڈوبنے کے ملک سے پھرانے لگا (۱۸: ۱۸)

قرآن کی
تصریحات
اور سائرس

تعبیر انا مکنا
لہ فی الارض

تین ہمنیں

تھے۔ اب کیجیو یہ تمام تفصیلات کس طرح ٹھیک ٹھیک سائرس کی فتوحات پر منطبق ہوتی ہیں؟

اور پڑھ لے کہ ہولہ سائرس نے ابھی فارس اور میڈیا کا تاج سر پر بکھاری تھا کہ ایشیائے کوچک کے پادشاہ کرکسوس نے حملہ کر دیا۔ ایشیائے کوچک کی یہ پادشاہت جو لیڈیا کے نام سے مشہور ہوئی پچھلی صدی کے اندر ابھری تھی۔ اس کا دار الحکومت سارڈس (Sardis) تھا۔ سائرس کی تخت نشینی سے پچھلے میڈیا اور لیڈیا میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ بالآخر کرکسوس کے باپ نے سائرس کے نانا اسٹیاس کے باپ سے صلح کر لی، اور باہمی اتحاد کے استحکام کے لیے باہمی ازگدان کا رشتہ بھی قائم ہو گیا۔ لیکن کرکسوس نے یہ تمام مدعا بیان اور باہمی خلاقی جھگڑا دیے۔ وہ سائرس کی یہ کامرانی برداشت نہ کر سکا کہ فارس اور میڈیا کی سلطنتیں متحد ہو کر ایک عظیم مملکت کی حیثیت اختیار کر رہی ہیں۔ اس نے پہلے باپ، معمر اور اس پارٹا کی مملکتوں کو اس کے خلاف ابھارا، اور پھر اچاکسوس کرکسوس کے سرحدی شہر ہیرا (Hera) پر قبضہ کر لیا۔

اب سائرس قبو ہو گیا کہ بنا تو تھیں اس حملہ کا قابو کرے۔ وہ میڈیا کے دار الحکومت پگ مشائے سے (جو اب ہمدان کے نام سے پکارا جاتا ہے) نکلا، اور اس تیزی کے ساتھ بڑھا کہ صرف دو جنگوں کے بعد ہیرا اور سارڈس کے قریب واقع ہوئی تھیں لیڈیا کی تمام سلطنت پر قابض ہو گیا۔

ہیرا و سارڈس نے اس جنگ کی سرگزشت پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس کی بعض تفصیلات نہایت دلچسپ اور اچھی ہیں۔ لیکن یہ نوٹ اہم مذہب کا نہیں۔ وہ بتاتا ہے سائرس کی فتح مندی ایسی عجیب اور معجزانہ تھی کہ پیریا کے معرکہ کے بعد صرف چھ دن کے اندر لیڈیا کا حکم دار الحکومت ہیرا و سارڈس ایک جنگی قیدی کی حیثیت میں سائرس کے آگے سرنگوں کھڑا تھا۔

اب تمام ایشیائے کوچک بحر شام سے لیکر بحر اوسط تک اس کے زیر نگین تھا۔ وہ برابر بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ قدرتی طور پر اس کے قدم میں اس بڑے بڑے ملک کے گئے جس طرح بارہ سو سال بعد طارق کے قدم افریقہ کے شمالی ساحل پر ٹک جانے والے تھے۔ اس کے فتح مند قوموں کے بے صحراؤں کی وسعتیں اور پہاڑوں کی بلندیاں روک نہ ہو سکیں۔ اس نے فارس سے لے کر لیڈیا تک چودہ سو میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا لیکن سمندر کی موجوں پر چلنے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حد نظر تک پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا، اور سوچ اس کی لہروں میں ڈوب رہا تھا! پشکر کشی جو اسے پیش آئی، صریح مغرب کی لشکر کشی تھی۔ کیونکہ وہ ایران سے مغرب کی طرف چلا اور خشکی کے مغربی کنارہ تک پہنچ گیا۔ یہ اس کے لیے مغرب اٹلس کی آخری حد تھی۔

ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل نقشہ میں نکالا تو دیکھو گے کہ تمام ساحل اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ضلع پیدا ہو گئے ہیں، اور ہر ضلع کے قریب اس طرح کے جزیرے نکل گئے ہیں جنہوں نے ساحل کو ایک جھیل یا حوض کی سی شکل دیدی ہے۔ لیڈیا کا دار الحکومت سارڈس مغربی ساحل کے قریب تھا، اور اس کا محل موجودہ سمرنا سے بہت زیادہ فاصلہ پر نہ تھا۔ پس جب سائرس سارڈس کی تعمیر کے بعد آگے بڑھا ہوگا تو یقیناً بحر امین کے اسی ساحلی مقام پر پہنچا ہوگا، جو سمرنا کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ یہاں اس نے دیکھا ہوگا کہ سمندر نے ایک جھیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے، ساحل کی کچھڑے پانی گدلا ہو رہا ہے، اور شام کے وقت اسی میں سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی صورت حال کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ جدھا قنہ فی عین حمۃ (۸۶) اسے ایسا دکھائی دیا کہ سورج ایک گدھے حوض میں ڈوب رہا ہے!

بہ ہاں یہ کہ سورج اسی مقام میں بھی ڈوبتا نہیں، لیکن ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، اگر ایک سنہری تھالی آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوب رہی ہے۔

دوسری لشکر کشی مشرق کی طرف تھی، چنانچہ ہیرا و سارڈس اور ٹیٹاز دونوں اس کی مشرقی لشکر کشی کا ذکر کرتے ہیں۔ جو لیڈیا کی

لے دار کے کہوں میں اس کا نام ہی آیا ہے مگر ہیرا و سارڈس وغیرہ یونانی مورخوں نے اسے ایک تباہ (debauch) کہا ہے، اور یہی نام یورپ میں مشہور ہو گیا تھا۔

۱۸ ہیرا و سارڈس میں سمندر۔ ڈی گاڈلی (Deed editon) Godley نے ایک یونانی نسخہ جو سنہ ۱۸۶۷ء میں شائع ہوا، اس کے مطابق سارڈس کا درباری طبیب بے اندازہ زمانہ کے لیے کچھ عرصہ بعد اس نے اپنی مشہور تاریخ لکھی۔ جس کے یونانی مورخوں نے اس کے جس بیان میں شبہ کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس لیے اسے استناد کا وہ درجہ (یعنی ہیرا و سارڈس) دیا ہے۔

مغربی

بعد ہاں

مشرقی

تھے کے بعد وصال کی فتح سے پہلے پہل آئی تھی، اور دونوں نے تصریح کی ہے کہ مشرق کے بعض جہتی اور صحرائیں قبائل کی سکونت اس کا باعث ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے اس اشارہ کی تصدیق ہے کہ حتیٰ اذ ابلاغ مطلع الشمس، مسجد ما تظلم علی قوم لوط لصل لہم من دونہا ستر (۹۰) جب وہ مشرق کی طرف پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جو سورج کے لیے کوئی آڑ نہیں رکھتی تھی۔ پسے خانہ بدوش قبائل تھے۔

یہ خانہ بدوش قبائل کون تھے؟ ان موزوں کی مراحت کے مطابق بکثرت ایسے پنج کے علاقہ کے قبائل تھے۔ نقشہ پر نظر فرماو گے تو صاف نظر آجائے گا کہ بکثرت ٹھیک ٹھیک ایران کے لیے مشرق تھیں، کا حکم رکھتا ہے کیونکہ اس کے آگے پہاڑیں اور اونوں نے راہ روک دی ہے۔ اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ گیزر و سیا کے وحشی قبیلوں نے اس کی مشرقی سرحد میں پامنی پھیلائی تھی اور ان کی گوشالی کے لیے اسے نکلنا پڑا۔ گیزر و سیا سے مقصود وہی علاقہ ہے جو آج کل کرمان کہلاتا ہے، اس سلسلہ میں ہندستان کی طرف ہیں کوئی اشارہ نہیں ملتا اس لیے قیاس کرتا ہے کہ کرمان سے چنے اس کے قدم نہیں اترے ہونگے۔ اور اگر اترے ہونگے تو دریائے سندھ سے آگے نہیں بڑھے ہونگے۔ کیونکہ دارکے زمانہ میں بھی اس کی جنوب مشرقی سرحد دریائے سندھ ہی تک معلوم ہوتی ہے۔

تیسری شکل کشی اس نے ایسے علاقہ تک کی جہاں باجوج ماجوج کے محلے چاکرے تھے۔ یہ یقیناً اس کی شمالی مم تھی جس میں وجر خزر (کاسپین) کو دہنی طرف چھوڑا ہوا کیشیا (Caucasus) کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا۔ اسی راہ سے باجوج ماجوج اگر اس طرف کے علاقہ میں سخت و تاراج کیا کرتے تھے، اور یہیں اس نے سد تعمیر کی۔

قرآن نے اس ہم کا حال ان فظوں میں بیان کیا ہے کہ حتیٰ اذ ابلاغ بین السعیدین، و جد من دونہما قوم لا ینکادون بفقہون قولہ (۹۳) یہاں تک کہ وہ (پہاڑی) دیواروں کے درمیان پہنچ گیا۔ ان کے اس طرف سے ایک قوم ملی جو کوئی بات بھی سمجھ نہیں سکتی تھی جس صاف معلوم ہوتا ہے "سین سے مقصود کیشیا کا پہاڑی درہ ہے۔ کیونکہ اس کے دہنی طرف بحر خزر ہے جس نے شمال اور مشرق کی راہ روک دی ہوئی ہے۔ بائیں جانب بحر اسود ہے جو شمال مغرب کے لیے قدرتی روک ہے۔ درمیانی علاقے میں اس کا سرٹنگ سلسلہ کوہ ایک قدرتی دیوار کا کام دے رہا ہے پس اگر شمالی قبائل کے حملوں کے لیے کوئی راہ باقی رہی تھی، تو وہ صرف اس سلسلہ کوہ کا ایک عریض و ترہ یا وسطی وادی تھی، اور یقیناً وہیں سے باجوج ماجوج کو دوسری طرف پہنچنے کا موقع ملتا تھا۔ اس راہ کے بند ہو جانے کے بعد نہ صرف بحر خزر سے لے کر بحر اسود تک کا علاقہ محفوظ ہو گیا بلکہ سمندروں اور پہاڑوں کی ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی جس نے تمام مغربی ایشیا کو اپنی پاسبانی میں لے لیا، اور شمال کی طرف سے حملے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا اب ایران، شام، عراق، عرب، ایشیا کے کوچک، بلکہ مصر بھی شمال کی طرف سے بالکل محفوظ ہو گیا تھا

نقشہ میں یہ مقام دیکھو۔ تمام مغربی ایشیا یکے سے۔ اور شمال میں بحر خزر ہے۔ اس سے بائیں جانب شمال مغرب میں بحر اسود ہے۔ درمیان میں بحر خزر کے مغربی ساحل سے بحر اسود کے مشرقی ساحل تک کیشیا کا سلسلہ کوہ چلا گیا ہے۔ ان دو سمندروں اور درمیان کے سلسلہ کوہ نے ٹکریں ٹکریں میلوں تک ایک قدرتی روک پیدا کر دی ہے۔ اب اس روک میں اگر کوئی شکاف رہ گیا تھا جہاں سے شمالی اقوام کے قدم اس روک کو لانگ سکتے تھے، تو وہ صرف یہی دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ تھی۔ ذوالقرنین نے اسے بھی بند کر دیا، اور اس طرح شمال اور مغربی ایشیا کا یہ درمیانی پہاڑ تک پوری طرح مقفل ہو گیا!

باقی راہ رسول کہ وہاں جو قوم ذوالقرنین کوئی تھی اور جو بالکل ناچھ تھی، وہ کونسی قوم تھی؟ اس سلسلہ میں دو قومیں نمایاں ہوتی ہیں، اور دونوں کا اس زمانہ میں وہاں قریب قریب آباد ہونا تاریخ کی روشنی میں آچکا ہے۔ پہلی قوم وہ جو بحر خزر کے مشرقی ساحل پر آباد تھی۔ اسے یونانی مورخوں نے "کاسپین" کے نام سے پکارا ہے، اور اسی کے نام سے بحر خزر کا نام بھی کاسپین پڑ گیا ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو اس مقام سے آگے بڑھ کر چین کا کیشیا کے واس میں آباد تھی۔ یونانیوں نے اسے "کچی" یا "کول شی" کے نام سے پکارا ہے

اور دارلے کتبہ اطلس اس کا نام "کوشید" آیا ہے۔ انہی دو قوموں میں سے کسی نے یا دونوں قوموں نے ذوالقرنین سے جو جہاں بھی
کی شکایت کی ہوگی، اور جو کہ یہ غیر تمدن قومیں تھیں، اس لیے ان کی نسبت فرمایا کہ لایکا دون یفقهون قولہ۔

سائرس کے
غیر معمولی
فصل

اس کے بعد ذوالقرنین کا جو وصف سامنے آتا ہے وہ اس کی عدالت گستری اور خدمت انسانی کی فیاضانہ سرگرمی،
اور یہ اوصاف سائرس کی تاریخی سیرت کی اس درجہ آشکارا حقیقتیں ہیں کہ سوئخ کی نگاہ کسی دوسری طرف اٹھ ہی نہیں سکتی!
قرن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے مغرب میں جو قوم ملی تھی، اس کی نسبت حکم الہی ہوا تھا: یا ذالقرنین! اما ان تعذب، واما ان
تعتد فیہو حسنا (۸۰) یعنی یہ قوم اب تیرے بس میں ہے جس طرح چاہے تو ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ خواہ سزا دے،
خواہ انہیں اپنا دوست بنالے۔ یقیناً یہ لیڈیا کی یونانی قوم تھی۔ اس کے پادشاہ کروئس نے تمام حدود بیان اور باہمی رشتہ دلیا
بھلا کر بلا وجہ سائرس پر حملہ کر دیا تھا، اور صرف خود ہی حملہ آور نہیں ہوا تھا بلکہ وقت کی تمام طاقتور حکومتوں کو بھی اس کے خلاف
اتحاد کر لینے کا ارادہ کیا تھا۔ جب تائید الہی نے اپنا کرشمہ دکھایا اور تمام لیڈیا سحر ہو گیا، تو حکم الہی ہوا۔ یہ لوگ بالکل تیرے
گم پر ہیں۔ تو چاہئے ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اپنے ظلم و شرارت کی وجہ سے ہر طرح سزا کے مستحق ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ
تائید الہی نے تیرا ساتھ دیا۔ دشمنوں کو سحر کر دیا۔ اب وہ بالکل تیرے اختیار میں ہیں، لیکن تجھے ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ وہی کرنا چاہیے،
جو تیری فیاضی کا مقتضی ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ایسا ہی کیا: قال اما من ظلمہ فسوف نغذ بہ ثم یرد الی ربہ فیعد بہ
عذابا نکرًا۔ واما من امن وعمل صالحا فلد جزاء الحسنی ومنقول لد من امرنا یسر (۸۸) اس نے اعلان کیا کہ میں
پچھلے جرم کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ میری جانب سے عام بخشش کا اعلان ہے۔ البتہ آئندہ جو کوئی بُرائی کریگا، بلاشبہ
اُسے سزا دینگا۔ پھر اُسے مرنا ہے اور آخرت کا عذاب سخت جھیلنا ہے۔ اور جو لوگ میرے احکام مانینگے اور نیک کردار ثابت ہونگے تو
اُن کے لیے ویسا ہی بہتر اجر بھی ہوگا اور وہ میرے احکام بھی بہت آسان پانینگے میں بندگان خدا پر سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہو جو اس
طرز عمل کی تصویر جسکی تفصیل میں یونانی تاریخوں کے صفحات میں ملتی ہے، اور جسے زمانہ حال کے تمام محققین تاریخ نے ایک ملکہ تاریخی
حقیقت تسلیم کر لیا ہے۔

نام یونانی مورخ با اتفاق شہادت دیتے ہیں کہ سائرس نے فتح کے بعد باشندگان لیڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ صرف نصفاً
ہی نہ تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ فیاضانہ تھا۔ وہ اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ سختی کرتا، تو یہ انصاف ہوتا، کیونکہ زیادتی انہی
کی تھی۔ لیکن وہ صرف نصف ہونے پر قانع نہیں ہوا۔ اُس نے رحم و بخشش کا شیوہ اختیار کیا۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ سائرس
نے اپنی فوج کو حکم دیدیا تھا کہ دشمن کی فوج کے سوا اور کسی زبان پر ہتھیار نہ اٹھائیں، اور دشمن کی فوج میں سے
بھی جو کوئی نیریزہ بچھا دے، اُسے ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ کروئس شاد لیڈیا کی نسبت صریح حکم تھا
کہ کسی حال میں بھی اُسے گزند نہ پہنچائی جائے۔ اگر وہ مقابلہ کرے جب بھی اُس پر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس حکم کی فوج نے
اس دیانت داری کے ساتھ تعمیل کی کہ باشندوں کو جنگ کی مصیبت ذرا بھی محسوس نہ ہوئی۔ یہ گویا محض فراں روا خاندان کا
ایک نفسی انقلاب تھا کہ کروئس کی جگہ سائرس نے لے لی۔ اس سے زیادہ کوئی انقلاب ملک قوم کو محسوس ہی نہیں ہوا!
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سائرس کی فتح یونانی دیوتاؤں کی شکست تھی، کیونکہ وہ اس مصیبت سے اپنے پرستار کروئس کو بچا کر،
حالانکہ حملے سے پہلے اُس نے مندروں کے باغ سے استصواب کر لیا تھا، اور دینی کے باغ نے فتح کا مرنائی کی بشارت دی تھی۔
پس قدرتی طور پر واقعات کی یہ رفتار یونانیوں کے لیے خوشگوار نہ ہو سکی، اور اس امر کی کوشش شروع ہو گئی کہ اس شکست میں
بھی اخلاقی اور مذہبی فتح مندی کی شان پیدا کر دی جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروئس کا معاملہ اچانک ایک پر اسرار افسانہ کی شکل

کروئس کا وفور
اور یونانی رایتا

لے دار یونانیوں کا یہ کتبہ تاریخ قدیم کا ایک نہایت قیمتی سرمایہ ہے۔ اس میں اس نے اپنے تمام مفتوحہ ممالک اور زیر حکومت صوبوں کے نام لکھا
دیے ہیں جو تعداد میں ۲۸ ہیں۔ ان میں سے اکثر ناموں کا جزو خانی محل رہنمائی میں آچکا ہے۔ صرف ایک دو ناموں کی حقیقت اب تک محل غور و بحث ہے۔
لے ہم نے Oracle کے لیے اقف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگرچہ اس کے لیے مواد مذہبی ہے، لیکن اصطلاح کا مطلب ہر طریقہ پر واضح کرتا ہے۔
یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ مندروں میں اقف ملیں جاتی ہیں، اور خاص بچاریوں پر دیوتاؤں کا اہام ہوتا ہے۔ اس غرض سے خاص خاص
مندروں کی شہرت تھی۔ لوگ چڑھانے چڑھا کر اپنے سوالاں پیش کرتے، اور مجاور دیوتاؤں کی طرف سے جوابات سنا دیتے۔

تہیہ کر لیتا ہے، اور یونانی دیوتا اپنے سائے مجوزوں کے ساتھ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ہیرودوش لیڈیا کے باشندوں کی یہ روایت نقل کرتا ہے کہ ڈیفنی کے آفت کا جواب غلط تھا، مگر کرسٹس نے جنگ کے جوش و طلب میں اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھا۔ آفت نے اٹھا تھا اگر اس نے پارسیوں پر حملہ کیا تو وہ ایک بڑی مہلت تباہ کر دیتا، مگر اس نے خیال کیا، بڑی مہلت سے مقصود پارسیوں کی مہلت ہے۔ نیزہ کہتا ہے۔ پہلے سائرس نے حکم دیا تھا کہ لکڑیوں کی چٹا ہار کی جائے اور اس پر کرسٹس کو جھا کر آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آگ لگا دی گئی، لیکن پھر جب کرسٹس کی بعض باتیں سنیں، تو بے حد متاثر ہوا اور آگ بجھانے کا حکم دیا۔ لیکن اب آگ پوری طرح مشتعل ہو گئی تھی، لیکن دھماکہ اُسے فوراً بجھا دیا جائے۔ یہ حال دیکھ کر کرسٹس نے اپا لو دیوتا کو پکارا، اور باوجود کہ آسمان بالکل صاف تھا، اچانک بارش شروع ہو گئی، اور اس طرح اس مجوزے نے بروقت ظاہر ہو کر اس کی جان بچا لی!

لیکن خود ہیرودوش اور زینوفن کی تصریحات سے جو حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ سائرس یا تو کرسٹس کے غم و صبر کا امتحان لینا چاہتا تھا، یا یہ بات آشکارا کر دینی چاہتا تھا کہ یونانیوں کے خود ساختہ دیوتا اپنے عبادت گزاروں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور جن دیوتاؤں کی مرموزہ بشارت پر اعتماد کر کے جنگ کی گئی تھی، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے پرستار کو زندہ جلنے کے عذاب سے بچالیں۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ پہلے اُسے چتا پر بٹھایا جائے، آگ بھی لگا دی جائے، لیکن جب وہ خود اور تمام لوگ دیکھ لیں کہ دیوتاؤں کا کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، تو پھر کرسٹس سے بخشنے، اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہمراہ لے جائے۔ دوسری علت زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کیونکہ خود ہیرودوش کی روایت میں اس کی جھلک موجود ہے، اور یونانی افسانہ میں اپالو کے معجزوں کی نمود بھی اسی طرت اشارہ کر رہی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سائرس نے اپنے عمل سے جو حقیقت آشکارا کر دی تھی یونانی افسانہ نے اسی کا توڑ کرنے کے لیے اپالو کا معجزہ کر لیا۔

قرآن نے ذوالقرنین کا یہ اعلان نقل کیا ہے کہ آئندہ جو ظلم کریگا، سزا پائیگا، جو حکم مانیگا اور نیک عمل ہوگا گتے انعام ملیگا۔ زینوفن کی بھی ایسی ہی روایت ہے۔ قرآن میں ہے کہ ومنقولی لدمن امرنا ایسوا۔ اگر لوگوں نے نیک عملی اختیار کی تو دیکھ لینے میرے احکام و قوانین میں ان کے لیے عقیقت نہ ہوگی۔ تمام سورخ بالاتفاق شہادت دیتے ہیں کہ اس کے احکام و قوانین ایسی ہی تھے۔ وہ مقصود ممالک کے باشندوں کے لیے سراسر شفقت و مرحمت تھا۔ اُس نے ان تمام پوجھل ٹیکسوں اور خراجوں سے رعایا کو نجات دیدی جو اُس عہد کے تمام ممالک وصول کیا کرتے تھے، اُس نے جس قدر احکام و قوانین نافذ کیے، وہ زیادہ سے زیادہ نرم زیادہ سے زیادہ ہلکے تھے!

(۵) یہ توصیف اُس کی مغربی فتح مندی کی سرگزشت تھی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اُس کے اعمال کی عام رفتار کیسی رہی؟ اور قرآن کا بیان کردہ وصف کہاں تک اُس پر راست آتا ہے؟

لیکن قبل اس کے کہ ہم یونانی مورخوں کی شہادتوں پر متوجہ ہوں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یونانی مورخ سائرس کے ہم قوم نہیں تھے۔ ہم وطن نہیں تھے۔ ہم مذہب نہیں تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دوست بھی نہیں تھے۔ سائرس نے لیڈیا کو شکست دی تھی، اور لیڈیا کی شکست یونانی قومیت، یونانی تہذیب، اور سب سے زیادہ یہ کہ یونانی مذہب کی شکست تھی۔ پھر سائرس کے جانشینوں نے براہ راست یونانیوں کو زیر کیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے دونوں قومیں ایک دوسرے کی حریف ہو گئی تھیں۔ ایسی حالت میں قدرتی طور پر یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ یونانی دماغ اپنے حریف کی مدحت سرائی کا شائق ہوگا۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر مورخ اس کی غیر معمولی عظمتوں اور ملکوئی جفتوں کی مدحت سرائی میں رطب اللسان ہے، اور اس لیے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کے محاسن نے ایک ایسے عالمگیر احترام و تاثر کی نوعیت اختیار کر لی تھی کہ دوست و دشمن کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا تھا۔ سب کے دلوں میں ان کا اعتقاد پیدا ہو گیا تھا، سب کی زبانوں پر ان کی مدحت سرائی تھی اور محاسن وہی ہیں جن کی حریفوں کو بھی شہادت دینی پڑی:

وہیچہ، شہادت، بہا، حضراتہا، والفضل ماشہدت بہ الاعداء!

زینوفن لکھتا ہے سائرس ایک نہایت دانشمند، سنجیدہ، اور ساتھ ہی رحم دل فرمانروا تھا۔ اس کی شخصیت ہر طرح کے شاہی اور صاف

سائرس کے احکام و قوانین

مورخین کی عام شہادت

اور ایک فضائل کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ یہ بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس کی شوکت و حشمت سے کہیں زیادہ اس کی حالی و صلی و اور حشری تھی، اور اس کی فیاضی اور رحم دلی اپنی کوئی دوسری مثال نہیں رکھتی۔ انسان کی خدمت اور پھر دی اس کی شان و جہت کا سب سے بڑا جوہر تھا۔ وہ ہمیشہ اس سکریں رہتا تھا کہ مصیبت زدہ انسانوں کی خبر گیری کرے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائے، خداوند انسانوں کا ہاتھ پکڑے، غم زدوں کے دکھ حدیں شریک ہو۔ پھر ان تمام عالی مقاموں کے ساتھ عاجزی و انکساری اس کے حسن و جمال کا سب سے بڑا زیور تھی۔ اس ایک ایسی تخت پر بیٹھ کر جس کے آگے تمام قوموں کے سر جھک گئے تھے، اور ایک ایسے خزانہ کا مالک ہو کر جس میں تمام دنیا کی دولت سمٹ آئی تھی، کبھی گوارا نہیں کیا کہ غرور و کوہنے دماغ میں جگہ دے۔ پھر وہ دس لکھتا ہے "وہ ایک نہایت ہی غیر بادشاہ تھا۔ اُسے دنیائے تمام بادشاہوں کی طرح دولت جمع کرنے کی جوس نہیں تھی، بلکہ جو دوستی و سخاوت کا جوس تھا۔ وہ کہتا تھا، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ نفع انسانی کی بھلائی کا موقع ملے اور مظلوموں کی داد دی ہو۔"

نیسیاز نکھتا ہے "اس کا عقیدہ یہ تھا کہ دولت بادشاہوں کے ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ نفع عام کے کاموں میں خرچ کی جائے، اور راتوں کو اس سے فیض پہنچے، چنانچہ اس کی اسی فیض رسانی نے اُس کی تمام رعایا کے دل اس کے انھوں میں دیدے تھے۔ وہ اُس کے لیے خوشی خوشی اپنی گزریں کٹا دیتے؟

سب سے زیادہ نمایاں بات جو ان تمام مودوں کے صفحات پر ملتی ہے، وہ سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود ہے۔ سب کتبوں میں کہ وہ جس جہد میں پیدا ہوا، اُس کی مخلوق نہیں تھا۔ ایک بالاتر شخصیت تھی جسے قدرت نے اپنا کرشمہ دکھانے کے لیے خود اور کو دیا تھا۔ دنیا کے کسی حکیم نے اُس کی تربیت نہیں کی۔ وقت کے تمدن ملکوں میں سے کسی ملک میں اس کی پرورش نہیں ہوئی۔ وہ محض قدرت کا پروردہ تھا، اور قدرت ہی کے ہاتھوں نے اُسے اُٹھایا تھا۔ اُس کی تمام ابتدائی زندگی صحراؤں کی گود اور پہاڑوں کی آغوش میں بسر ہوئی۔ وہ فارس کے مشرقی پہاڑوں کا چروا تھا۔ تاہم کیسی عجیب بات ہے کہ یہی چروا واجب دنیا کے سامنے آیا، تو حکمرانی کا سب سے بڑا جلوہ، دانش کا سب سے بڑا پیکر، فضیلت کا سب سے بڑا نمونہ اُن کے سامنے تھا!

سکندر اعظم کو ارسطو کی تعلیم و تربیت نے تیار کیا تھا، اور بلاشبہ وہ بہت بڑا فاتح نکلا، لیکن کیا انسانیت و اخلاق کا بھی کوئی گوشہ فرج کر سکا؟ سائرس کے لیے جس کوئی ارسطو نہیں ملتا۔ اُس نے انسانی حکمت کی درس گاہ کی جگہ قدرت کی درس گاہ میں پرورش پائی تھی، تاہم اُس نے سکندر کی طرح صرف ملکوں ہی کو نہیں، بلکہ انسانیت و فضائل کی ملکیت کو بھی سحر کر لیا تھا!

سکندر کی تمام فتوحات کی عمر اس سے زیادہ نہ تھی، جتنی خود اس کی عمر تھی، لیکن سائرس کی فتوحات نے جو انہیں جن دی تھیں، وہ دو سو برس تک نہ ہل سکیں۔ سکندر کے دم توڑنے ہی اُس کی ملکیت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن سائرس نے جب دنیا چھوڑی، تو اُس کی ملکیت روز بروز وسیع و مستحکم ہونے والی تھی۔ اس کی فتوحات میں صرف مصر کا خانہ خالی رہ گیا تھا۔ اس کے فرزند کیفیا نے اسی بھی بھر دیا، اور پھر خند بڑوں کے بعد دنیا کی وہ عالمگیر سلطنت ظہور میں آگئی جو ایشیا، افریقہ، اور یورپ کے اٹھائیس ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی اور اس پر سائرس کا جانشین دارا یوش تین تہا حکمران تھا!

سکندر کی فتوحات صرف جسم کی فتوحات تھیں جنہیں قہر و طاقت نے سر کیا تھا، لیکن سائرس کی فتوحات روح و دل کی فتوحات تھیں جنہیں انسانیت و فضیلت نے سر کیا تھا۔ پہلی سر اُٹھاتی ہے لیکن بیک نہیں نکلتی۔ دوسری ایک جاتی ہے اور پھر ملتی نہیں! سائرس فتح بابل کے بعد دس برس تک زندہ رہا۔ اب اُس کی حکومت عہد سے لیکر اسود تک اور ایشیائے کوچک سے فتح تک پہنچی ہوئی تھی، اور ایشیا کی تمام قومیں اس کے ماتحت آچکی تھیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس تمام عرصہ میں بغاوت اور سرکشی کا ایک حادثہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ زینوفن کے لفظوں میں "وہ صرف بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ انسانوں کا شیخ مرئی اور قوموں کا ریم باپ تھا" اور وہ علیا تخت گیر حکمرانوں سے بناوٹ کر سکتی ہے لیکن اولاد اپنے شیخ باپ سے باغی نہیں ہو سکتی جو جودہ زمانے کے تمام مورخ تسلیم کرتے ہیں کہ بایک حیرت انگیز خصوصیت تھی، یہ ایسی خصوصیت تھی جو آگے مل کر رومن امپائر کو بھی نصیب نہ ہوئی۔

مطلب متفقہ شہادت دیتے ہیں کہ اُس عہد کے بادشاہوں کی محنت گیری، مساوت قلبی، اور نہایت انگیر طریق تہذیب کی چھٹی سی چھٹی مثال بھی سائرس کے عہد میں نہیں ملتی۔

سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود

سائرس اور سکندر

نادرہ مال کے
محققین کی خدمت

دوسرے کہ یہ محض قدیم یونانی مورخوں کی رعایت ہی نہیں ہیں، بلکہ موجودہ زمانہ کے تمام محققین تاریخ کی تاریخی مسلمات ہیں، بالاتفاق یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ سائرس تاریخ قدیم کی سب سے بڑی شخصیت ہے جس میں بہ یکساں وقت فتوحات کی وسعت، فرائض وائی کی عظمت، اخلاقی و انسانیات کی فضیلت جمع ہو گئی تھی، اور وہ جس عہد میں ظاہر ہوا، اُس عہد میں اُس کی شخصیت ہر اعتبار سے انسانیات کا ایک پیام اور قوموں کی نجات تھی!

آگسٹورڈ ہونینڈسٹی کے پروفیسر جی۔ بی۔ گرنڈی (G.B. Grundy) جو موجودہ زمانہ میں تاریخ قدیم کے ایک مستند ماہر ہیں اور جن کی کتاب "گریٹ برٹین وارہ نہایت مقبول ہو چکی ہے، لکھتے ہیں:

"حقیقت بالکل آشکارا ہے کہ سائرس کی شخصیت اپنے عہد کی ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ اُس نے اپنی تمام معاصر قوموں کے دلوں پر اپنا حیرت انگیز تاثر نقش کر دیا۔ اس کی ابتدائی نشوونما بالائی فارس کے فیروز آباد اور دور دراز گوشوں میں ہوئی، جسکی مرکز نے ایک انسان کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کی ابتدائی تربیت کی روایتیں اس سے ڈیڑھ سو برس بعد زرخون نے مدون کیں جو سقراط کا شاگرد تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام روایتوں میں اس کے فضائل انسانیات کا جو ہر عام طور پر نمایاں ہے، خواہ ہم ان روایتوں کو اہمیت دیں، خواہ نہ دیں، تاہم حقیقت ہر حال میں غیر متزلزل رہتی ہے کہ اُس کی تدبیر و سیاست کا دامن اس کی انسانیات و فضیلت کے جوہر سے بندھا ہوا تھا، اور جب یہ خصوصیت آشوری اور بابلی شہنشاہوں کی بد عملیوں کے مقابلہ میں لائی جاتی ہے، تو اُس کی شریفانہ نمود اور زیادہ درخشندہ ہو جاتی ہے۔"

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

"یہ نئی حقیقت ایک حیرت انگیز کامیابی تھی۔ بارہ برس پہلے وہ ایک چھوٹی سی ریاست آستان کا ایک گمنام رئیس تھا، اب ایشیا کی وہ تمام مملکتیں اس کے زیر فرمان تھیں جہاں پچھلی قوموں کی بڑی بڑی عظمتیں نمود میں آچکی تھیں۔ ان تمام بادشاہتوں میں جنہوں نے زمین کے مالک ہونے کے دعوے کیے، ایک بادشاہت بھی پہنچی تھی جو اب اپنی ہستی کا کوئی موثر طور رکھتی چوٹا کندی مملکت کے نیم اصنامی سارگون سے لے کر نوکد زرار (نحت نصر) تک، سب کی مملکتیں اُس کے آگے سر بسجود ہو گئی تھیں۔ وہ صرف ایک بڑا فاتح ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بڑا حکمران تھا، قوموں نے یہ نیا دور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کا استقبال کیا۔ ان دس برسوں میں جو فتح بائبل کے بعد گزرے اس کی تمام وسیع مملکت میں ایک ہلاوت کا واقعہ بھی نظر نہیں آتا۔ بلاشبہ اس کی رعایا پر اُس کی طاقت کا رعب چھایا ہوا تھا، لیکن وہ کوئی وجہ نہیں رکھتی تھی کہ اُس کی محنت گیری سے ہراساں ہو اس کی حکومت قتل و سلب کی سزاؤں سے بالکل نا آشنا رہی۔ اب تازیانوں سے مجرموں کو نہیں پٹا جاتا تھا، اب قتل عام کے احکام صادر نہیں ہوتے تھے، اب قوموں اور قبیلوں کو جلاوطن نہیں کیا جاتا تھا۔ برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے قیدیوں اور بانی بادشاہوں کے تمام مظالم کے اثرات ایک قلم کو محو کیے۔ جلاوطن قومیں اپنے وطنوں میں لوٹائی گئیں، ان کے مہربان وجود انہیں واپس دیدیے گئے، قدیم ریموں اور عبادتوں کے خلاف کوئی جبر و تشدد باقی نہیں رہا، ہر قوم کے ساتھ پوری طرح داد و دسی کی گئی، ہر مذہب کے پیروں کو پوری مذہبی آزادی دی گئی، دنیا کی گزشتہ عالمگیر دہشتناکی کی جگہ ایک عالمگیر رواداری اور حسن خویش کا مبارک دور شروع ہو گیا!"

خود کرد، قرآن نے چند فقرات کے اندر اشارات کر دیے ہیں، آج تاریخ کا داستان اس طرح اُس کے ایک ایک حرف کی شرح و تفصیل شمار ہے!

صاف تورات
کی تصریحات

(۶) اب چند لہجوں کے لیے اُن تصریحات پر غور کروم تورات کے صحائف میں مندرج ہیں۔ کس طرح وہ سائرس کی شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیت واضح کر رہے ہیں، اور کس طرح قرآن کے اشارات بھی ٹھیک ٹھیک اُن کی تصدیق ہیں؛ یہ سیماہ نبی کی کتاب میں ہے کہ "خداوند کہتا ہے، خورس میرا چچا ہے" اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ "وہ میرا چچا ہے" اور یہ سیماہ نبی کا بیان اور پر گز چکے کہ وہ بابلیوں کے ظلم سے نجات دلائیگا۔ اب دیکھو اس کی شخصیت ٹھیک ٹھیک ایک موعودہ و منظر نجات دہندہ کی

لے پروفیسر مہسون کے اس مقالہ کے لیے ریونیوئل ہنری آف دی ورلڈ کی دوسری جلد (صفحہ ۸۰۵) کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو جے۔ ہرنٹ J.A. Hammer نے مرتب کی ہے اور حال میں شائع ہوئی ہے۔

شخصیت نمی پانہ تھی؟

مردہ نظر نہی

جب ہم اُس عہد کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر سائرس کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، تو بہ ازل نظر حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اُس کا ظہور ٹھیک ٹھیک ایک ایسی شخصیت کا ظہور تھا جس کے لیے وقت کی تمام قومیں چشم براہ ہوں۔ قوموں کا انظار اُن کی زبانوں پر نہیں ہوتا۔ اُن کے حالات کے قدرتی قلعے میں ہوتا ہے۔ غور کرو، اُس عہد کی رفتار زمانہ کا قدرتی تقاضہ کیسے تھا؟ یہ تاریخ کے مجمع تمدن کی وہ نمود تھی جس کی روشنی میں ہم انسانی مگرانی کی ساری تاریکیاں پہلی ہوئی دیکھتے ہیں۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ اُس وقت تک انسانی فرائزدانی کی عظمت صرف قہر غضب ہی کی نقاب میں رونما ہوئی تھی، اور سب سے بڑا حکم اس ہی سمجھا جاتا تھا جو سب سے زیادہ انسانوں کے لیے خوفناک ہو۔ آشوری پال نینوا کا سب سے بڑا پادشاہ تھا اس لیے کہ وہ شہر کے جلسے اور آبادیوں کے دہان کرنے میں سب سے زیادہ بے باک تھا۔ بابل کی نشاۃ ثانیہ میں بنو کہ رز اسب سے بڑا فاتح تھا۔ اس لیے کہ قوموں کی ہلاکت اور ملکوتوں کی ویرانی میں سب سے زیادہ قہرمان تھا۔ مصریوں، آکادیوں، ایلامیوں، آشوریوں اور بابلیوں، سب میں انسانی حکومت و عظمت کے مظاہر خوفناکی اور ہشت انگیزی کے مظاہر تھے، اور ان کی شخصیتوں نے دیوتا کی اوقات کی تقدیس سے مل کر انسانوں کے قتل و تعذیب کا ہولناک استحقاق حاصل کر لیا تھا۔ سائرس کے ظہور سے پچاس برس پہلے بنو کہ رز کی شہنشاہی کا ظہور ہوا، اور ہم معلوم ہے کہ اُس نے بیت المقدس پہلے ہم جن حملے کے لیے نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا زحیم و علامتہ تاریخ و دیران کر دیا، بلکہ فلسطین کی پوری آبادی کو اس طرح ہٹا کر بابل لے گیا کہ جو نفیس کے لفظوں میں "کوئی سخت و سخت ہے رحم قسائی بھی اس وحشت و خوفناکی کے ساتھ بھڑوں کو نزع میں نہیں لیجاتا؟" پھر کیا ان حالات کا قدرتی تقاضہ یہ نہ تھا کہ دنیا ایک نئی شخصیت کے لیے چشم براہ ہو؟ قومیں ایک نجات دہندہ کی راہ تک رہی ہوں؟ ایک ایسے نجات دہندہ کی جو انسانوں کے گلوں کے لیے خدا کا بھیجا ہوا "چوہا" ہو، جو ان کی بیڑیاں کاٹنے اور ان کے سروں کا بوجھ ہٹا کر دے، جو دنیا کو اس ربانی صداقت کا سبق دیدے کہ انسانی مگرانی نوزع انسانی کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ دہشت انگیزی اور خوفناکی کے لیے نہیں؟

خدا کا بھیجا ہوا
"چوہا"

دنیا بادشاہوں کے ہاتھوں سے تنگ آچکی تھی۔ اب وہ ایک چرواہے کے لیے مضطرب تھی، اور سیاح نبی کے لفظوں میں

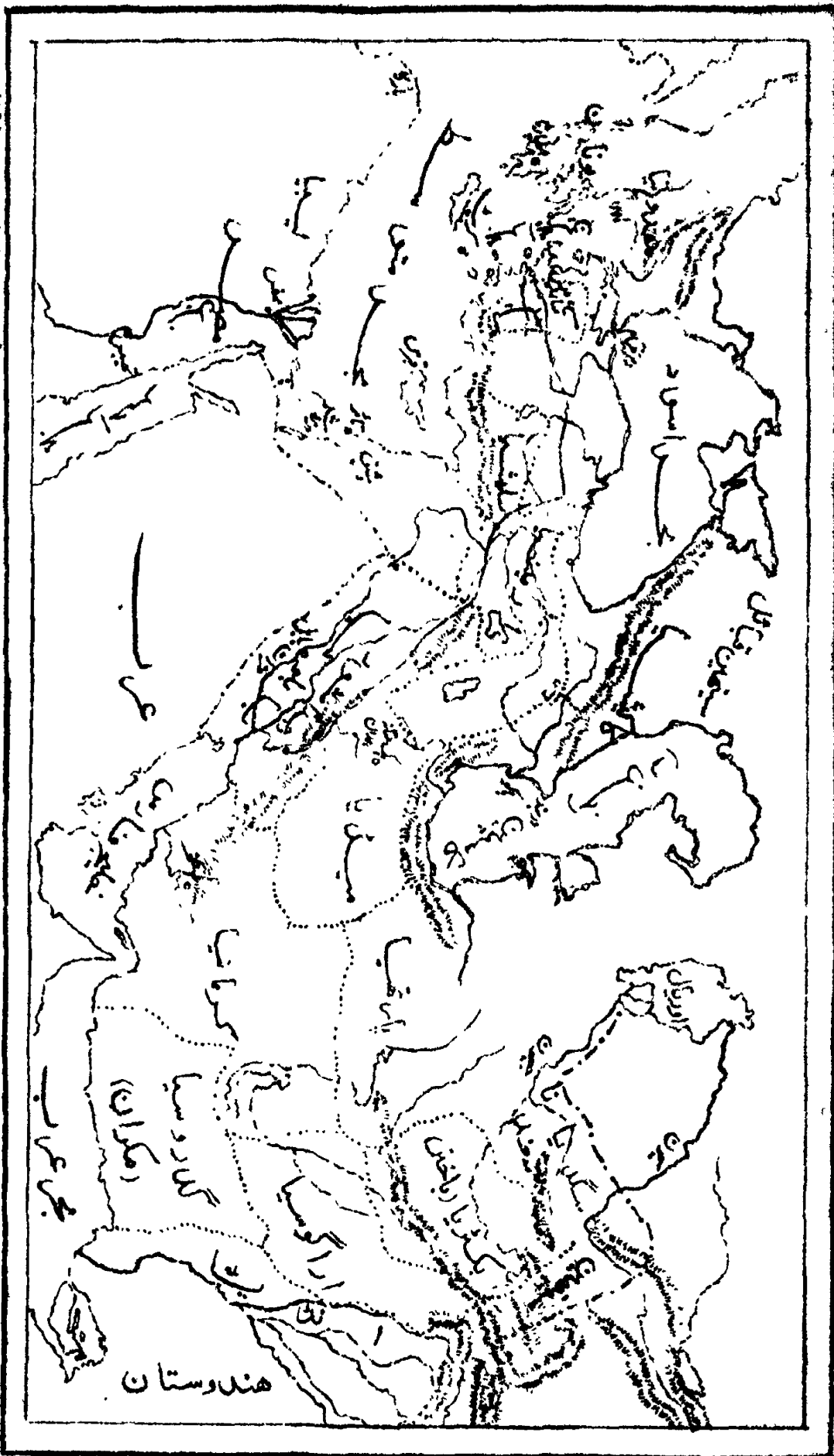
خدا کا وہ فرستادہ چوہا نمودار ہو گیا!

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زخوفن کے لفظوں میں "قوموں نے اسے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کے استقبال کے لیے بے اختیار ہٹیں، کیونکہ وہ وقت کی جس جو کا قدرتی سرخ اور زمانہ کی طلب کا قدرتی جواب تھا، اور اگر رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، تو ممکن نہ تھا کہ انسانی شقاوت کی اس طولانی تاریکی کے بعد صبح سعادت کی اس جہاں تابی کا استقبال نہ کیا جائے؟ غور کرو، سیاح نبی کا یہ جملہ صورت حال کی کیسی ہو ہو تصویر ہے کہ "وہ میرا چوہا ہو گا۔ وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا۔ اُس کا دہنا ہاتھ پکڑ کے قوموں کو اُس کے قابو میں دیدہ و نگاہ، اور پادشاہوں کی کمریں اُس کے کنگھوٹوں کے گھوٹوں میں اُس کے کنگھے چلوں گے۔ میں بیڑے راستے اُس کے لیے سیدھے کر دوں گا" (۲۸: ۲۳) سائرس کو ایسی مسرت تھی کہ وہ ایک چرواہے کی طرح آیا اور اُس نے ہنگامی خدائی رکھائی کی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے جس ملک کا نسخہ کیا، اُس کی شقاوت ختم ہو گئی، وہ جس قوم کی طرف بڑھا، اُس کی چیزیں کٹ گئیں، اُس نے جس گروہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اُس کے سائے بوجھ ہٹے ہوئے۔ وہ صرف بنی اسرائیل ہی کا نہیں بلکہ تمام قوموں کا نجات دہندہ تھا!

خدا کا

یاد رہے کہ سیاح نبی کی اسی پیشین گوئی میں ہے "خدا کا مسیح" بھی کہا ہے، اور تورات کی اصطلاح میں "مسیح" وہ ہوتا ہے جسے خدا اپنی برکتوں کے ظہور کے لیے برگزیدہ کرے، اور خدا کے براہ راست مسوح ہونے کی وجہ سے مقدس ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد کی نسبت بھی آیا ہے کہ "مسیح" تھے، سائرس کی نسبت بھی یہی کہا ہے، اور اسی مسیح بنی اسرائیل کی نجات کے لیے ایک آخری مسیح کی بھی پیشین گوئی کی ہے۔

سائرس کو مسیح کہنا، اس میں شک نہیں کہ اُس کے تقدس اور الہی برگزیدگی کی سب سے زیادہ واضح اور قطعی اسرائیلی شہادت ہے۔ (۱) اس سلسلہ میں آخری وصفت جو دو القرنین کا سامنے آتا ہے، وہ اس کا ایمان باللہ ہے۔ قرآن کی آیتیں اس بارے

[illegible]

میں ظاہر قطعی ہیں کہ وہ ایک خدا پرست انسان تھا، آخرت پر یقین رکھتا تھا، احکام الہی کے مطابق عمل کرتا تھا، الہی تہم کا مرائیوں کو
اشکاف منسل و کریم سمجھتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائرس کا بھی ایسا ہی اعتقاد و عمل تھا؟
لیکن تمام پہلی تفصیلات پڑھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں تھا؟

یہودیوں کے مخالف کی واضح شہادت موجود ہے کہ خدائے کبے اپنا فرستادہ اور مسیح کہتا، اور وہ نبیوں کا موعود و منظر تھا۔
ظاہر ہے کہ ایسی ہی خدائی نالراں ہستی نہیں ہو سکتی۔ جس کا "دہنا" خدائے کبے کا پڑا ہو، اور جس کی بیڑی راہیں وہ دست کرتا چلتے، پتھر
وہ خدا کا نامسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف انہی کا ہاتھ پکڑتا ہے جو برگزیدہ اور مقدس ہوتے ہیں اور صرف انہی کو اپنا فرستادہ
کہتا ہے جو اس کے چنے ہوئے اور اس کی ٹھہرائی ہوئی طاہروں پہنچنے والے ہوتے ہیں۔

آج کل کے اصحاب نقد و نظر سبیاہ نبی کی اس پیشین گوئی کو خستہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سائرس سے ڈیڑھ سو برس پہلے کی گئی تھی
لیکن اگر اس سے قطع نظر کر لی جائے، جب بھی صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ خود سائرس کے عہد میں جو اسرائیلی نبی ہو جو
تھے، ان کی شہادتیں موجود ہیں، اور وہ صاف کہہ رہی ہیں کہ یہودیوں کا عام اعتقاد یہی تھا، اور اسی کیفیت سے اس کا استقبال
کیا تھا۔ حرق و قریل اور دانیال سائرس کے ماصر تھے۔ اور دانیال دارا کے عہد تک زندہ رہے۔ ان دونوں کی تصورات سائرس
کی نسبت موجود ہیں۔ پھر دارا کے زمانہ میں مہدی اور ذکر یاہ کے صحیفے مرتب ہوئے، اور زکریا (اور شیراز) تحفشت کے عہد میں
عزرا اور نحمیاہ کا ظہور ہوا۔ ان سب کی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور ان سب سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سائرس نبی
اسرائیل کی ایک موعود ہستی تھی، اور خدائے کبے برگزیدہ کی کہلے چن لیا تھا۔

اگر یہودیوں کا عام اعتقاد یہ تھا، تو کیا ایک قوم کے لیے یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک بت پرست انسان کی نسبت
ایسا اعتقاد رکھنے کی جرأت کرے؟ فرض کرو، یہ تمام پیشین گوئیاں سائرس کے ظہور کے بعد بنائی گئیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں
ہی نے بنائیں اور یہودیوں ہی میں پھیلیں، حتیٰ کہ ان کی مقدس کتاب میں داخل ہو گئیں، پھر کیا ممکن تھا کہ ایک بت پرست انسان
کے لیے ایسی پیشین گوئیاں بنائی جا سکتیں؟ کیا ممکن تھا کہ ایک بت پرست کو اسرائیلی وحی کا مروجہ اور اسرائیلی نبیوں کا موعود بنادیا
جاسکا؟

یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اجنبیوں اور غیر اسرائیلیوں کے خلاف یہودیوں کا تعصب بہت ہی سخت تھا۔
ان کے نسلی غرور پر اس سے زیادہ آدھ کوئی بات شاق نہیں گزرتی تھی کہ کسی غیر اسرائیلی انسان کی بزرگی کا اعتراف کریں۔ ظہور
اسلام کے وقت بھی یہی مصیبت انہیں اعتراف حق سے روکتی تھی کہ ولانہو نموا، الا ملن تبعہ دینکھد (۳: ۳۰)، تاہم وہ سائرس
کی فضیلت کے لئے جھک گئے جو ان کے لیے ہر اعتبار سے اجنبی تھا، اور نہ صرف اس کی بزرگی ہی کا اعتراف کیا، بلکہ نبیوں کا موعود
اور خدا کا برگزیدہ تسلیم کر لیا۔ یہ صورت حال اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ سائرس کی شخصیت اُنکے لیے بڑی ہی محبوبہ شخصیت تھی، اور اس کی فضیلتیں ایسی قطعی ہوتی تھیں
تھیں کہ ان کے اعتراف میں نسلی مصیبت کا جذبہ بھی حائل نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ ایک بت پرست انسان کے لیے جو اجنبی بھی ہو
یہودیوں میں ایسی محبوبیت نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ اگر ایک بت پرست پادشاہ نے انہیں نجات دلائی تھی، تو وہ اس کی شاندار
عظمتوں کی مدح کرتے مگر خدا کا مسیح اور برگزیدہ کہی نہ سمجھتے ضروری ہے کہ اس کی فضیلتیں یہی ہوں۔ ضروری ہے کہ مذہبی مشیت
سے بھی عقائد کا توافق موجود ہو یہ یہودیوں کی پوری تاریخ میں غیر اسرائیلی فضیلت کے اعتراف کا تہا واقعہ ہے، اور ممکن نہیں کہ
ایک ایسے انسان کے لیے ہو جسے وہ مذہبی حیثیت سے محترم نہ سمجھتے ہوں۔

لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائرس کے دینی عقائد کے بارے میں جاری معلومات کیا ہیں؟
تاریخی حیثیت سے قطعی ہے کہ سائرس مذہب کا پیر و تہجد ہے یونانیوں نے زار و سترو کے نام سے پکارا ہے، تاہم انہیں
مگر انہی کی شخصیت پر جو اس نئی دعوت کی تبلیغ و عروج کا ذریعہ ہوئی۔ اس نے فارس اور میڈیا میں نئی شہنشاہی کی بنیاد ہی
نہیں رکھی تھی بلکہ قدیم عجمی دین کی جگہ نئے مذہبی دین کی بھی تعمیری کی تھی۔ وہ ایران میں نئی شہنشاہی اور نئے دین، و زول
کامیابی تھا۔

مذہب کی بستی کی طرح اس کے ظہور کا زمانہ اور عمل بھی تاریخی کا ایک مختلف ذریعہ موضوع بن گیا ہے، اور انیسویں صدی

اسرائیلی نبیوں
کی شہادت

یہودیوں کا
اعتراف

سائرس کے
دین کا تہن

مذہب کے
ظہور کا زمانہ

کا بیان ان مختلف نظریوں اور قیاسوں کے رد و مکد میں بسیرہ چکے ہیں۔ بعضوں کو اس کی تاریخی ہستی ہی سے انکار ہوا بعضوں نے شاہنامہ کی روایت کو ترجیح دی اور گشتا سپ والا فقہ تسلیم کر لیا۔ بعضوں نے اس کا زمانہ ایک ہزار برس قبل مسیح قرار دیا بعضوں نے ستمت و دہرہ برس قبل مسیح تک بڑھا دی۔ اسی طرح محل کے تئیں میں بھی اختلاف ہوا بعضوں نے باختر بعضوں نے خراسان، بعضوں نے میٹرا اور شمالی ایران قرار دیا لیکن اب بیسویں صدی کی اجلاسے اکثر محققین تاریخ گذر کی سب سے متفق ہو گئے ہیں، مگر عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ زردشت کا زمانہ ہی تھا جو سائرس کا تھا۔ اور گشتا سپ والی روایت اگر صحیح ہے تو اس سے مقصود وہی گشتا سپ ہے جو دانا کا باپ اور ایک صوبہ کا گورنر تھا۔ زردشت کا ظہور شمال مغربی ایران ہی تازیانہ میں پہلے جسے اس کے حقہ "ویندی داد" میں "ایرہا نہ دیجو" سے تعبیر کیا ہے، البتہ کامیابی یا آخر میں ہوئی جس کا گورنر گشتا سپ تھا اس تحقیق کے مطابق زردشت کا سال وفات تقریباً ۵۸۰ قبل مسیح سے لیکر ۵۶۰ قبل مسیح تک ہونا چاہیے، اور سائرس کی تخت نشینی بالاتفاق ۵۵۰ ق م میں ہوئی۔ یعنی زردشت کی وفات کے میں سال بعد، یا صی ۵۷۰ سال۔

لیکن اگر سائرس زردشت کا معاصر تھا، تو کیا کوئی براہ راست تاریخی شہادت موجود ہے جس سے اس کا دین زردشتی قبول کرنا ثابت ہو؟ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تمام قرآن جمع کیے جائیں جو خود تاریخ کی روشنی نے مہیا کر دیے ہیں، تو یقیناً ایک بالواسطہ شہادت نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس میں کچھ شبہ باقی نہیں رہتا کہ سائرس نہ صرف دین زردشتی پر عامل تھا، بلکہ اس کا پہلا حکمران ہی تھا، اسی نے یہ ورثہ اپنے جانشینوں کے لیے چھوڑا جو دوسو برس تک بلا استیلا دین زردشتی پر عمل پیرا رہے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ روشنی جن واقعات سے پڑتی ہے، وہ دو ہیں، اور دونوں کی تاریخی نوعیت مسلم ہے۔ پہلا واقعہ "گوماتہ" کی بغاوت کا ہے جو سائرس کی وفات کے آٹھ برس بعد ظہور میں آئی۔ دوسرا واقعہ اس کے کتے ہیں جن سے اُس کے بیٹی عقائد کی نوعیت آشکارا ہو گئی ہے۔

سائرس کا بالاتفاق ۵۵۰ قبل مسیح میں انتقال ہوا۔ اُس کے بعد اُس کا بیٹا کم بی سیز (کمبوجہ یا کبھاد) تخت نشین ہوا۔ اس نے ۵۴۰ ق م میں مصر فتح کیا لیکن ابھی مصر ہی میں تھا کہ معلوم ہوا، ایران میں بغاوت ہو گئی ہے اور ایک شخص "گوماتہ" نامی نے اپنے آپ کو سائرس کا دوسرا لڑکا سمرڈیز (فارسی، ہمدیہ) مشہور کر دیا ہے جو بہت پہلے مرجکا تھا یا مارا لگا گیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ مصر سے لوٹا لیکن ابھی شام میں تھا کہ ۵۳۰ ق م میں پانچ انک انتقال کر گیا۔ اب چونکہ سائرس کی براہ راست نسل سے کوئی شہزادہ موجود نہ تھا، اس لیے اُس کا عم زاد بھائی دارا بن گشتا سپ تخت نشین ہو گیا۔ دارا نے بغاوت فرو کی، گوماتہ کو قتل کیا، اور نئی مملکت کو اُس کے عروج و کمال تک پہنچا دیا۔ دارا کی تخت نشینی بالاتفاق ۵۲۰ ق م میں ہوئی ہے۔ پس اُس کا عہد سائرس کے انتقال سے آٹھ برس بعد شروع ہو گیا تھا۔

یونانی مورخوں کی شہادت موجود ہے کہ یہ بغاوت میڈیا کے قدیم مذہب کے پیروں کی بغاوت تھی، اور خود دارا اپنی کتبے ستون میں "گوماتہ کو" "موگوئن" لکھتا ہے۔ یعنی جو س، اور جو سی مذہب سے مقصود قدیم مذہب ہے۔ تاریخ میں اس کا بھی شریعہ قسا ہے کہ پہلے مذہب کے پیروں کی سرکشی اس کے بعد بھی جاری رہی چنانچہ دوسری بغاوت "پراوریش" نامی جو س نے کی تھی جسے دارا نے ہمان میں قتل کیا، اور تیسری "خشرش خرم" نامی نے جو اریل میں قتل ہوا۔

دوسرا واقعہ دارا کے کتبوں سے روشنی میں آیا ہے۔ یہ دنیا کی خوش قسمتی ہے کہ دارا نے بعض کتبے پہاڑوں کی حکم چانوں پر نقش کرائے جن میں سکندر کا حملہ بھی بر باد نہ کر سکا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم کتبہ بے ستون کا ہے جس میں دارا نے گوماتہ کی بغاوت اور اپنی تخت نشینی کی سرگوششت قلمبند کی ہے۔ دوسرا آخر کا ہے جس میں اپنے تمام تخت مالک کے نام گنوائے

سے گشتا سپ کو یونانیوں نے ہسٹاسپس (Hystaspes) کہا ہے۔

تھلے۔ وی۔ ہلر جیکسن ہرڈ فیسر کولمبیا یونیورسٹی کی کتاب "انشینٹ پریشیا اینڈ ہینڈ پرائفٹ" کا مطالعہ اس باب میں کفایت کرے گا۔
۳۔ موگوئن کا لفظ ایک جگہ دوستانہ بھی آیا ہے، اور یہ بات اب قطعی طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ "موگوئن" سے مقصود میڈیا کے اُس مذہب کے پیروں جو زردشت کے ظہور سے پہلے وہاں رہا تھا چونکہ میڈیا کے باشندے اہل اور مقام میں موگوئن مشہور ہو گئے تھے اس لیے عربوں میں بھی ہی ہم مشہور ہو گیا اور موگوئن نے جو س کی نسل اختیار کر لی پھر تمام یونانیوں کو جو س کہنے لگے۔ زردشتی اور غیر زردشتی کا تینا نامی نہیں لے لیا لہذا اگر اصل جو س زردشتی کے مخالف تھے

سائرس دین زردشتی کا پہلا حکمران تھا

ہیں۔ ان دونوں میں وہ بابا "ابورموزہ" کا نام لیتا ہے، اور اپنی تمام کامریوں کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ "ابورموزہ" زردشت کی تعلیم کا "اقتد" ہے۔

ان دونوں پر ایک تیسرے واقعہ کا بھی اضافہ کر دینا چاہیے۔ یعنی تاریخ میں کوئی اشارہ اس کا نہیں ملتا کہ کم بی سینر نے کوئی نیا دین قبول کیا تھا یا دارا کو اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تھا۔ ہیرودوٹس نے دارا کی وفات سے پچاس سالہ برس پہلے ہی لکھی تھی۔ اس کے لیے وارلس کے عہد کے واقعات بالکل قریبی زمانے کے واقعات تھے، اور لیڈیا میں فارسی حکومت قائم ہو جانے کی وجہ سے وہ فیصل اور فارسیوں کے تعلقات بھی روز بروز بڑھ رہے تھے۔ تاہم وہ کسی ایسے واقعہ کا ذکر نہیں کرتا۔ پس سائرس کی وفات اور دارا کی تخت نشینی کے درمیان آٹھ برس کی جودت گزری ہے، ہم دونوں کے ساتھ کچھ تو ہیں کہ اس عرصہ میں کسی نئی مذہب دعوت کے طور پر قبول کا کوئی واقعہ نہیں گزرا۔

اب ظور کے ان واقعات کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر سائرس کے بعد کم بی سینر اور دارا نے کوئی نئی دعوت قبول نہیں کی تھی، اور دادا دین زردشتی پر عامل تھا، تو کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ دارا اور کم بی سینر سے پہلے زردشتی دین خاندان میں آچکا ہے؟ اگر سائرس کی وفات کے چند سال بعد قدیم مذہب کے پیرو اس لیے بغاوت کرتے ہیں کہ کیوں ایک نیا مذہب قبول کر لیا گیا ہے تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ سائرس نیا مذہب قبول کر چکا تھا، اور تبدیل مذہب کا معاملہ نیا نیا پیش آیا تھا؟ پھر اگر زردشت سائرس کا معاصر تھا، تو کیا یہ اس بات کا مزید ثبوت نہیں ہے کہ سب سے پہلے سائرس ہی نے یہ دعوت قبول کی تھی، اور وہ فارس اور میڈیا کا بانی شاہ بھی تھا اور نئی دعوت کا پہلا حکمران داعی بھی؟

انہی نہیں بلکہ ہم غور کرتے ہیں تو اس ذخیرہ کی کڑیاں اور آگے تک بڑھتی جاتی ہیں۔ البتہ ہم اسے ایک قیاس سے زیادہ کہنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اگر سائرس زردشت کا معاصر تھا، اور سائرس کا ابتدائی زمانہ خاندان سے الگ اور گننا میں بسر ہوا، تو کیا اسی زمانہ میں دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کے قریب نہیں پہنچ جاتیں؟ اور کیا ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ اسی زمانہ میں سائرس زردشت کی تعلیم و محبت سے بہرہ مند ہوا؟ سائرس کی ابتدائی زندگی کی سرگزشت تاریخ کی ایک گم شدہ داستان ہے۔ پھر کیا اس داستان کا سراغ ہمیں ان دونوں شخصیتوں کی معاشرت کے واقعات نہیں ملتا؟

مورخ زینوفن نے سائرس کی ابتدائی زندگی کا افسانہ ہی سنایا ہے۔ اس افسانہ میں ایک پراسرار شخص کی پرچھائیں صاف نظر آ رہی ہے جو زردشت چل کے اس پرورہ قدرت کو ملنے والے کارناموں کے لیے ہیار کر رہا تھا۔ کیا اس پرچھائیں میں ہم خود زردشت کی مقدس شخصیت کی نمود نہیں دیکھ رہے؟ اگر زردشت کا ظہور شمال مغربی ایران میں ہوا تھا، اور اگر سائرس کی ابتدائی گننا کا زمانہ بھی شمالی کوہستانوں میں بسر ہوا، تو کیوں یہ دونوں کڑیاں باہم مل کر ایک گم شدہ داستان کا سراغ نہ بن جائیں؟ سائرس کی شخصیت وقت کے تمام ذہنی اور اخلاقی رجحانات کے برطلاف ایک انقلاب انگیز شخصیت تھی۔ ایسی شخصیت کسی انقلاب انگیز داعی کی دعوت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ داعی شخصیت زردشت ہی کی تھی۔ بہر حال سائرس نے اپنی ابتدائی گننا کی عہد میں نئی دعوت قبول کی ہو، یا تخت نشینی کے بعد، لیکن قطعی ہے کہ وہ دین زردشتی پر عامل تھا۔

لیکن اگر ذوالقرنین دین زردشتی پر عامل تھا، اور قرآن ذوالقرنین کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا اثبات کرتا ہے۔ اتنا ہی سہا بلکہ اسے علم من اللہ قرار دیتا ہے، تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زردشت کی تعلیم دین حق کی تعلیم تھی؟ یقیناً لازم آتا ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں کہ اس لزوم سے بچنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ حقیقت اب پوری طرح روشنی میں آچکی ہے کہ زردشت کی تعلیم سراسر غلط پرستی اور نیک علی کی تعلیم تھی، اور آتش پرستی اور ثنویت کا اعتقاد اس کا پیدا کیا ہوا اعتقاد نہیں ہے، بلکہ قدیم میدوی جوہیت کا رد عمل ہے۔

جس طرح روم کی مسیحیت قدیم رومی ہمت پرستی کے رد عمل سے معنوا ذرہ کی، اسی طرح زردشت کی خالص خدا پرستانہ تعلیم بھی قدیم جوہیت کے رد عمل سے نکلنے والی خصوصاً ساسانی عہد میں جب از سر نو مدون ہوئی، تو اصل تعلیم سے بالکل ایک مختلف چہرہ لے کر دارا کی وفات بعد از اتفاق شہنشاہ قبل مسیح میں ہوئی، اور ہیرودوٹس شہنشاہ کی وفات سے صرف دو سال بعد۔

زردشت اور
سائرس

دین زردشتی
کی تعلیم

مذہب

میلہ کا قیم
مذہب

زردشت کے ظہور سے پہلے فارس اور میڈیا کے باشندوں کے عقائد کی بھی نوعیت وہی تھی جو آئندہ یورپین آریاؤں کی تمام دوسری شاخوں کی رہ چکی ہے۔ ہندوستان کے آریوں کی طرح ایران کے آریوں میں بھی پہلے مظاہر قدرت کی پرستش شروع ہوئی۔ پھر سورج کی عظمت کا تصور پیدا ہوا، پھر زمین میں آگ نے سورج کی قائم مقامی پیدا کر لی، کیونکہ تمام مادی عناصر میں روشنی اور حرارت کا سرچشمہ ہی تھی۔ یونانیوں میں ایسے دیوتاؤں کا تصور پیدا ہوا جن سے اچھائی اور بُرائی، دونوں ظہور میں آتی تھیں۔ پھر ایرانیوں کے تصور نے دیوتاؤں کو دو متقابل قوتوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک قوت پاک روحانی ہستیوں کی تھی جو انسان کو زندگی کی تمام خوشیاں بخشی تھی، دوسری قوت بُرائی کے عفوتوں کی تھی جو نوع انسانی کے جانی دشمن تھے۔ روحانی ہستیوں کی نمود روشنی میں ہوئی، اور شیطانوں کی تاریکی میں۔ زورِ ظلمت کی یہی کشمکش ہے جس سے تمام اچھے بُرے حوادث ظہور میں آتے ہیں۔ چونکہ روشنی پاک روحانیتوں کی نمود ہے اس لیے ہر طرح کی عبادتیں اور قربانیاں اسی کے لیے ہونی چاہئیں۔ اس روشنی کا مظہر آسمان میں سورج اور زمین میں آگ تھی۔

اچھائی بُرائی کا جس قدر تصور تھا، وہ یونانیوں کی طرح صرف مادی زندگی کی راحتوں اور محرومیوں ہی میں محدود تھا۔ روحانی زندگی اور اس کی سعادت و شقاوت کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوا تھا۔

آگ کی پرستش کی قربان کا پس بنائی جاتی تھیں، اور اُس کے خاص پیاریوں کا ایک مقدس گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے افراد ”موگوش“ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آگے چل کر اسی لقب نے آتش پرستی کا معنوم پیدا کر لیا۔

زردشت
کی تعلیم

لیکن زردشت نے ان تمام عقائد سے انکار کر دیا، اُس نے خدا پرستی اور روحانی سعادت و شقاوت اور آخرت کی زندگی کا عقیدہ پیدا کیا۔ اس نے کہا۔ یہاں نہ تو خیر کی بہت سی روحانی ہستیاں ہیں۔ ہر شے کے بہت سے عفوت۔ یہاں صرف ایک اور موزوں کی ہستی ہے، جو بگناہ ہے، نور ہے، قدوس ہے، حق ہے، حکیم ہے، قدیم ہے، اور تمام کائنات ہستی کی خالق ہے۔ کوئی ہستی نہیں جو اُس کے مثل ہو، یا اُس کے ہمتا ہو، یا اس کی شریک ہو۔ تم نے جن روحانی قوتوں کو خیر کا خالق سمجھ رکھا ہے، وہ خالق و قادر نہیں ہیں بلکہ ”اپور موزدہ“ کے پیدا کیے ہوئے ”اسن سپند“ ہیں۔ یعنی ملائکہ ہیں، اور شر کا ذریعہ دیووں کی خوفناک قوت نہیں ہے، بلکہ ”ازدین“ (زہر من) کی ہستی ہے۔ یعنی شیطان کی ہستی ہے۔ یہ اپنی دوسرے اندازیوں سے انسان کو تاریکی کی طرف لے جاتی ہے۔

تعلیم کی
عملی خصوصیت

زردشت کی تعلیم کا عملی پہلو سب سے زیادہ اہم ہے۔ یونانیوں کی طرح اُس کا اخلاقی تصور مذہب سے الگ نہیں تھا، بلکہ عین مذہب میں تھا۔ اُس نے مذہب کو محض ایک قومی اور ملکی مذہب کی شان نہیں دی، بلکہ انفرادی زندگی کا روزانہ دستور العمل بنا دیا۔ نفس کی طہارت اور اعمال کی درستگی اُس کی تعلیم کا اصلی محور ہے۔ انسانی زندگی کا ہر خیال، ہر قول، ہر فعل ضروری ہے کہ اس میں اُپر پورا اُترے۔ ”فکر کی راستی، گفتار کی راستی، اور کردار کی راستی“ پرستاران اپور موزدہ کے لیے تین بنیادی اصول تھے۔ پروفیسر گرینڈی کے لفظوں میں ”اُس کا مذہب حقیقت اور عمل کا مذہب تھا۔ یونانی مذہب کی طرح محض رسموں اور ریتوں کا مذہب نہ تھا۔ اس نے مذہب کو ایرانیوں کی روزانہ زندگی کی ایک حقیقت بنا دیا، اور اخلاق اس مذہب کا مرکزی عنصر تھا۔ اس کی عبادت کا تصور ہر طرح کے اصنامی اثرات سے پاک تھا۔ عبادت میں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کے غضب سے انتقام لیں، بلکہ اس لیے کہ برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں۔ اگرچہ اپور موزدہ کی عبادت نہیں کرینگے تو وہ ہیں یونانی اور ہندوستانی دیوتاؤں کی طرح اپنے غضب کا نشانہ نہیں بنائینگے، لیکن خود ہم سعادت سے محروم رہ جائینگے۔

عبادت کا
تصور

اس کی تعلیم کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو آخرت کی زندگی کا اعتقاد ہے۔ وہ کتاب ہے، انسان کی زندگی سرت آتی ہی نہیں ہے جتنی اس دنیا میں گزرتی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک زندگی پیش آئیگی۔ اُس زندگی میں دوا عالم ہو گئے۔ ایک اچھائی اور سعادت کا۔ دوسرا بُرائی اور شقاوت کا۔ جن لوگوں نے اِس زندگی میں نیک عمل کیے ہیں، وہ پہلے عالم میں جائینگے۔ جنہوں نے بُرے عمل کیے ہیں، اور دوسرے عالم میں، اور اِس کا فیصلہ اُس دن ہو گا جسے وہ ”آخری فیصلہ“ کا دن قرار دیتا ہے۔

آخرت کی
زندگی

بنا روح کا مسئلہ اس کے مذہب کی بنیادی چٹان ہے۔ انسان فانی ہے مگر اس کی روح فانی نہیں۔ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور ثواب و عقاب کے دو عالموں میں سے کسی عالم میں داخل ہو جاتی ہے۔

یہ جان زردشت کا اخلاقی تقدم

موجودہ عہد کے تمام محققین تاریخ متفق ہیں کہ زردشت کی تعلیم نے انسان کے اخلاقی اور فکری ارتقا میں نہایت مؤثر حصہ لیا ہے، اس نے پانچ سو برس قبل مسیح ایرانیوں کو اخلاقی پاکیزگی کی ایک ایسی سطح پر پہنچا دیا تھا جہاں سے ان کے معاصروں نے انہیں دور و دور کی زندگی بہت ہی پست دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسا مذہب جس کی تعلیم کا رخ سراسر انفرادی زندگی کی پاکیزگی کی طرف تھا اور چلنے پیرنے کی اخلاقی روش کے لیے نہایت بلند مطالبے رکھتا تھا، ضروری تھا کہ اعمال و خصائل کے بہتر سلسلے ڈھال دے، اور تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ اس نے ڈھال دیے تھے۔ یہ شہادت کن لوگوں کے قلم سے نکلی ہے ان لوگوں کے قلم سے جو کسی طرح بھی ایرانیوں کے دوست نہیں بگھے جاسکتے۔ پانچویں اور چوتھی صدی قبل مسیح کا تمام زمانہ ایرانیوں اور یونانیوں کی مسلسل آؤ رن کا زمانہ رہا ہے، اور ہیرودوٹس اور زینوفون نے جب تاریخیں لکھی ہیں، تو یونان کے حریفانہ جذبات پوری طرح ابھر چکے تھے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایرانیوں کی اخلاقی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتے۔ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ ان میں بعض ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جو یونانیوں میں نہیں پائی جاتیں۔ ہم یہاں پروفیسر گرڈی کے الفاظ کا پھر مستعار لیتے ہیں کہ "ایرانی سہائی اور دیانت کی ایسی فضیلتیں رکھتے تھے جو اس عہد کی قوموں میں عام طور پر دکھائی نہیں دیتی"۔ ان کی راست بازی، رحم دلی، شجاعت، اور بلند نظری کا سب اعتراف کرتے ہیں، اور یہ یقیناً زردشت کی تعلیم کے لازمی نتائج تھے۔

دارائے اول کا زمانہ اس مذہب کی بلند آہنگی کا شاندار زمانہ ہے۔ اس کے کتبوں میں ہیں زردشتی تعلیم کی صدائیں صاف سنائی دے رہی ہیں، اور ان سے ہم حقیقت حال معلوم کر لے سکتے ہیں۔ آخر کا کتبہ ڈھائی ہزار برس پیشتر کی یہ منادی آج تک بلند کر رہی ہے:

دارائے فراہیں

"خداوند برتر اہور مزدا ہے۔ اسی نے زمین پیدا کی، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے انسان کی سعادت بنائی، اور وہی ہے جس نے دارا کو بہتوں کا نیک حکمران اور آئین ساز بنایا"

دارا اعلان کرتا ہے کہ اہور مزدا نے اپنے فضل سے مجھے بادشاہت دی۔ اور اسی کے فضل سے میں نے زمین میں امن و امان قائم کیا۔ میں اہور مزدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے، میرے خاندان کو، اور ان تمام ملکوں کو محفوظ رکھے۔ اے اہور مزدا! میری دعا قبول کر!"

مراستقم کی دعوت

"اے انسان! اہور مزدا کا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ بُرائی کا دھیان نہ کر۔ صراطِ مستقیم کو نہ چھوڑ۔ گناہ سے بچنا رہا۔" یاد رہے کہ دارا سائرس کا معاصر تھا، اور اس کی وفات سے صرف آٹھ برس بعد تخت نشین ہوا۔ پس دارا کی صدائیں میں ہم خود سائرس کی صدائیں سن رہے ہیں۔ اس کا بار بار اپنی کامرائیوں کو اہور مزدا کے فضل و کرم سے منسوب کرنا ٹھیک ٹھیک ذوالقرنین کے اس طریق خطاب کی تصدیق ہے کہ ہذا صحت من دبی (۹۸)

زردشتی مذہب کا اخلاقی تغیر

لیکن چوتھی صدی قبل مسیح کے بعد زردشتی مذہب کا کنٹرول شروع ہو گیا۔ ایک طرف قدیم عجمی مذہب نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ دوسری طرف خارجی اثرات بھی کام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ انٹنین (Antoinette) شہنشاہ روم کے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائرس دارا کے عہد کے زردشتی مذہب نے بالکل ایک دوسری ہی شکل اختیار کر لی ہے۔ پھر سکندر اعظم کی فتوحات کا سیلاب آگیا اور وہ ایران کی دو صد سالہ شہنشاہی ہی نہیں بلکہ اس کا مذہب بھی بہالے گیا۔ ایرانیوں کا قومی اعزاز کہتا ہے کہ زردشت کا مقدس صحیفہ اوستا بارہ ہزار بیلوں کی مدد سے لکھا ہوا تھا جو سکندر کے حملہ استرمین میں کرناک ہو گیا۔ بارہ ہزار بیلوں کی کمال کا نقشہ تو محض مبالغہ ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ بخت نصر کے حملہ بیت المقدس نے جو سلوک قومات کے ساتھ کیا تھا، وہی سکندر کے حملہ ایران نے اوستا کے ساتھ کیا۔ بیسے دونوں جگہ مذہب کا اصل نرشتہ مفقود ہو گیا۔

پھر جب پانچ سو پچاس برس کے بعد ساسانی دور حکومت شروع ہوا تو مذہب زردشت کی از سر نو تدوین کی گئی، اور جس

طرح تبدیل کے بعد عزرائیلمی تواریخ مرتب کی تھی، اسی طرح اردو شیراز بگانی نے ازسرنو اوستا کا نثر مرتب کرایا، لیکن باب مذہب کی تمام حقیقی خصوصیات طرح کی تبدیلیوں، ترمیموں، اور اضافوں سے یک قلم نسخ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ صفات دکھائی دیتا ہے کہ ساسانی عہد کا مذہب قدیم جوہیت، زردشتیت، اور یونانیت کا ایک مخلوط مرکب ہے۔ اور اس کا بیرونی رنگ و روغن تو تمام تر جوہیت ہی نے فراہم کیا ہے۔ اسی ساسانی اوستا کا ایک ناقص اور محض فکر ہے جو ہندوستان کے پارسیوں کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اور جس کے لیے ہم ایک فریخ مستشرق آٹک تیل کی اولوالعزمیوں اور علمی قربانیوں کے شکر گزار ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک بحث طلب سوال اور ہے، اور ضروری ہے کہ اس پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ یہ سقم ہے کہ پیروان زردشت میں بت پرستی کی کوئی شکل بھی سر نہ اٹھا سکی۔ قدیم جوہی مذہب میں بھی اس کا کوئی سرخ نہیں ملتا لیکن ایران میں دارا اور اس کے بعد کے عہد کے جو آثار ملے ہیں ان میں ایک خاص صورت کا نقش پایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کی تصویر نہیں ہو سکتی کیونکہ بادشاہ کی شخصیت مرقع میں الگ نمایاں ہے۔ اس کا محل ہر جگہ بندی میں اور سب سے اوپر واقع ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ خود بادشاہ سے بھی ایک بلند تر ہستی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کون ہستی ہے؟ سب سے پہلے یہ صورت بے ستوں کے مرقع میں زرخش ہوئی، جب مشرق میں کرٹیل رالین سن نے اپنی شرح و حل کے ساتھ اصل مرقع کا چرہ شائع کیا۔ پھر ہی صورت متعدد نقوش میں ملی۔ مثلاً دارا کی سرکاری مہر کے مرقع میں نقش رستم میں جو دراصل دارا کی قبر ہے۔ آخر کے محل شاہی کے دروازہ پر جو غالباً درمیانی دروازہ ہے۔

رالین سن سے پہلے سر رابرٹ کیر پورٹ نے یہ نظریہ قائم کر لیا تھا کہ یہ کوئی مافوق انسانی ہستی ہونی چاہیے جو خود بادشاہ سے بھی اوپر اپنی جگہ رکھتی ہے۔ رالین سن ایک قدم اور آگے بڑھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ امور موزدہ کی ہستی ہے، یعنی خدا کی چنگاں اس وقت سے یہ رائے برابر مقبول ہوتی گئی۔ اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ایرانی اگر بت پرستی سے مجتنب رہے، لیکن انہوں نے امور موزدہ کی ہستی کے لیے ایک مرموز دینے (Symbolic) انتقص کا تصور ضرور قائم کر لیا تھا جو ان تصویروں میں نمایاں ہے، اور یہ مہروں اور آشوریوں کے مرموز ختم کا اثر تھا جس سے وہ بھی متاثر ہو گئے تھے۔

لیکن ۱۹۱۷ء سے (جبکہ میں نے پہلے پہل ایرانی آثار قدیمہ کا بغور مطالعہ کیا) میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ قیاس اول دن سے غلط رخ پر چلا ہے، اور تمام تاریخی اور عقلی قرائن اس کے خلاف ہیں:

اولاً، تمام تاریخی شہادتیں اور خود پارسیوں کا سلسلہ قائل ثابت کر رہے کہ انہوں نے الوہیت کا تصور کبھی کسی انسانی جسم و صورت میں نہیں کیا، اور کبھی کسی مجسمہ کو تقدس کی نظر سے نہیں دیکھا۔

ثانیاً اگر امتداد زمانہ سے یہ چیز پیدا بھی ہو گئی ہو، جب بھی کسی طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ خود دارا کے عہد میں پیدا ہو گئی ہو، جو زردشت کی تعلیم کا ابتدائی عہد تھا، اور جب یونانی مورخوں کی شہادت کے مطابق، ایرانی یونانی بت پرستی کو کھارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔

ثالثاً اس شبہ میں کوئی ایسی بات نہیں جو مہودیت والوہیت کی کوئی خاص شان دکھتی ہو۔ ہر جگہ اس کی ایک ہی صورت اور وضع ہے، اور وہ ایک معمولی انسان کی ہے جس نے اس زمانہ کا عام لباس پہن رکھا ہے۔ وہی لباس جو خود دارا اور اس کے کجانشینوں کا تصویروں میں دکھایا گیا ہے۔ صرف اتنی بات اس میں زیادہ ہے کہ ایک حلقہ اس کی کمر سے نیچے چاروں طرف بنا دیا گیا ہے، اور عقب میں ایک ایسا طولانی نقش ہے جس میں لمروں کی سی شان پیدا ہو گئی ہے۔ اس حلقہ اور لمروں کو سورج کی مرموز شکل قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ رائے تسلیم بھی کر لی جائے، جب بھی یہ اس کے لیے کافی نہیں کہ محض پیشتبہ حلقہ اور مشتبہ لمب ایک قافی ہستی کے تصور کے لیے پیروان زردشت کا متنازع خیال تھا۔

۴ عام رائے یہی ہو گئی ہے، لیکن ایسی صدائیں برابر اٹھتی رہی ہیں جنہیں اس رائے سے اختلاف ہوا کرتا ہے۔ رالین سن کی مشاعات کے چند سال بعد خات مشرق کے ایک عالم ریونڈ چارلس فاسٹور (Forsator) نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ تصویر اس نقاش کی ہے جس نے مرقع نقش کیا تھا اور حلقہ اس کی کمر کے گرد نظر آ رہا ہے یہ محاوروں کی نوکری ہے جس میں ریونڈ کربندی پر کام کیا کرتے تھے۔ (دیکھو صنف مذکور کی کتاب One

آج اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس حلقہ اور لمروں میں ایک ماوراء انسانی ہستی کا تصور موزن تھا، جب بھی یہ تصور
کی ہستی کیوں ہو جس کی نسبت زردشت نے تقدیس و علو کا اس درجہ بلند تصور قائم کیا ہے؟ کیوں یہ کسی ایسے انسان کی صورت
ہو جو اگرچہ انسان تھا مگر اپنی انسانیت کی رفت و تقدیس کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہستی سمجھا جاتا تھا؛ مثلاً خدا کی ایک فرستادہ ہستی
ہو جو اس طرح ہم میں قدر بڑھتی ہے، یہ بات واضح ہوتی جاتی ہے کہ اسے اپوروزدہ کی ہستی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔
یہ یا تو خود زردشت کی تصویر ہے جو ایرانی مذہب کا بانی تھا، یا سائرس کی ہے جو اس مذہب کا حکمران پھیروادخاشی شہنشاہی کا
پہلا تاجدار تھا۔

چونکہ اس صورت کے بائیں اٹھ میں ہر جگہ ایک صفحہ دکھلایا گیا ہے، اور قدیم تصورات میں حلقہ کی شکل حکومت و اعلیت کی
علامت بھی جاتی تھی، اس لیے زیادہ قرین قیاس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سائرس کی تصویر ہو۔
(۸) جہاں تک قرآن کی تصریحات کا تعلق ہے، ایک اہم سوال اور باقی رہ گیا ہے۔ قرآن میں ہے قلنا یا ذالقرنین ہم
نے کمالے ذوالقرنین۔ اس خطاب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین براہ راست وحی الہی سے مخاطب
تھا، مفسرین نے اس پر طبع آزمائیاں کی ہیں، اور چونکہ امام رازی سکندر مقدونی کو ذوالقرنین بنانا چاہتے ہیں اور وہ بتائیں،
اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ یہاں قلنا کے منطوق پر اس کے مفہوم کو ترجیح دیں۔

کیا ذوالقرنین
نبی تھا؟

اس میں شک نہیں کہ قلنا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالواسطہ خطاب ہو۔ یعنی اُس عہد کے کسی پیغمبر کے ذریعہ
ذوالقرنین کو مخاطب کیا گیا ہو جیسا کہ قلنا اضرہ پوہ بعضہا (۴:۲۲) میں ہے۔ یا خطاب قولی نہ ہو۔ جیسا کہ قبیل
یا ارض ابلعی ماء لہ و یا سماء اقلعی (۳۴:۱۱) اور قلنا یا نازکونی بردا و سلاماً علی ابواہیم (۶۹:۲۱) وغیرہ آیات میں
ہے۔ لیکن اس طرح کا مطلب جب ہی قرار دینا چاہیے کہ اس کے لیے قوی وجہ موجود ہوں۔ اور یہاں کوئی وجہ موجود نہیں۔
آیت کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا، اور اس پر اللہ کی وحی نازل ہوئی
تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ وحی نبوت کی وحی تھی یا اُس طرح کی وحی تھی جیسی حضرت موسیٰ کی والدہ کی نسبت بیان کی گئی ہے کہ
واوحینا فی ام موسیٰ ان ارضعہ (۲۰:۴) تو محسوس و سلف سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہی ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا،
اور متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر بھی اسی تفسیر کی تائید کرتے ہیں۔

اور خود کرد قرآن کا یہ بیان سائرس کی شخصیت پر کس طرح ٹھیک ٹھیک منطبق ہو رہا ہے؟ تاریخ اُس کی پیغمبرانہ شخصیت
کی شہادت دے رہی ہے، اور محدثین کے انبیاء اُسے صریح خدا کا برگزیدہ، اُس کا مسیح، اور اس کی مرضی پورا کرنے والا کہہ رہی
ہیں۔ عزرائلی کی کتاب میں اُس کا جو فرمان تمیزیوت المقدس کے لیے نقل کیا گیا ہے، اس میں وہ خود اعلان کرتا ہے "خدا نے
مجھے حکم دیا ہے کہ یوذا کے ملک میں اس کی عبادت کے لیے ایک محل تعمیر کروں" اُس کا یہ کہنا کہ "خدا نے مجھے حکم دیا ہے"
ٹھیک ٹھیک قلنا یا ذالقرنین کی تصدیق ہے۔ ہم اس سے پہلے اس کی خدا پرستی کے اثبات میں جو کچھ لکھ چکے ہیں، اس میں
سے ہر بات ٹھیک ٹھیک اس کی نبوت کے ثبوت میں بھی لگی جاسکتی ہے۔

یا جوج
یا جوج

(۹) اب صرف ایک سائل کی تشریح باقی رہ گئی ہے۔ یعنی یا جوج اور ماجوج سے کون سی قوم مراد ہے؟ اور جو سائرس
نے بنائی تھی اُس کی تاریخی نوعیت کیا ہے؟
قرآن مجید نے یا جوج اور ماجوج کا دو جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہاں ہے۔ دوسرا سورہ انبیاء میں ہے: حتی اذا فتح
یا جوج و ماجوج و هم من کل حدیب ینسلون (۲۱:۶۶)

یا جوج اور ماجوج کا نام سب سے پہلے عہد عتیق میں آیا ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب میں جنہیں بخت نصر اپنے آخری حملہ

لے سکتا تھا میں نے اپنا یہ خیال مشراہ اور فوراؤن (پروفیسر کیریز یونیورسٹی و مصنف لٹریچر ہسٹری آف پرتیا وغیرہ) کو دکھا تھا۔ انہوں
نے بھرتے اتفاق کیا تھا، ادراہت اصرار کے ساتھ لکھا تھا کہ بعض مستشرقین جرمنی سے اس لفظ میں مراسلت کروں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں
نے لکھا، وہ خود اس لفظ میں خطا و کتابت کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جنگ عظیم شروع ہو گئی اور میری خط و کتابت کا سلسلہ منسوخ کی حالت
میں لکھنے کے باطل سدود کر دیا۔ پھر میں نظر بند ہو گیا، اور جب چھوٹا تو اس کے چند دنوں بعد اُن کے انتقال کی خبر لگئی۔

عزیز بنی
کی شہین گونی

پرست اللہ میں گرفتار کر کے بابل لے گیا تھا، اور جو سائرس کے ظہور تک زندہ رہے، یہ پیشین گوئی سچی ہے۔

خداوند کا کلام مجھے تکسہ پہنچا۔ اس نے کہا، اے آدم زاد! تو جوح کی طرف اپنا منہ کر کے اس کے برخلاف نبوت کر۔ جوح کی طرف، جو اجوح کی سر زمین کا ہے، اور روس، مسک، اور توبال کا سردار ہے۔ خداوند یہوداہ یوں کہتا ہے کہ میں تیرا مخالف ہوں۔ میں تجھے پھر اددنگا۔ تیرے جبروں میں بنیایاں مارو گا، تیرے سائے شکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو جنگی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور سپر پہنے ہوئے ہیں اور سب شمشیر کھینچے ہیں، کھینچ نکالو گا۔ اور میں اُن کے ساتھ فارس اور کوش اور فوطا کو بھی کھینچ نکالوں گا جو سپر پہنے ہوئے اور خود پہنے ہوئے۔ نیز جو مر اور شمال بیحد کے اطراف کے باشندگان جو مرہ اور اُن کا سارا لشکر۔

اس کے بعد وہ تک تفصیلات چلی گئی ہیں۔ اور چار باتیں خصوصیت کے ساتھ کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جوح شمال کی طرف سے آئیگا تاکہ لوٹ مار کرے۔ دوسری یہ کہ اجوح پر اور اُن پر جو جبروں میں سکونت رکھتے ہیں، تباہی آئیگی۔ تیسری یہ کہ جو لوگ اسرائیل کے شہروں میں بسنے والے ہیں، وہ بھی اجوح کے مقابلہ میں حصبہ لینے اور اُن کے بے شمار تہیوار اُن کے ہاتھ پہنچے۔ چوتھی یہ کہ اجوح کی تباہی کا گورستان مسافروں کی وادی میں بنے گا جو سمند کے پورب میں ہے۔ اُن کی لاشیں ہر ایک دہاں پڑی رہیں گی۔ لوگ انہیں گارتے رہیں گے تاکہ رہ گزشتہ صاف ہو جائے۔ (باب ۳۸-۳۹)

یہ واضح رہے کہ اس پیشین گوئی سے پہلے سائرس کے ظہور اور یہودیوں کی آزادی و خوش حالی کی پیشین گوئی بیان کی جا چکی ہے اور اس پیشین گوئی کا محل ٹھیک اُس مکاشفہ کے جسدے جس میں عزیز بنی نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہڈیوں کو زندہ ہونے دیکھا تھا، اور جسے قرآن نے بھی سورہ بقرہ کی آیت اور کالذی متو علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا (۲۰۹:۲) میں بیان کیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ جوح اور اجوح کا معاملہ بھی اُسی زمانے کے لگ بھگ پیش آنے والا ہو جسے سائرس کے زمانے میں اور سائرس کے زمانے میں ہونے کا ایک مزید ثبوت ہے۔ کیونکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اُسی نے یا جوح و اجوح کے حملوں کی روک تھام کے لیے ایک سد تعمیر کی تھی۔

عبد عتیق کے جسدے نام ہیں مکاشفات یوحنا میں ملتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ہزار برس پورے ہو چکے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائیگا، اور وہ ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوئی، اپنے یا جوح و اجوح کو گمراہ کرنے اور لڑانے کے لیے جمع کرنے نکلیگا۔ ان کا شمار سمند کی ریت کے برابر ہوگا۔ وہ تمام زمین کی دستوں پر چڑھ جائیگی (۲۰:۱۰)۔

گاگ اور
سے گاگ

یا جوح اور اجوح کے لیے یورپ کی زبانوں میں Gog اور Magog کے نام مشہور ہو گئے ہیں، اور شارین قورات کہتے ہیں کہ یہ نام سب سے پہلے قورات کے ترجمہ سبعینی میں اختیار کیے گئے تھے۔ لیکن کیا اس لیے اختیار کیے گئے کہ جوح اور اجوح کو یونانی تلفظ ہی ہو سکتا تھا، یا خود یونانی میں پہلے سے یہ نام موجود تھے؟ اس بارے میں شارین کی رائے مختلف ہیں لیکن زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں نام اسی طرح یا اس کے قریب قریب یونانیوں میں بھی مشہور تھے۔

شمال مشرقی
تباہی

اب سوال یہ ہے کہ یہ کون قوم تھی؟ تمام تاریخی قرائن متفق طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سے مقصود صرف ایک ہی قوم ہو سکتی ہے۔ اُس کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی گمراہ قوتور قبائل جن کا سیلاب قبل از تاریخ عہد سے لیکر نویں صدی مسیح تک برابر مغرب کی طرف اُٹھتا رہا، جن کے مشرقی حملوں کی روک تھام کے لیے چینیں کو سینا کی میل لہنی دیوار بنانی پڑی تھی، جن کی مختلف شاخیں تاریخ میں مختلف ناموں سے پکاری گئی ہیں اور جن کا آخری قبیلہ یورپ میں میگ کے نام سے روشناس ہوا، اور ایشیا میں تارائیوں کے نام سے۔ اسی قوم کی ایک شاخ تھی جسے یونانیوں نے سیستین (Systian) کے نام سے پکارا ہے، اور اسی کے حملوں کی روک تھام کے لیے سائرس نے سد تعمیر کی تھی۔

منگول

شمال مشرق کے اس علاقہ کا جاحضہ اب منگولیا کہلاتا ہے۔ لیکن منگول، لفظ کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ اس کے لیے جب ہم چین کے تاریخی مصاحد کی طرف رجوع کرتے ہیں، (اور میں اسی طرف رجوع ہوتا چاہیے کیونکہ وہ منگولیا کے ہم سایہ ہیں) تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم نام منگ "منگ" تھا۔ یعنی تائی موگ ہے جو چھ سو برس قبل مسیح یونانیوں میں "میگ" اور "سے گاگ" پکارا جاتا ہوگا، اور یہی جبرانی میں "اجوح" ہو گیا۔

لے ترجمہ سبعینی سے مقصود قورات کا وہ پہلا یونانی ترجمہ جو اسکندریہ میں شاہی حکم سے ہوا تھا، اور جس میں ستر ملا، یہود و شرک رکھے تھے۔

سنہ قبل مسیح میں یونان و مابین کے مغربی ایشیا پر طے اور سرد ذوالقوتوں کی آمد

اس وقت میں تیرہ کے نشان مگر کی قابل کی مابین دور اور اشد کی طرف
عاشق و مانع کہ رہی ہیں، جو خور و اور اس کے درمیان کا کیش یا کاشا ہے
چھٹی صدی قبل مسیح میں کہیں سے تھیں تھیں مغربی ایشیا پر طے اور ہوت
تھے اور مگر کار راستہ واریال کا مدہ تھا۔ ذوالقوتوں سے سائرس نے
ہیں مدد کی کہ کے پر وادہ س، وہ کردی، چنانچہ نقش میں مدد کے محل کی طرف
بڑھنا نشان بنا دیا گیا ہے۔

چین کی کھج میں ہیں اس علاقہ کے ایک اور قبیلہ کا ذکر بھی فرانسے جو "یوچی" (Yueh-Chi) کے نام سے پکارا جاتا تھا یہی یوچی
سچس نے مختلف قوموں کے خارج و قلعہ سے گزر کر کوئی ایسی شکل اختیار کر لی تھی کہ عبرانی میں "یا جوج" ہو گیا۔

اس امر کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ان قبائل پر ایک اجمالی نظر ڈال لی جائے جو مختلف قوموں کے نسلی اجزائی
اور نسلی ملائی کی جھٹ و متعصب سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو موجودہ زمانے میں تاریخ اقوام کے طے شدہ مہادیات ہیں۔

کرنا ارضی کی بلند سطح کا وہ حصہ جو شمال مشرق میں واقع ہے، اور جسے آج کل سنگولیا اور چوینی ترکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے،
تاریخ قدیم کی بے شمار قوموں کا ابتدائی گہوارہ رہ چکا ہے۔ یہ نسل انسانی کا ایک ایسا سرچشمہ تھا جہاں پانی برابر ابلتا اور جمع ہوتا
رہتا، اور جب بہت جلد جانا تو مشرق و مغرب کی طرف اُمتزنا چاہتا۔ اس کے مشرق میں چین تھا، مغرب و جنوب میں مصری
اور جنوبی ایشیا، اور شمال مغرب میں یورپ۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے قوموں اور قبیلوں کے سیلاب اُمتزنتے رہے۔ کچھ وسط ایشیا
میں آباد ہو گئے۔ کچھ آگے بڑھے اور شمالی یورپ تک پہنچ گئے۔ کچھ وسط ایشیا سے نیچے آتے گئے، اور جنوبی اور مغربی ایشیا پر قابض
ہو گئے۔ یہ قبائل جو اس علاقہ سے نکلتے تھے، مختلف ملکوں میں بس کر وہاں کی خصوصیات اختیار کر لیتے تھے، اور رفتہ رفتہ ایک
مقامی قوم بن جاتے تھے، لیکن ان کا وطن سرچشمہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا۔ یہاں تک کہ پھر قبائل کا ایک نیا سیلاب اُمتزنا
اور کسی نئے علاقہ میں پہنچ کر نئی مقامی قومیت کی تخلیق کر دیتا۔

یہ علاقہ صدیوں تک اپنی اصلی وحشیانہ حالت پر باقی رہا، لیکن جو قبائل یہاں سے نکل کر مختلف ملکوں میں بستے گئے
انہوں نے مقامی خصوصیات اختیار کر کے تہذیب و تمدن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد
ان کی حالت اس درجہ مختلف ہو گئی کہ ان میں اور ان کے قدیم ہم وطنوں میں کوئی بات بھی مشترک باقی نہیں رہی۔ وہ اب جذب
ہود سے تھے۔ یہ بدستور وحشی تھے۔ وہ تہذیب کے صناعتی ہتھیاروں سے لڑتے تھے۔ یہ وحشت کی قدرتی تہجیت اور درندگی سے۔
ان میں ذراعت، صنعت، اور ذہنی ترقی کی مختلف شاخیں ابھر رہی تھیں۔ وہ ان سب سے نا آشنا تھے۔ سرور علاقہ کی صحرائی
زندگی اور وحشیانہ خصال کی خشونت نے انہیں وقت کی ثالثتہ اقوام کے لیے ایک حوقا کہتی بنا دیا تھا۔

قبل اس کے کہ تاریخی عہد کی صبح طلوع ہو، شمال مغربی قبائل کی یہ ہجرت شروع ہو چکی تھی، اور اس کا سلسلہ تاریخی عہد میں
بھی بدستور جاری رہا۔

انہی قبائل کا ایک ابتدائی گروہ وہ تھا جو آریں نسل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کا ایک حصہ وسط ایشیا سے یورپ کی طرف
بڑھ گیا۔ ایک بچے اتر کر پنجاب میں آباد ہو گیا۔ ایک مغرب کی طرف بڑھا اور فارس اور میڈیا اور اناطولیا میں بس گیا۔ اسے اب
انڈو یورپین آریا کے نام سے شناخت کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان اور یورپ، دونوں کی آریائی اقوام کے مورث اعلیٰ تھے۔
ان کا جو حصہ شمالی ہند میں بس گیا تھا، اُس نے اپنا نسلی خطاب برابر یاد رکھا اور اپنے کو آریاؤتھ کہتا رہا۔ جو فارس اور میڈیا میں بسا
اُس نے اپنی ابتدائی قیام گاہ کو ایریاں کے نام سے موسوم کیا (جسے اوستا میں ایریاںہ دیگو کہا گیا ہے) اور یہی ایریاںہ ایران ہو گیا۔
جو قبائل اناطولیا تک پہنچ گئے تھے، وہ (غالباً) ہیتی (Hittite) کے نام سے پکارے گئے جنہیں تورات کی کتاب پیدا نش میں
حتی کہا گیا ہے، اور مصر کے قدیم نوشتوں میں "عنتی" پایا جاتا ہے۔

جو قبائل یورپ میں پہنچے، وہ گوٹھ، افراک، الہمان، فنڈال، ٹیوٹان، اور ٹرن کے نام سے شہور ہوئے، اور انہی کی ایک وسیع
شمارہ وہ تھی جو بحر اسود سے لے کر دریائے ڈینیوب کی بالائی وادی تک پھیل گئی اور سستین کے نام سے پکاری گئی۔ وسط ایشیا کے
مشرقی قبائل بھی جو کھڑا (لخ) پر تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے، سستین ہی تسلیم کیے جاتے ہیں، اور خود دارانے اپنے کتبہ استخر میں انہیں
اسی نام سے پکارا ہے۔

ان قبائل کی جتنی شاخیں شمالی ہند، اناطولیا (ایشیائے کوچک) اور ایران میں بس گئی تھیں، انہیں ایسا محل ملا جو ذراعت
کے لیے موزوں تھا۔ اس لیے بہت جلد انہوں نے زراعتی زندگی اختیار کر لی، اور پھر تہذیب و حضارت کی طرف بڑھنے لگیں،
لیکن جو شاخیں یورپ کی طرف بڑھیں، انہیں ایسا ماحول میسر نہیں آیا۔ اس لیے صحرائی زندگی کی تمام خصوصیات ان میں بدستور باقی
رہیں اور صدیوں تک متغیر نہ ہوئیں۔ اب گویا ان قبائل کی تین حالتیں ہو گئی تھیں

مغربی کاتانی
سرچشمہ اور قوم
قدیم کا خطاب

یورپ کے
قبائل

اقسام ثلاثہ

اولاً، منگولیا کے اصلی باشندے جو یک قلم وحشی اور صحرائی تھے، اور ان کی یہ حالت بغیر کسی تغیر کے برابر قائم رہی۔
 ثانیاً، بحر اردو کے شمالی ساحل اور شمالی یورپ کے قبائل، جو گو اپنے مولدہ اصلی سے الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کی وحشیانہ خصوصیات
 نہیں بدلتی تھیں

ثالثاً، ہندوستان، ایران، اودنا توپیا کے قبائل جو بدستور شہریت و حضارت میں ترقی کرنے لگے، اور پھر کے چل کر تین تہیم
 تہذیبوں کے بانی ہوئے۔

تقریباً متشدد تین سو سے لیکر پانچویں صدی تک یا جوج اور باجوج یا گوگ اور گے گک کا اطلاق پہلی قوموں پر ہوتا رہا پہلی
 براس لیے کہ قومیت اور مقام کے لحاظ سے وہی یا جوج و باجوج تھی۔ دوسری براس لیے کہ گو اپنے مولدہ مقام سے الگ ہو چکی تھی
 لیکن اپنی وحشیانہ خصوصیات میں بالکل متغیر نہیں ہوئی تھی۔ تیسری قسم چونکہ ایک قلم منقلب ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ باجوج و باجوج
 نہیں رہی تھی، بلکہ خود باجوج و باجوج کی عادت گریوں کا نشانہ بن گئی تھی۔ البتہ جب پانچویں صدی سچی میں یورپ کے قبائل کی حالت
 بھی منقلب ہو، مشروع ہو گئی، اور سمیت اختیار کر کے تہذیب و حضارت کی طرف بڑھنے لگے، تو قوموں کے حافظے سے ان کا نام
 بھی اتر گیا، اور باجوج و باجوج کا اطلاق صرف اسی خطہ میں سمٹ آیا، جہاں سے پھیلنا شروع ہوا تھا۔ یعنی صرف منگولیا کے صحرائوں
 قبائل ہی یا جوج و باجوج کہے جانے لگے۔ چنانچہ قرآن نے سورہ انبیاء میں ان کے جس خونی کی خبر دی ہے، وہ منگولیا کے تارکین
 کا آخری خروج تھا۔

باجوج
 کا اطلاق

یورپ کی تمام موجودہ قومیں (لاہینی نسل) ستنے کر دینے کے بعد براہ راست انہی قبائل کی نسل سے ہیں۔ جیسا کہ معلوم و مسلم ہو۔
 اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نسل انسانی نے اکثر حالتوں میں پہلے صحرائوں کی اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی ہے پھر
 توطن اور اقامت گزینی اختیار کی ہے، اور اس اختلاف حالت نے ہمیشہ دو طرح کے انسانی گروہوں سے دنیا کو آباد رکھا ہے۔ صحرائوں
 قبائل کے گروہ اور اقامت گزین قبائل کے گروہ۔ معیشت کی یہ دونوں حالتیں اس درجہ مختلف تھیں کہ ایک ہی نسل کے دو قبیلوں
 میں سے ایک قبیلہ اگر صحرائوں پر رہتا تھا اور دوسرا اقامت گزین ہو جاتا تھا، تو چند صدیوں کے بعد نہ صرف ایک دوسرے سے
 جہنی ہو جاتے تھے بلکہ بالکل متضاد قسم کی مخلوق بن جاتے تھے۔ صحرائوں قبائل کو غذا کے لیے جانوروں کے دودھ اور شکار کے گوشت
 پر اعتماد کرنا پڑتا تھا۔ اقامت گزین قبائل کو ناناچ پر وہ گھوڑوں کی برہنہ پیڑ پر زندگی بسر کرتے۔ یہ کھیتوں میں اور رکانوں کی چار
 دیواری میں۔ ان کی زندگی کا احوال صحرائیت تھی۔ ان کا احوال شہریت۔ ان کو نشوونما کے لیے جنگ کی ضرورت تھی۔ ان کو امن
 کی۔ ان کا کام روز بروز طاقتور اور محنت پسند ہوتا جاتا تھا۔ ان کا روز بروز کمزور اور راحت پسند۔ وہ روز بروز وحشت و خونخواری
 میں بڑھتے جاتے تھے۔ یہ روز بروز تہذیب و حضارت میں۔ تہذیب و حضارت کا لازمی نتیجہ تھا کہ جذبات و خصائل میں لطافت اور
 نرمی پیدا ہو۔ صحرائیت و خانہ بدوشی کا لازمی نتیجہ تھا کہ جذبات و خصائل میں وحشت و خشونت ہو۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ جوں جوں اقامت
 گزین قبائل شائستہ ہوتے جاتے، صحرائوں قبائل کی ہستی ان کے لیے ہوتا کہ اور ناقابل مزاحمت ہوتی جاتی جب کہی دونوں
 میں مقابلہ ہوتا، تو شہری قبائل دیکھتے کہ صحرائوں قبائل عفرتوں کی طرح خوفناک اور دندوں کی طرح خونخوار ہیں، اور صحرائوں قبائل
 معلوم کر لیتے کہ ان کی غارت گریوں کے لیے شہری آبادیوں سے زیادہ کوئی سہل شکار نہیں!

صحرائوں کی
 اور توطن کا
 اختلاف معیشت

البتہ صحرائوں قبائل متفرق تھے، اور اقامت گزینی کے طریقوں سے نا آشنا، اقامت گزین قبائل باہم مربوط تھے اور معیشت کے
 منظم طریقوں سے آشنا، اس لیے قدرتی طور پر صحرائوں دونوں کے حملے ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ وہ خوفناک درندوں
 کی طرح آبادیوں پر گرتے، اور قتل و غارت کر کے نکل جاتے لیکن جم کر ٹیک نہیں سکتے تھے، اور نہ علاقے فتح کر کے اپنے قبضے میں رکھ
 سکتے تھے۔ مگر جب کبھی صدیوں کے بعد ان میں کوئی حکمران قائم پیدا ہو جاتا، اور وہ بہت سے قبیلوں کو متحد کر کے ایک فوج کی
 نوعیت دیدیتا، تو پھر قتل و غارتگری کی ایک ایسی منظم طاقت پیدا ہو جاتی جو صرف وقتی حملوں ہی پر قانع نہیں، ہتی بلکہ ملکوں اور
 قوموں پر قابض ہو جاتی اور شہری آبادیوں کی بڑی سے بڑی قوتیں بھی اس کی راہ نہیں روک سکتیں!

تاریخ شاہد ہے کہ صحرائوں اور غیر تمدن اقوام کے مقابلہ میں شہری اور تمدن اقوام کا ہمیشہ ایسا ہی حال رہا۔ یہاں تک کہ ظلم و
 ستم نے ایسے ہتھیار اور جنگی وسائل پیدا کر دیے جن کے مقابلے سے غیر تمدن اقوام عاجز ہو گئیں۔

اجمع ہوج
محرانوردی
کی غوناک
وقت تھی

چنانچہ ان شمال مشرقی قبائل کی پوری تاریخ اسی حقیقت کا افسانہ ہے۔ ان کی جن شاخوں نے قامت گزینی کی زندگی اختیار
کر لی تھی، وہ بالکل ایک دوسری قوم بن گئیں، اور وہیں ایسے حالات میسر نہیں آئے، وہ بدستور محرانوردی رہیں۔ قامت گزینی قبائل
کے بے محرانوردہ قبائل صرف انہی ہی نہیں ہو گئے تھے بلکہ غوناک بھی ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی روز افزوں شہرت ان کی صحرائی
دھشت نامیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جب کبھی موقعہ پاتے، قریب و دور کی آبادیاں غارت کرتے، اور اگر قبائل کا کوئی قائد مل
جاتا تو ان کی غارت گریاں دور دور تک بھی پہنچ جاتیں۔ صدیوں تک ان کی حالت ایسی ہی رہی۔ پھر جب چوتھی صدی مسیحی سالن
کے اندر اپنے قائد پیدا ہونے لگے جنہوں نے نظم و اطاعت کا راز پایا تھا، تو اچانک ان کی طاقت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں صدی میں اٹلیا (Attila) نے جوہن قبیلہ کا قائد تھا، ایک عظیم فاتح کی حیثیت اختیار کر لی اور رومن
امپائر کی دونوں مشرقی و مغربی مملکتوں کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ پھر سی قبائل میں جو بلا آخر اس طرح تمام یورپ پر چھال گئے کہ صرف رومن
امپائر کو بلکہ رومی تمدن کو پیشہ کے لیے پامال کر دیا۔

چند صدیوں کے بعد تاریخ پر منظر بھر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خود جنگو لیا میں ایک نیا سنگولی قائد چنگیز خاں پیدا ہو گیا ہے
وہ تمام تاریخی قبائل کو اپنے ماتحت ایک قوم بنا دیتا ہے، اور پھر فتح و تسخیر کا ایک ایسا ہولناک سیلاب اُمنڈاتا ہے جسے اسلامی
ممالک کی کوئی تمدن قوت بھی نہ روک سکی۔ وسط ایشیا سے لے کر عراق تک، جو ملک اُس کے سامنے آیا پھر غناشاک کی طرح
بہ گیا!

سنگولی نسل
کے اُمنڈانے
مختلف دور

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یا جوج و ما جوج سے مقصود وہی سنگولین قوم اور اس کی تمام محرانوردی اور وحشی شاخیں
ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں، ان کے خروج و ظہور کے مختلف دور تاریخی ترتیب سے منضبط کر لیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی واضح ہو
جائے گا کہ سائرس کے زمانہ میں یہ قوم کہاں تھی، اور کیوں اسے سد تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس بارے میں تاریخ کی شہادتوں
کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) پہلا دور تاریخی عہد سے پہلے کا ہے جب شمال مشرق سے ان قبائل کے ابتدائی گروہ نکلے اور وسط ایشیا میں آباد ہو گئے
پھر جنوب اور مغرب میں پھیلنے لگے۔ اس خروج و انشعاب کی رفتار بہت سست رہی ہوگی اور بے شمار منزلیں پیش آئی
ہوگی۔

(۲) دوسرا دور صبح تاریخ کا ہے، لیکن روشنی ابھی دھندلی ہے۔ اب قامت گزینی اور محرانوردی کی دو مختلف اور متوازی
مہمیتوں کا شرع لگایا جاسکتا ہے۔ شمالی ہند، ایران، اور اناتولیا کے قبائل قامت گزینی کی زندگی میں بدل چکے ہیں، مگر
وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود تک محرانوردی قبائل کے جتنے پھیلے جاتے ہیں، اور مشرق سے نئے نئے قبیلوں کے اقدام کا سلسلہ
برابر جاری ہے۔ یہ زمانہ تقریباً سنہ قبل مسیح سے سنہ قبل مسیح تک کا تصور کرنا چاہیے۔

(۳) تیسرا دور تاریخ کی روشنی میں پوری طرح نمایاں ہے۔ یہ تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اب بحر خزر
اور بحر اسود کا علاقہ ایک وحشی اور خونخوار قوم کا مرکز بن چکا ہے، اور وہ مختلف ناموں میں اور مختلف جہتوں سے نمایاں ہوتی رہتی
ہے۔ پھر اچانک تاریخ کے افق پر ”ہیتی“ قوم کا نام ابھرتا ہے یہ وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود کے شمالی کناروں تک آباد ہے،
اور اطراف و جوانب میں برابر حملہ آور ہوتی رہتی ہے۔ یہ زمانہ افوری تمدن کے ظہور اور بابل اور نینوی کے عروج کا تھا اور ہر دو قوموں
کی رہائی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آشورین کی شمالی سرحد پر ہیتی قبائل کی غارت گریاں برابر جاری ہیں۔ یہ شمالی سرحد بحر خزر کے
جنوبی ساحل اور آرمینیا کے سلسلہ کوہ تک پہنچی ہوئی تھی، اور وہ کاکیشیا کے دوسے سے آتر کو آشوری آبادیوں پر حملہ آور ہوتے تھے
پھر سنہ قبل مسیح میں اچانک ان کا ایک عظیم گروہ اسی راہ سے اُترتا ہے اور ایران کا نام مغربی حصہ پامال کر دیتا ہے۔ یونانی

نئے یقین اس طرح کے تمام قیاسات کی طرح محض تاریخی قیاسات پر مبنی ہے، اور اسی لیے اس بارے میں نظائر تاریخ کی رائیں مختلف ہوتی ہیں۔
اہم حال کے انکشافات سے ایک بات تقریباً یقیناً ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی دو ہائی ہزار سال قبل مسیح اناتولیا میں مہمستی یا مہمستی، تمدن شروع
ہو چکا تھا اور قدیم مصری تمدن کا معاشرہ تھا۔ بوناغ کوئی میں جو مہمستی کتب خانہ بلکہ وہاں میں ہزاروں کے قریب شہنشاہی تختیاں ملتی ہیں اُس
سے ایسویں صدی کے تاریخی تحفے بہت کچھ بدل دیے ہیں، اور اب یہ رجحان کہ اس زمانے کی مدت گھٹائی جائے، تقریباً مسترد ہو رہا ہے۔

مورخ کہتے ہیں کہ آشوری مملکت کی تباہی کا ایک بڑا باعث یہی فارت گری تھی۔

(۳) چوٹھا دور ششہ قبل مسیح کا قرار دینا چاہیے جب سائرس کا ظہور ہوا اور فارس اور میڈیا کی متحدہ شہنشاہی کی بنیاد پڑی۔ اس عہد میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ سینتین حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور صدیوں تک ان کے حملوں کی کوئی صدا تاج کی سماعت تک نہیں پہنچتی۔ اس عہد میں صرف دو موقعوں پر ان کا ذکر آتا ہے۔ پہلا سائرس کے زمانہ میں جب وہ فتح بائبل سے پہنچے تھے۔ قبائل کے سرحدی حملوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ دوسرا داریک کے زمانے میں جب وہ باسفورس عبور کر کے دریائے ڈینیوب کی وادیوں میں فتح جاتا ہے اور ان قبائل کو دور تک بھاگ دیتا ہے۔

دارک کے حملہ کے بعد ان کا دباؤ شمالی یورپ کی طرف بڑھنے لگا۔

(۵) پانچواں دور تیسری صدی قبل مسیح کا ہے۔ اس عہد میں منگولین قبائل کا ایک نیا سیلاب اٹھتا ہے اور پہلے چین کی وادیوں پر ٹوٹتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وسط ایشیا کی قدیم شاہراہ اختیار کر لیتے ہیں کی تاریخ میں انہیں ہونگ (Huang-nu) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی نام آگے چل کر ہن ہو گیا ہے۔

یہی زمانہ ہے جب شہنشاہ چین ہوانگ تی۔ نے ان حملوں کے روکنے کے لیے وہ عظیم الشان دیوار تعمیر کی جو دو سو چار سو چار میل کے نام سے مشہور ہے اور پندرہ سو میل تک چلی گئی ہے۔ اس کی تعمیر ششہ قبل مسیح میں شروع ہوئی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ دس برس میں ختم ہوئی۔ اس نے شمال اور مغرب کی طرف سے منگولین قبائل کے حملوں کی تمام راہیں سدود کر دی تھیں۔ اس لیے ان کا نصف پھر وسط ایشیا کی طرف ہڑ گیا۔

(۶) چھٹا دور تیسری صدی مسیح کا ہے جب ان قبائل نے یورپ میں ایک نئی کروٹ لی اور بالآخر رومی مملکت اور رومی تہذیب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔

(۷) ساتواں اور آخری دور بارہویں صدی مسیح اور چھٹی صدی ہجری کا ہے جب منگولیا میں تانہ دم قبائل کی ایک بڑی تعداد پھر تیار ہو گئی، اور چنگیز خاں نے انہیں متحد کر کے ایک نئی فتح منداقت پیدا کر دی۔

مندرجہ بالا حصے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ سینتین قبائل کے حملوں کو فارت ہوا تھا، اور جس ہاتھ نے اچانک ظاہر ہو کر ان کے حملے روک دیے اور پھر ہمیشہ کے لیے مغربی ایشیا ایک قلم محفوظ ہو گیا، دوسرا ذکر کا ہاتھ تھا۔ پس یقیناً منگولین نسل کے یہی سینتین قبائل تھے جو یا جوج و یا جوج کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور دو اقرنین یعنی سائرس نے انہی کی راہ روکنے کے لیے سد تعمیر کی جس طرح تین صدیوں کے بعد چینی عبور ہوئے کہ انہیں روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کریں۔

اب غور کرو سینتین قبائل کے یہ حملے کس جانب سے ہوتے تھے؟ ہیرودوٹس وغیرہ یونانی مورخ بتلاتے ہیں کہ صرف ایک راہ سے۔ یعنی کاکیشیا کے درہ سے۔ یہی مقام صدیوں تک دونوں علاقوں میں دریاں کا پھاٹک رہا ہے۔ اب اگر سائرس ان حملوں سے محفوظ ہونا چاہتا تھا تو کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ یہ پھاٹک بند کر دے؟ قدرتی طور پر ضروری تھا، اور اس لیے اس نے سد تعمیر کر کے یہ راہ سدود کر دی۔ چونکہ ان حملوں کی صرف یہی ایک راہ تھی اور وہ اس طرح بند کر دی گئی، اس لیے یا جوجی حملوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

اب پھر خرقتیل نبی کی پیشین گوئی پر ایک نظر ڈال لو۔ اس میں جوج کو روش، مسک، اور توہال کا سردار کہا ہے، اور یہ ٹیک ٹیک اسٹیٹ کی قبائل کے نام ہیں۔ روش وہی ہے جس سے ”رشیا“ نکلا۔ مسک وہی ہے جو ”موسکو“ ہوا، اور توہال جو اسود کا بالائی علاقہ تھا۔ پھر کہا ہے کہ ”میں تجھے پھر ادونگا“ اور ”تیرے جڑوں میں بنیاں مارونگا“ یہ وہی واقعہ ہے کہ سائرس نے سینتین قبائل کے منہ پھرادیے اور سد تعمیر کر کے ان پر ان کی راہ روک دی۔ پھر کہا ہے، ایسا معاملہ واقع ہو گا کہ ان کے تمام ہتھیار جلادے جائیں گے اور رگڑوں کی ایک دادی میں جو سمندر کے لہجہ میں ہے ان قوموں کا گودستان بنیگا، نیز عرصہ تک لوگ لاشیں گاہٹے رہیں گے تاکہ ”راہ صاف کریں“ یہ وہ واقعہ ہے جو دارک کے حملہ یورپ میں پیش آیا۔ دارا کی فتح مملکت کی تمام اقوام سے مرکب

اقرنین کے عہد
یا جوج و یا جوج

سینتین قبائل
اور وہ کاکیشیا

خرقتیل کی پیشین
گوئی کا مصداق

تھی اس میں یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ وہ ہانوسوس عہد کر کے مشرقی یورپ میں پہنچ گیا تھا، اور اگرچہ یونانیوں کی بے وفائی کی وجہ سے اسے واپس ہونا پڑا، لیکن اس لشکر کشی میں بے شمار قیمتی مارے گئے، اور ان کی قوت عرصہ تک کے لیے ضائع ہو گئی۔ باقی رہی وہ پیشین گوئی جو کائنات یوحنا میں ملتی ہے۔ نو کائنات کے اکثر مقامات کی طرح اس مقام کی بھی کوئی تسبیح ہوئی تفسیر شامین انجیل نہ کر سکے۔ اس میں ایک ہزار برس کی مدت بتلائی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مدت سے مقصود کونسی مدت ہے اور کب سے شروع ہوتی ہے؟ اگر حضرت مسیح سے شروع ہوتی ہو، تو ظاہر ہے کہ دسویں صدی مسیح میں کوئی ایسا واقعہ ظہور میں نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہزار برس سے مقصود وہ مدت ہو، جو سقوط بابل سے شروع ہوتی ہے کیونکہ اس معاملہ سے پہلے بابل کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایسا ہی ہے، تو پھر ایک بات بن سکتی ہے۔ بابل کا سقوط چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوا ہے اور چوتھی صدی مسیح میں یورپ کے منگولین قبائل نے رومی مملکت پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ پس یا جوح و ماجوح کا یہ خروج سقوط بابل کے ہزار برس بعد ضرور ہوا ہے۔

کائنات
یوحنا

کتاب پیدائش
کی تفصیل

”ماجوح“ کا ذکر تو روایات کی کتاب پیدائش میں بھی آیا ہے، جہاں حضرت نوح کے تین لڑکوں سام، حام، اور یافث کو اقوام عالم کا پیدا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یافث کی نسبت لکھا ہے کہ اس سے ”عمر، ماجوح، مادی، یونان، تو بال، مسک اور تیزلر پیدا ہوئے“ (۱۰: ۱-۲) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماجوح سے مقصود منگولین نسل ہے۔ کیونکہ قدیم مورخوں نے اسی تصریح کی بنا پر انہیں یافثی نسل قرار دیا ہے۔ علاوہ بریں اگر یہ صحیح ہے کہ کتاب پیدائش کا مواد قید بابل کے زمانے میں طیار ہوا ہے، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ میں ماجوح اور مادیوں کو ہم نسل سمجھا جاتا تھا۔

یہ یاد رہے کہ اگرچہ دنیا عرصہ تک کتاب پیدائش کے اس بیان پر مطمئن رہی، اور عام طور پر تسلیم کر لیا گیا کہ تمام قومیں حضرت نوح علیہ السلام کے تین لڑکوں ہی سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن اب اس کی علمی قدر و قیمت یک تسلیم شدہ ہو گئی ہے، اور اسے کوئی بھی اس نظریے نہیں دیکھتا جس نظر سے ایک تاریخی بیان کو دیکھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک ایسا نوشتہ ہے جس میں ہمیں سنہ قبل مسیح کے یہودی تصورات نظر آ جاتے ہیں۔ بلاشبہ ان میں ایک عنصر ان مقدس روایتوں کا بھی ہے جو قوی ماہر نے محفوظ رکھی تھیں، لیکن ساتھ ہی باہلی اور آشوری روایتوں کا بھی ایک عنصر شامل ہو گیا ہے جو قیام بابل کی طویل مدت کا قدرتی نتیجہ تھا۔

سند جوح

(۱۰) اب ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سائرس نے جو تعمیر کی تھی اس کا صحیح محل کیا تھا، اور موجودہ زمانہ کے نقشہ میں اسے کہاں ڈھونڈنا چاہیے؟

بحر خزر کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر در بند آباد ہے، یہ ٹھیک اس مقام پر واقع ہے جہاں کاکیشا کا سلسلہ کوہ ختم ہوتا اور بحر خزر سے ملتا ہے۔ اس مقام پر قدیم زمانے سے ایک عربی و طویل دیوار موجود ہے جو سمندر سے شروع ہو کر تقریباً تیس میل تک مغرب میں چلی گئی ہے، اور اس مقام تک پہنچ گئی ہے جہاں کاکیشا کا مشرقی حصہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ اس طرح اس دیوار نے ایک طرف بحر خزر کا ساحلی مقام بند کر دیا تھا، دوسری طرف پہاڑ کا تمام وہ حصہ بھی روک دیا تھا جو دھوان ہونے کی وجہ سے قابل عبور ہو سکتا تھا۔ ساحل کی طرف یہ دیوار دھری ہے یعنی اگر آذربائیجان سے ساحل ہوتے ہوئے آگے بڑھیں، تو پہلے ایک دیوار ملتی ہے جو سمندر سے برابر مغرب کی طرف چلی گئی ہے۔ اس میں پہلے ایک دروازہ تھا۔ دروازہ سے جب گزرتے تھے تو شہر در بند ملتا تھا۔ اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔ در بند سے لگے پھر اسی طرح کی ایک دیوار ملتی ہے۔ لیکن یہ دھری دیوار صرف دو میل تک گئی ہے۔ اس کے بعد لکھری دیوار کا سلسلہ ہے۔ دونوں دیواریں جہاں جا کر ملی ہیں، وہاں ایک قلعہ ہے۔ قلعہ تک پہنچ کر دونوں کا درمیانی فاصلہ سو گز سے زیادہ نہیں رہتا لیکن ساحل کے پاس پانچ سو گز ہے، اور اسی پانچ سو گز کے عرض میں در بند آباد ہے۔ اس دھری دیوار کو ایرانی قدیم سے ”دوبارہ“ کہتے آئے ہیں۔ یعنی دھری سلسلہ۔

دیوار در بند

تعلیق ہے کہ قلعہ اسلام سے پہلے، ساسانی عہد میں یہ مقام موجود تھا، اور اسے ”در بند“ کہا جاتا تھا، یعنی ”بند دروازہ“ کیونکہ مقدسی پہلانی مصدودی، اطہری، یا قوت، اور قزوینی، وغیرہ تمام مسلمان مورخوں اور جغرافیہ نویسوں نے اسی نام سے اس کا ذکر کیا ہے، اور سب لکھتے ہیں کہ ساسانی عہد میں یہ مقام شمالی سرحد کا سب سے زیادہ اہم مقام تھا۔ کیونکہ اسی راہ سے شمال کے حملہ آور ایران کی طرف بڑھ سکتے تھے

یا ایرانی مملکت کی کبھی تھی جس کے ہاتھ یہ کبھی آجاتی۔ وہ پوری مملکت کا مالک ہو جاتا۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ اس کی حفاظت اس
درجہ اہتمام کیا جائے۔

باب الاول

مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں جب یہ علاقہ فتح کیا، تو ساسانیوں کی طرح انہوں نے بھی اس مقام کی اہمیت محسوس کی۔
اسے "باب الالباب" اور "الباب" کے نام سے پکارنے لگے۔ کیونکہ مملکت کے لیے یہی مقام شمال کا دروازہ تھا، اور ان بہت دور دراز
میں سے آخری دروازہ جو اس دیوار کے طول میں بنائے گئے تھے۔ بعضوں نے اسے "باب التکر" اور "باب الخزر" کے نام سے بھی
پکارا ہے، کیونکہ تاتاریوں اور تاتاری ہنس کاکیشی قبیلوں کی آمد و رفت کی راہ یہی تھی۔

دھاریاں
کی دیوار

اس مقام سے جب مغرب کی طرف، کاکیشیا کے اندر دو فی حصوں میں اور آگے بڑھتے ہیں، تو ایک اور مقام ملتا ہے جو دھاریاں
(Daniel Pass) کے نام سے مشہور ہے، اور موجودہ زمانہ کے نقشے میں اس کا فعل ولاڈی کیوکوز (Vladikavkaz)
اور ٹپس کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ یہ کاکیشیا کے نہایت بلند حصوں میں سے ہو کر گزرا ہے اور دو ترک دو بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔
یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے، اور انہی روایتوں میں اسے "آہنی دروازہ" کے نام سے پکارا گیا ہے۔

نظیروں کا
انتساب

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار کس نے تعمیر کی تھی؟ تمام عرب مورخوں کا بیان ہے کہ نوشیروان نے تعمیر کی تھی۔ چنانچہ سعودی
نے اس کی تعمیر کی بعض تفصیلات بھی بیان کی ہیں اور بعد کے تمام مصنف اسے نقل کرتے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم قبل از اسلام عہد
کے تاریخی نوشتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نوشیروان کے عہد سے پہلے یہاں ایک دیوار موجود تھی اور اس نے
شمال سے جنوب کا راستہ روک رکھا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے پہلی صدی عیسوی میں مشہور عبرانی مورخ جوزفوس اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر
ہند کوئٹس (Procopius) چھٹی صدی عیسوی کے اوائل میں خود اپنا معنی مشاہدہ نقل کرتا ہے۔ کیونکہ ششہ سیمی میں جب رومن
جنرل بلی ساریوس Belisarius نے اس علاقہ پر حملہ کیا ہے تو یہ اس کے ہمراہ تھا۔ نوشیروان کا زمانہ ۵۲۸ء سے ۵۶۸ء تک
تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ استحکامات اس کے بنائے ہوئے ہیں ہو سکتے۔

سکندر کا
انتساب

اب یہاں ایک اور اٹھاؤ پڑتا ہے۔ جوزفوس اور پروکوپیس دونوں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان استحکامات کا بانی سکندر
تھا۔ حالانکہ سکندر کی فتوحات کا کوئی واقعہ تاریخ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس علاقہ میں
آیا ہو، یا یہاں کوئی جنگ کی ہو۔

زمانہ حال کے ایک امریکن مورخ مشرے وی۔ ٹیمپس جیکسن (بروفیسر کولمبیا یونیورسٹی) نے اس علاقہ کی سیاحت کی ہے اور
اس کے تفصیلی حالات اپنے سفر نامہ میں بیان کیے ہیں۔ وہ اس مشکل کا یہ حل تجویز کرتے ہیں کہ سکندر کے کسی جنرل نے یہ استحکامات
تعمیر کیے ہونگے۔ کم از کم درہ داریاں کے استحکامات۔ بعد کو ساسانی فرمانرواؤں نے انہیں اور زیادہ وسیع اور مکمل کر دیا۔ چونکہ ابتدا
تعمیر سکندر کے عہد کی تھی، اس لیے سکندر کی طرف منسوب ہو گئی ہے۔

لیکن جب سکندر کے تمام فوجی اعمال خود اس کے عہد میں اور خود اس کے ساتھیوں نے قلمبند کر دیے ہیں، اور ان میں کہیں
بھی کاکیشیا کی لڑائی یا کاکیشیا کے استحکامات کی تعمیر کا اشارہ نہیں ملتا، تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس طرح کی توجیہات قابل اطمینان تسلیم
کری جائیں؟

اس طرح کے غیر معمولی استحکامات جمعی تعمیر کیے جاسکتے ہیں جبکہ امن و حفاظت کی ضرورت نے انہیں ناگزیر کر دیا ہو لیکن
سکندر کو اپنی تمام فتوحات میں اس طرح کی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ اس کے زمانے میں یہ علاقہ ایران کی قدیم فہشتاوی

سلطنت جو جزائریہ نویس در بندہ کے نام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ عام نام باب الالباب پڑ گیا تھا، اس لیے عنوان کے لیے کثروں نے باب
الالباب اختیار کیا ہے۔ چنانچہ طاقت نے ہمہ البلدان میں اس مقام کا حال "باب الالباب" ہی کے نام سے لکھا ہے۔ پس حوت "ہمیں دیکھنا چاہیو کہ کوال میں
کے مروج الذهب صفحہ ۲۰

سے بہت ممکن ہے کہ سکندر کی نسبت یہ خیال اس بنا پر پیدا ہو گیا ہو کہ بعد کے بعض مورخوں نے غلطی سے اس سلسلہ کو کاکیشیا کے نام سے لکھ دیا ہے جو
بحر قزوین کے مشرق جانب واقع ہے اور جسے سکندر نے وسط ایشیا سے ہندوستان جاتے ہوئے طے کیا تھا۔ مشرے وی نے اس غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے۔
لیکن دیگر بروفیسر موریس کی کتاب "روم کوشٹنٹی ٹیول ٹودی ہوم آف عمر خوام" صفحہ ۶۶۔ ہم ان کی ایک دوسری تصنیف کا زبردستی کے حالات
میں حوالہ دے چکے ہیں۔ وہ یونانی کاکیشیا، روسی کیوکوز اور تاتاری تھا ذابک ہی کہتے ہیں۔

کے مات تھا۔ اس نے شام کی راہ سے ایران پر حملہ کیا، اور پھر وسط ایشیا ہوا ہندوستان چلا گیا۔ ہندوستان سے وہی پراچی ہال
کھائیں تھا کہ انتقال کر گیا۔ ایسی حالت میں وہ کونے حالات ہو سکتے ہیں جو کاکیشیا کے استکانات پر اسے عبور کر سکتے تھے؟ اور اگر
پیش لگے تو کب؟

اصل یہ ہے کہ استکانات سکندر سے دو سو برس پہلے سائرس نے تعمیر کیے تھے، اور درہ واریال کی سدا وہی سد ہے جس کا
قرآن نے ذکر کیا ہے۔

حسب ذیل وجہ و قرآن سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے:-
اولاً، سائرس اور سکندر کی دو باتیں تاریخ کی قطعی روشنی میں آچکی ہیں۔ سائرس کے زمانے میں یہاں سے یسوعی قوم کے
محلے ہو رہے تھے۔ سکندر کے زمانے میں کوئی حملہ آور نہیں تھا۔ سائرس کے لیے ضروری تھا کہ یہ راہوں کے سکندر کو کوئی ایسی
ضرورت پیش نہیں آئی سائرس کی نسبت ہیروڈوش اور زینوفن کی شہادت موجود ہے کہ فرخ لیدیہ کے بعد یسوعی قوم کو سکندر
محلوں کی روک تھام کی۔ سکندر کی نسبت کوئی ایسی شہادت موجود نہیں۔ ان دو باتوں کے جمع کرنے سے جو تاریخی قرینہ پیدا ہوتا
ہے، وہ یہی ہے کہ یہ سد سائرس نے تعمیر کی ہوگی۔ نہ کہ سکندر کے حکم سے اس کے کسی افسر نے۔

ثانیاً، پروکوپیس کے علاوہ دوسرے قدیم مورخوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مثلاً تھیوس (Theios) اور لیڈس (Lysias)
نے۔ وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ رومی لے "کاسپین پورٹا" کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی "باب کاسپین" لیکن اس طرف کوئی اشارہ
نہیں کرتے کہ یہ سکندر کے عہد کی تعمیر ہے۔

ثالثاً، ایک مثبت شہادت بھی موجود ہے جو سائرس کی طرف ذہن منتقل کر دیتی ہے۔ یہ ارمنی نوشتوں کی شہادت ہے جسے
قرب محل کی وجہ سے مقامی شہادت تصور کرنا چاہیے۔ ارمنی زبان میں اس کا قدیم نام "چھاک کورائی" اور "کاپان کورائی"
چلا آتا ہے۔ دونوں ناموں کا مطلب یہ ہے کہ "کور کا درہ" سوال یہ ہے کہ "کور" سے مقصود کیا ہے؟ کیا یہ "گورش" کی بدلی ہوئی
شکل نہیں ہے جو سائرس کا اصلی نام تھا، جیسا کہ دارا کے کتبہ؟ تخریب پڑھا جا چکا ہے؟

پرنسپل جیکسن اس ارمنی نام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ "کور" کا لفظ "سور" کرتے ہیں، اور پھر عربی کے ایک نام "سول" کا اسے
ماخذ قرار دیتے ہیں۔ اس طرح لفظ کی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔

اب ایک سوال اور فوراً طلب ہے ذوالقرنین نے جو سد تعمیر کی تھی، وہ درہ واریال کی سد ہے، یا در بند کی دیوار؟ یا دونوں؟
قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا، اس نے آہنی تختیوں سے کام لیا، اس نے درمیان کا حصہ
ہاٹ کے برابر کر دیا، اس نے پگھلا ہوا نانا استعمال کیا۔ تعمیر کی یہ تمام خصوصیات کی طرح بھی در بند کی دیوار پر صادق نہیں آتیں
یہ پتھر کی بڑی بڑی سلوں کی دیوار ہے، اور دو پہاڑی دیواروں کے درمیان نہیں ہے بلکہ سمندر سے پہاڑ کے بلند حصے تک
چلی گئی ہے۔ اس میں آہنی تختیوں اور پگھلے ہوئے تانبے کا کوئی نشان نہیں ملتا پس قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا اطلاق
اس پر نہیں ہو سکتا۔

البتہ درہ واریال کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے۔ یہ دو پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے لہذا
جو سد تعمیر کی گئی ہے اس نے درمیان کی راہ بالکل سدود کر دی ہے۔ چونکہ اس کی تعمیر میں آہنی سلوں سے کام لیا گیا تھا، اس
لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جارجیا میں "آہنی دروازہ" کا نام قدیم سے مشہور چلا آتا ہے۔ اسی کا ترجمہ ترکی میں "دور کو" مشہور ہو گیا ہے
ہر حال ذوالقرنین کی اصلی سد یہی سد ہے جو سکنا ہے کہ اس کے بعد خود اس نے یا اس کے جانشینوں نے دیکھا کہ کاکیشیا
کا مشرقی ڈھلوان بھی خطرہ سے خالی نہیں، در بند کی دیوار تعمیر کر دی ہو، اور نوشیرواں نے اسے اور مضبوط کیا ہو۔ یا ممکن ہے کہ فی الحقیقت

۱۷ در بند نام صفحہ ۲۱۔ در بند کی تاریخ میں یہ ایک نہایت جامع کتاب ہے جو ۱۸۳۳ء میں ایک ترک مصنف کاظم بک نے لکھی ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ
یونیورسٹی میں ترکی و فارسی کا پروفیسر تھا، اور خود در بند کا باشندہ تھا۔ ۱۸۵۷ء میں اس کا انگریزی ترجمہ مہرئی آف در بند کے نام کو شائع ہوا۔
۱۸۷۰ء ترجمہ در بند نام کاظم بک صفحہ ۲۱۔ پروفیسر جیکسن نے بھی اس نام کا ذکر کیا ہے، اور اسے قدیم ایام کے نام سے تعبیر کیا ہے (فرم کو نشانی فوہل
نوبہم آف عمر خیام صفحہ ۶۱)

سکندر کا اقتدار
مصحح نہیں

مذکر قرآن سد
درہ واریال کی
دیوار در بند کی

نوعیوں ہی کی تعمیر ہو۔

دربند کی ڈھری دیوار مشنٹسٹیکس موجود تھی جس کی تصویر ایک روسی سیاح کی بنائی ہوئی (ایچ والڈ (H. Wald) نے اپنی کتاب "The Silk Road" میں نقل کی ہے، لیکن مشنٹسٹیکس میں جب پروفیسر جینسن نے اس کا معائنہ کیا، تو گواہی دے رہے تھے لیکن دیوار گر چکی تھی۔ البتہ انگریز دیوار انٹرنیشنل میں اب تک باقی ہے۔

ہوا، درندہ کی
کی موجودہ حالت

(۱۱) موجودہ زمانہ کے شارمین نوراست میں بھی ایک جماعت اسی طرف گئی ہے کہ باجم و باجم سے متعین قوم مراد تھی۔ لیکن وہ حقیقت کی پیشین گوئی کا عمل ایسا وہ حلقہ قرار دیتے ہیں جو بیروڈنٹس کے قول کے مطابق مشنٹسٹیکس قبل مسیح میں ہوا تھا۔ لیکن اس صورت میں پیشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ حقیقت کی کتاب بابل کی اسیری کے زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ کیونکہ وہ خود بھی بخت نصر کے اسیروں میں سے تھے، اور متعین حلقہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس باب میں مزید تفصیلات کے لیے انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا اور جیورجس ہینسٹونکلو پیڈیا میں لفظ "Methu" کا مقالہ دیکھنا چاہیے۔

(۱۲) ہم نے ذوالقرنین کے مجسم میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔ کیونکہ زمانہ حال کے مترجمین قرآن نے اس مقام کو سب سے زیادہ اپنے معاندانہ استہزاء کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ذوالقرنین کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں ہے۔ یہ محض عرب یہودیوں کی ایک کہانی تھی جو غیر اسلام نے اپنی خوش اعتقادی سے صحیح سجدہ کی اور نقل کر دی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ یہ سلسلہ اس طرح صاف کر دیا جائے کہ شک و تردید کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔

استدراک

(۱) ہم نے سائرس کے جس مجسمہ کا اوپر ذکر کیا ہے، اور جس سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ذوالقرنین "اسی کا لقب تھا، وہ قدیم سنگ تراشی کی صنایعوں کا ایک نہایت نادرونہ ہے، اور موجودہ عہد کے تمام اہل نظر کا فیصلہ یہ کہ یونانی سنگ تراشی کے نمونوں کی صف میں اگر کوئی ایشیائی نمونہ رکھا جاسکتا ہے تو وہ یہی سائرس کا مرمری مجسمہ ہے۔ یہ ایران کے قدیم دار الحکومت، آخرتے تقریباً چھاس میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہاں دارالے شاہی محل تعمیر کیا تھا۔ اب اس کا بقیہ صرف چند مرمری ستون رہ گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک مربع ستون پر یہ مجسمہ ابھارا گیا تھا۔

سب سے پہلے مشنٹسٹیکس میں جس مجسمہ (Morton) نے اس کی موجودگی سے علمی دنیا کو روشناس کیا۔ پھر چند سال بعد سر ہارٹ کیر پورٹر Robert Kerr Porter نے اس مقام کی علی پائش و تحقیق کر کے مفصل معلومات ہم پہنچائی، اور اس سفر نامہ جارجیا و ایران میں مجسمہ کی وہ نقل بھی شائع کر دی جو اس نے پھل سے لیا کی تھی۔ اس وقت تک قدیم پہلوی زبان اور سنی خطوط کا سلسلہ پوری طرح حل نہیں ہوا تھا۔ تاہم یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مجسمہ سائرس ہی کا ہے۔ بعد کی تحقیقات نے مزید تصدیق کر دی ہے کہ مشنٹسٹیکس میں ڈی لافو Dieulafoy نے اپنی مشہور کتاب "L'art antique en Perse" میں اس کا اہلی عکس شائع کر دیا، اور اس طرح مجسمہ کی اصلی نوعیت دنیا کے سامنے آ گئی۔

اس وقت سے لے کر یہ مجسمہ تاریخ قدیم کے مباحث کا ایک عام موضوع رہا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج تک کسی یورپین مشنر نے اس طرف تعلق نہیں ہوا کہ اس کی نوعیت میں قرآن کے "ذوالقرنین" کی صورت اور قطعی تصدیق نمایاں ہو گئی ہے۔ آج وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خائف مذہبی تعصب کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ان میں کافی تعداد ایسے اہل علم کی ہے جو حقیقتاً ان قصبات کی آلودگیوں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تاہم اس میں شک نہیں، یہ خائف علم و نظر کے عجائب مستحیات میں سے ہوا۔

(۲) اس مجسمہ میں سائرس کے سر پر قدیم نگہ ہوتے ہیں، اور اطراف میں عقاب کے پر بٹگوں کا مطلب واضح ہو چکا لیکن عقاب کے پر بٹگوں ہلکے گئے۔ اس کا جواب بھی میں یہ بیانہ نبی کے صحیفہ کو مل جاتا ہے۔ اس میں جہاں سائرس کے تصور کی خبر دی گئی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ "دیکھو، میں ایک عقاب کو پر بٹگوں کا ہلکا ہوا ہوں، اس شخص کو جب تک دور کے ملک سے اگر میری ساری مرنی ہو رہی کرے گا" (باب ۳۷: ۱۱)۔

اس کو معلوم ہوا کہ جس طرح دو بٹگوں کا معاملہ دانیال نبی کے مکافضہ کو تعلق رکھتا ہے، اسی طرح عقاب کی تشبیہ بیانہ نبی کی پیشین گوئی میں ملتی ہے جو خواہ پیشین گوئیاں بعد کو بنائی گئی ہوں، خواہ فی حقیقت پیشین گوئی ہوں، لیکن یہ ظاہر ہو گیا کہ سائرس کے لیے دو بٹگوں کا اور عقاب کا تعلق پیدا ہو چکا تھا اور جب تک عقاب ہی نہیں تھا، اس میں مجسمہ میں شکل ہو گیا ہے۔

سُورَةُ مَرْيَمَ

مکی - ۹۸ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱- ذِكْرُ مَرْيَمَ ۝ ذَكَرْنَا عَبْدَةً ذَكَرْنَا رَبَّكَ نَدَاءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَهَنْ
 ۲- الْعَظْمُ مَوْجِي ۝ وَاسْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ۝ لَمْ أَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ فَلَمَّا نَفَخْتُ الْهَوَايَ مِنْ
 ۳- فَرْأَيْتِي وَكَانَتْ أَمْرًا نِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلَدًا ۝ يَرَبِّ إِنِّي وَدَّعْتُ الْإِلَاحَ الْيَقُوبَ ۝ وَاجْعَلْهُ
 ۴- رَبِّ رَحِيمًا ۝ يَذْكُرُ تِلْكَ الْأَنْبِيَاءَ بِعُلُومِهِمْ ۝ سَمِعْتُهُ يُخَوِّئُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ
 ۵- لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ أَمْرًا نِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

کاف - ۱ - یا یحیی - صاد -

(۱) غمخیز (تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو مہربانی کی تھی یہ اُس کا بیان ہے -

جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا - اُس نے عرض کیا "پروردگار! میرا جسم کمزور ہو گیا ہے میرے سر کے بال بڑھاپے سے بالکل سفید ہو گئے - خدایا!

نزل کے اعتبار سے پہلی سورت ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کے حالات تفصیل بیان کیے گئے ہیں، اور ان گناہوں کا ازالہ کیا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں میں اس مقدس شخصیت کے بارے میں پھیلی ہوئی تھیں -

عام انجیلیں متفق ہیں کہ حضرت یحییٰ (یوحنا) کا ظہور دعوتِ مسیحی کے ظہور کا مقدمہ تھا - چنانچہ لوقا کی انجیل میں پہلے حضرت یوحنا کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے - پھر اس کے بعد حضرت مسیح کا قرآن نے بھی یہاں اسی طریقہ پر بیان شروع کیا ہے -

۴- کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم رہا ہوں - مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے (کہ نہیں معلوم وہ کیا کریں) اور میری بیوی بانجھ ہے (اس لیے بظاہر حالات اولاد کی اُمید نہیں) پس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے - ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب (کی برکتوں) کا بھی اولاد پروردگار! اُسے ایسا کر دیجو کہ (تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں) پسندیدہ ہو!

(اس پر حکم ہوا) اُسے زکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی (پیدائش کی) خوشخبری دیتے ہیں - اُس کا نام یحییٰ رکھا جائے - اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے - زکریا نے (متعجب ہو کر) کہا "پروردگار! میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے - میری بیوی بانجھ ہو چکی اور میرا بڑھاپا دور تک پہنچ چکا"

(۲) لوقا کی انجیل میں ہے کہ "ایسا ہی جماعت میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا جس کی بیوی ایشیح اردن کی اولاد میں سے تھی - دونوں راست بازار خداوند کے طکوں پر بے عیب چلنے والے تھے - ان کے اولاد نہ تھی - کیونکہ ایشیح بانجھ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے" (۵: ۱) - انجیل کی مقدس رسوم ادا کرنے کے لیے کاہن مقرر تھے، اور ہر جماعت کے آدمی کی ذمت مقرر تھی - ایک مرتبہ جب حضرت زکریا کی ذمت آئی اور وہ قربان گاہ میں خوشبو جلانے کے لیے داخل ہوئے تو خداوند کا فرشتہ انہیں نظر آیا - اُس نے کہا "تیری دعا قبول ہوئی، تیری

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَدًى وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۚ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۚ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَنذَرَهُمْ نَارَ كَوْفَرِهِمْ وَنَارَ كَيْدِهِمْ ۚ وَاتَّخَذَ الْحَكَمَ صَبِيًّا ۚ وَخَافَا أَنْ يُنَادِيَهُمَا زَكْوَةٌ ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۚ وَوَرَّأَوْا الْوَيْدَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۚ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ يُوْنُسَ يَوْمَ بُرِيَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَمْشِي أَمْشًا ۚ وَكَانَ فِي الْكِتَابِ فَرِيدًا ۚ إِذْ نَبَذَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاثُرُهَا ۚ فَاتَّخَذَ مِنْ دُونِهِمْ

ارشاد ہوا "ایسا ہی ہوگا۔ تیرا پروردگار مالک ہے کہ ایسا بھی دیکھ جائیگا۔ تو اس کا نام پھر جان رکھو (لوقا ۱: ۸)۔
 کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا حالانکہ تیری بہتی کا نام و نشان نہ تھا۔
 اس پر زکریا نے عرض کیا "خدا! میرے لیے (اس بارے میں) ایک نشانی ٹھہرا دے۔"
 فرمایا "تیری نشانی یہ ہے کہ تین رات لگاتار لوگوں سے بات نہ کر۔"

(۱۳) انجیل میں ہے "زکریا نے کہا، میں یہ بات کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے! جبریل نے کہا.... جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہوئیں تو چپکا رہیگا اور بول نہ سکیگا.... جب زکریا باہر آیا تو وہ لوگوں سے اشارے کرتا تھا بول نہیں سکتا تھا" (لوقا ۱: ۸)۔
 قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت زکریا گونگے ہو گئے تھے یہ یقیناً بعد کی تفسیرات ہیں جو حسب معمول پیدا ہو گئیں۔ صاف بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زکریا کو روزہ رکھنے اور مشغول عبادت رہنے کا حکم ہوا اور یہودیوں کے یہاں روزہ کے اعمال میں سے ایک غسل خاموشی بھی تھی۔
 چنانچہ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ (لوکین ہی سے اُس کی زندگی نہ ہو عبادت اور گوشہ نشینی و اعتکاف کی زندگی تھی۔)
 انجیل میں ہے کہ اُن کی تمام ابتدائی زندگی صحرا میں بسر ہوئی۔
 پھر وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا، تب انہوں نے دنیائے بدن کے فلاح میں توبہ و انابت کی منادی شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ اُن کے ولے وقت کے لیے طیار ہو جاؤ۔
 (لوقا باب ۳)
 زندہ اٹھایا جائیگا!

اور (لوقا ۱: ۲۶) میں مریم کا معاملہ بیان کر۔ اُس وقت کا معاملہ عجیب وہ ایک مکان میں کہ پورب کی طرف تھا اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہو گئی۔
 پھر اس نے اُن لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پس ہم نے اُس کی طرف اپنا فرستہ بھیجا، اور وہ ایک بھلے
 (۲۶) انجیل میں ہے کہ مندرجہ مذکور واقعہ کے چھ ماہ بعد جبریل مریم پر نمودار ہوا جس کی منگنی یوسف نامی ایک نوجوان کو ہو چکی تھی، اور اُسے کہا "تو حاملہ ہوگی اور دیکھ جائیگی۔ اُس کا نام یسوع رکھو" (لوقا ۱: ۲۶)

۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

فَاَرْسَلْنَا اِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ اَلَمْ تَكُنِ اِیْنَ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ

تَقِيًّا ۝ قَالَتْ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ لَا هَبْ لَكَ عَلٰمًا ۝ اَرْكَبُ ۝ قَالَتْ اَنْیَیْکُوْنُ لِيْ عَلٰمٌ ۝ وَتَرَىٰ

کِسْفَ الْبُرُوقِ کَذٰلِكَ ۝ قَالَتْ اِنَّکَ لَکَذٰبٌ ۝ قَالَتْ اِنَّکَ لَمِنْ رَّسُوْلٍ ۝ هُوَ عَلٰی هَدًیٍّ ۝ وَلَبَّحْکُمَا ۝ اٰیةٌ لِلنَّاسِ ۝ وَرَحْمَةٌ

مِّنْ رَّبِّهٖمَا ۝ وَكَانَ اَمْرًا مَُّقْضٰیًّا ۝ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْهُ بِهٖمَا مَوَکَاثِفًا ۝ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰی جِدْعِ

الْحَبْلِ ۝ قَالَتْ یٰلَیْتُتِمِّتُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا وَکُنْتُ نَسِیًّا ۝ فَمَادٰهٖمَا مِنْ نَّحْوِیْ ۝ اَلَا تَخْزٰی فِیْ قَدْرِ

جَعَلَ رَبُّکَ تَحْتٰکَ سَرِیًّا ۝ وَهَرَبَیْ اِلَیْکَ بِجِدْعِ الْوَلَدِ الْمَحْنٰی ۝

۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

یزید کہ مریم زکریا کی بیوی ایشی کی رشتہ دار تھی اور بشارت کے
بواسطے سے ملنے لگی (۳۹:۱)

(۵) آیت (۱۶) میں مکیا نا شرقیا کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت مریم پہلے چھوڑ کر جہاں اُن کی پرورش ہوئی تھی، اپنے آبائی وطن
مصر میں چلی آئیں۔ یہ یروشلم کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور بائبل کے
یروشلم کے لیے مشرق کا حکم رکھتا ہے۔ انجیل سے بھی اس کی تصدیق
ہوتی ہے کیونکہ وہ اس مقام کا عمل وقوع نامصر ہی بتلاتے ہیں۔
(لوقا ۲۶:۱)

چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم اُسے دیکھ کر گھبرا
گئی۔ وہ بولی "اگر تو نیک آدمی ہے، تو میں خدا سے
رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں!"

فرشتہ نے کہا "میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں،
اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دیدوں"
مریم بولی "یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری لڑکا ہو، حالانکہ

۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں؟"

فرشتہ نے کہا "ہوگا ایسا ہی۔ تیرے پروردگار نے فرمادیا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے، یہ اس لیے ہوگا
کہ اُسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں، اور میری رحمت کا اُس میں ظہور ہو۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا
سے پانچکا!"

۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

پھر اُس ہونے والے فرزند کا حمل ٹھہر گیا۔ وہ (اپنی یہ حالت چھپانے کے لیے) لوگوں کو الگ ہو کر دور چلی گئی۔

پھر کسے درویش (کا اضطراب) کچھور کے ایک درخت
کے نیچے لے گیا (وہ اُس کے تنہ کے سہاگے بیٹھ گئی۔)
اُس نے کہا "کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی میری بہتی
لوگ تکلم بھول گئے ہوتے!"

(۶) آیت (۲۱) میں حضرت یحییٰ کی زیت ۷۷ باتیں فرمائی ہیں۔ اشکی
نشانی ہونگے مادہ اُس کی رحمت خود کو۔ ان دونوں نے کس طرح ان
کی شخصیت کی پوری تصویر نمایاں کر دی ہے؟ وہ اپنی ساری باتوں
میں کرشمہ ساز قدرت کی ایک نشانی تھیں ان کے ظہور کا نام ترہیم
نوح انسانی کے لیے رحم و رحمت کا پیام تھا!
گویا ان کی شخصیت کی پوری تاریخ ان دونوں میں مٹی ہوئی ہو
ایک انسان و رحمت منا!

۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

اُس وقت (ایک پکارنے والے فرشتہ نے اُسے نیچے سے
پکارا) (یعنی غلستان کے نشیب سے پکارا) "عظیم نہ ہو تیرے
پروردگار نے تیرے لیے ایک بڑی ہستی پیدا کر دی ہے۔ تو کچھ کے درخت کا تنہ پرڑ کے اپنی طرف ہلا تا زہ اور کچھ جو
لے وصل میں سہاگہ ہے۔ عربی میں "العسی" عظیم نشان انسانوں کے لیے بڑا جادو ہے۔ قولہ جلان متری - ای عظیم۔ (یعنی جولو ۳۳:۳)

تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلْ وَلَا تَسْرِفْ ۚ إِنَّ سَرْفَ عَيْنَا مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۖ فَقُولِي إِنِّي
 نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۖ فَأَمَّتْ بِهِ قَوْمَهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ قَالُوا أَيْمَنَ لَقَدْ جِئْتِ بِمَا
 قَرَّبَا ۖ يَأْتِ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أَفْئُكُ بَعِيًّا ۖ فَأَمَّارَتِ الْبَيْتَ قَالُوا الْيَوْمَ
 أَكَلِمَ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ حَرِيًّا ۖ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
 أَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرَّأَوَالِدَافِي ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالصَّلَاةُ

پہلوں کے خوشے پر گرنے لگیں۔ کھاپی (اپنے بچے کے نظارہ سے) آنکھیں بند کر (اور سارا غم دہراں بھل جا)۔
 پھر اگر کوئی آدمی نظر آجائے (اور پوچھ گچھ کرنے لگے) تو (اشارہ سے) کہتے ہیں نے خدا کے رحمان کے حضور روزہ
 کی منت مان رکھی ہے۔ میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔

(۷) آیت (۲۶) سے واضح ہو گیا کہ ایک طرح کا یہودی روزہ یہ
 بھی تھا کہ آدمی غاصب رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا کو بھی ایسا ہی روزہ
 رکھنے کا حکم چاہا تھا۔
 یہودیوں کے یہاں روزہ کی یہ صورت اب بھی تسلیم کی جاتی ہے۔
 (۸) آیت (۲۸) میں "أُخْتُ هَارُونَ" سے مقصود حضرت مریم کا
 ایک رشتہ واسعہ جو نہایت پارسا شخص تھا۔ اس لیے طاعت کرنے
 والوں نے اس کی طرف نسبت دے کے طاعت کی۔ مسلم و ترمذی کی
 حدیث غریبہ میں تفسیر خود آنحضرت سے منقول ہے۔
 اس پر مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں
 بتا دینگا، حقیقت کیسے) لوگوں نے کہا "بھلا اس سے ہم کیا بات کریں جو ابھی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے۔"
 (مگر لڑکا بول اُٹھا "میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اُس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اُس نے مجھے بابرکت کیا،
 خواہ میں کسی جگہ ہوں۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، کہ جب تک زندہ رہوں، یہی میرا شعار ہو۔ اس نے مجھے
 اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا۔ ایسا نہیں کیا کہ خود سزاور نافرمان ہوتا۔ مجھ پر اُس کی طرف سے سلامتی کا پیام
 ہے جس دن پیدا ہوا جس دن مرونگا، اور جس دن (پھر) زندہ اُٹھایا جاؤنگا!"

(بقیہ نوٹ صفحہ گزشتہ)

دن قوم مراءۃ۔ ای عظام (ابن سیدہ) لیکن چونکہ سب یا کے ایک ہی چھوٹی نہر کے ہی ہیں اس لیے عام طور پر یہاں سر یا کا ترجمہ
 نہاد و چہرہ کیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے مطلب کو ترجیح دی۔ کیونکہ محل بیان کا حقیقی ایسی ہی کوئی بات چاہئے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت مریم کا نام
 پانی نہ لےنے کی وجہ سے نہ تھا اُس حالت کی وجہ سے حاجس میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ پس فرشتہ کا کہنا کہ "تمہیں نہ چور تیرے لیے ایک نہر
 جاری کر دی ہے" بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ جب پانی کا فقدان جسم کا سبب ہی نہ تھا تو اُس کی موجودگی کیوں وجہ تسکین ہو؟ البتہ جو
 مطلب ہم نے اختیار کیا ہے، اُس سے وجہ تسکین بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ معنی تمہیں نہ ہو۔ تیری گود میں ایک عظیم انسان پیدا کر دیا
 گیا ہے۔

اور انہی میں سے ایک حاجت نے ہی تفسیر اختیار کی ہے۔ (ملاحظہ فرمادہ ص ۳۳)

یَوْمَ تَنفَخُ السُّنُونُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
 يَخْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ ذَلِكُمْ سُبْحَنًا ۚ وَإِذَا قُلُوا لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَكُونُ
 لَهُمْ إِلَهُ يَدْعُونَ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْمِعْهُمْ مَعَادَ أَصْغَرٍ يَوْمَ يَقُولُ لِكُلِّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ
 تَكُونُ سُلَيْمِيَّةٌ ۝ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَصْرِفِ إِذْ يَضْحَكُونَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ
 نَزِثُ الْوَحْيَ وَالْأَرْضُ حَضَ وَمَنْ

(۹) آیت (۳۳) تک حضرت مسیح کے ظہور اور دھوکے کا بیان تھا
 اب فرمایا اس باب میں قلعہ صرف یہ ہے۔ اس کو زیادہ عیسائیوں
 نے جو کہ بنا لیا ہے، وہ جملہ گمراہی ہے چنانچہ اس کے بعد عیسائیوں
 کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو خدا
 کا بیٹا بنا لیا۔
 سینٹ پال کی طرف انہیت کی جو تعلیم منسوب ہے اس کی تمام
 طریقہ اس خیال پر رکھی گئی ہے کہ نوع انسانی کی سرشت میں گناہ
 ہے، پس اس کی نجات کے لیے ضروری تھا کہ کفارہ ہو۔ کفارہ کی
 یہی صورت ہو سکتی تھی کہ خدا کی صفت رحمت ابن اللہ کی شکل میں
 آئے، اور اپنی قربانی کے خون سے اولاد آدم کا گناہ دھو ڈالے
 قرآن اس اصنامی خیال کا رد کرتے ہوئے خدا کی بے نیازی اور تعالیٰ
 کا اثبات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے خدا کو انبیا سے اور عجم کیوں
 سمجھا کہ جب تک ایک انسان کو اپنا بیٹا بنا کر سولی پر نہ چڑھا دے
 وہ اپنے بندوں کو نجات دینے کی راہ نہیں پاسکتا؟ یہ تو وہ کہے جو
 اپنے کاموں کی انجام دہی میں دوسروں کا عجم جو لیکن تم خود مانتے
 ہو کہ خدا متعلق نہیں ہو سکتا۔ صرف اس کا چاہنا ہی کاموں کا انجام دہ
 جاتا ہے۔

یہ جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کی سرگزشت۔ بچائی کی بات جس
 میں لوگ اختلاف کرنے لگے ہیں۔
 اللہ کے لیے کبھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو اپنا
 بیٹا بنائے۔ اس کے لیے پاکی ہو۔ (وہ کہوں مجبور ہونے لگا
 کہ کسی فانی ہستی کو اپنا بیٹا بنائے؟) اس کی شان تو یہ ہے
 کہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو بس حکم کرتا ہے
 کہ ہو جا اور اس کا حکم کرتا ہی ہو جاتا ہے!
 اور (مسیح کی تو ساری پکار یہ تھی؟) بلاشبہ اللہ ہی میرا والد
 تھا، اے سب کا پروردگار ہے۔ بس اسی کی بندگی کرو۔ یہی
 (سچائی کا) سیدھا راستہ ہے!
 مگر پھر اس کے بعد مختلف فرقے آپس میں اختلاف کرنے
 لگے۔ تو جن لوگوں نے حقیقت حال سے انکار کیا، ان
 کی حالت پراسوس! اس دن کے منظر پر افسوس

جو آئے والے (اور ہم) بڑا ہی سخت دن ہوگا!
 جس دن یہ ہمارے حضور حاضر ہو گئے، اس دن ان کے کان کچھ سننے والے ادا مان کی آنکھیں کس دیکھنے والی
 ہونگی، لیکن آج کے دن ان ظالموں کا کیا حال ہے؟ آشکارا گمراہی میں کھوٹے ہوئے!
 اور (اے پیغمبر!) انہیں اس (آنے والے) دن سے بھی خبردار کر دے جو بڑا ہی پتیلے کا دن ہوگا، اور جب ساری
 باتوں کا فیصلہ ہو جائیگا۔ اس وقت تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور (اس بات پر) یقین لانے والے نہیں۔
 (۱۰) آیت (۳۴) اور (۳۵) میں قیامت کے دن کا ذکر ہو چکا ہے کہ ہم ہی زمین کے (بلا آخر) وارث ہونگے، اور ان تمام

عَلَيْهَا وَلَيْسَ أَيْنَ جُؤُنْ ۝ وَادْكُفْنِي الْكِتَابَ اِبْرَاهِيمَ ۝ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ اِذْ قَالَ لِزَيْنٍ
يَا بُنَيَّ لَا تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يَا بُنَيَّ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاَتَّبِعْنِي اَهْدِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ يَا بُنَيَّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَصِيًّا ۝ يَا بُنَيَّ اِنِّي أَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ النَّارِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝ قَالَ
اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الْاٰتِي ۝ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَا رَحْمَتَ لَكَ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ سَلَّمَ ۝ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

لوگوں کے بھی جو زمین پر رہے ہوتے ہیں، اور ہادی ہی سہی
سب کو لوٹ کر آتا ہے!

اور (اے پیغمبر!) کتاب میں ابراہیم کا ذکر یقیناً وہ
محکم سچائی تھا اور اللہ کا نبی تھا۔

اُس وقت کا ذکر جب اُس نے اپنے باپ سے کیا

”اے میرے باپ! تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہو
جو نہ تو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آسکتی

ہے؟“ اے میرے باپ! میں سچ کہتا ہوں، علم کی ایک

روشنی مجھے مل گئی ہے، جو تجھے نہیں ملی پس میرے پیچھے
چل، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ!

شیطان کی بندگی نہ کر شیطان تو خدا کے رحمان و نافرمان

ہو چکا۔ اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو

خدا کے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تجھے لگے اور تو

شیطان کا ساتھی ہو جائے!“

باپ نے یہ باتیں سن کر کہا: ”ابراہیم! تو میری جھوٹا

سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو

تجھے سنگ سار کے چھوڑ دینگا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان

سلامت لیکر مجھ سے الگ ہو جا“

ابراہیم نے کہا: ”اچھا، میرا سلام قبول ہو۔ میں الگ
ہو جاتا ہوں!“ اب میں اپنے پروردگار سے تیری شہنشاہی کی

من مشہد یوم عظیم اہد یوم یا قوننا۔ اس کے بعد (۳۹) میں فرمایا:
دلیل ہدیہ المصطفیٰ اور انیس یوم الحسرت کے دن سے بھی خبردار

کہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس یوم الحسرت سے مقصود قیامت کا
دن نہیں ہے۔ یہ کوئی دوسرا آنے والا دن ہے۔ چنانچہ بعد کی آیت نے

اس دن کی نوعیت ظاہر کر دی ہے۔
یہ کوئی نساہت کا دن تھا، یقیناً کوئی ایسا دن جو جیسا یوں کو غریب پیش

آئے وہ لانا تھا، اور جس میں اُن کے لیے بڑی ہی حسرت و مایوسی تھی!
چنانچہ سورہ مہم کے نزول پر بھی مہمیں برس بھی نہیں گزرے تھے

کہ یہ دن خود ار ہو گیا، اور تمام عیسائی دنیا یسین کر ششدر رہ گئی کہ سمیت
کا صدر مقام اور قبلہ و مرکز اچانک اُس کے ہاتھوں سے عمل کر ایک نئی

قوم کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ مشہور مدوح کتب کے لفظوں میں
”تمام عیسوی دنیا پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی، کیونکہ سمیت کی اس

بڑی توہین کو نہ تو مذہب کا کوئی متوقع معجزہ روک سکا۔ نہ باز نطفی
شہنشاہی کا لشکر حجاز“

پھر یہ صرف بیت المقدس ہی کی فتح نہ تھی، تمام ایشیا اور افریقہ
میں عیسوی فرمانروائی کا خاتمہ تھا۔ ہر قل (دہر کولس) کے یہ الفاظ جو اُس نے

تجھے بھانڈا پر لبنان کی چوٹیوں کو غائب کر کے کہے تھے، آج تک حوزہ
کی زبانوں پر ہیں: ”الوداع سرزمین شام، ہمیشہ کے لیے الوداع!“

خود کرو، کیا یہ دن اپنے کامل سنوں میں سمیت کے لیے یوم الحقر
نہ تھا؟

پھر آیت کے اس ٹکڑے پر غور کرو کہ وہ صرف غفلت و ہودا
یومنون۔ اے پیغمبر! یہ لوگ اس وقت اپنی کامزنیوں کی غفلت

میں سرشار ہیں۔ یقین کرنے والے نہیں۔ تاہم تم اعلان کرو کہ نیزہ
کی آیت کہ انا نحن وارض وامن علیہا کس طرح یہ تمام مطلب

آشکارا کر رہی ہے؟
انوس! ہاتھ مضمروں کو اس عالم کی خبر ہی نہیں۔ وہ جہاں

یوم الحقر دیکھتے ہیں، جہت اُسے نام القیامت سمجھ لیتے ہیں!

اور کھان اگر صمیم ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی اور اسرائیلی اور اسماعیلی نسلوں کے بانی ہوئے۔

جزیرہ عجم کے دو حصے ہیں۔ ایک جانب عرب ہے۔ دوسری جانب مصر ہے۔

یہ ہیں وہ لوگ جو ان نبیوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آدم کی نسل میں سے، اور ان کی نسل سے

مِنْ قُرْبَىٰ آدَمَ وَمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمَنْ ذُرِّيَّتَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَنْ هَدَيْنَا وَاجِبِينَ
 إِذْ أَنشَأَ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ الرُّسُلَ فَوَاصِلًا وَبَكْرًا ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِ خُلَفَاءُ أَصَابُوا الْأَصْلَ ۝ وَ
 اتَّبَعُوا الْأَشْقَاتِ فَسُوفَ يَأْكُونُ غِيَا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 وَلَا يُطْعَمُونَ سَبِيلًا ۝ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدًا مَبِينًا ۝
 لَا يُدْخِلُ فِيهَا الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا آلَهُم مِّن ذُنُوبِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا نِسَاءٌ وَلَا فِئَاجٌ وَلَا حَمَلٌ
 وَلَا فِئَاجٌ وَلَا حَمَلٌ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا
 نِسَاءٌ طَيِّبَاتٌ لَّا يَدْخُلْنَ فِيهَا زُفُرًا ۝ وَلَهُمْ فِيهَا جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ أَعْنَابٍ وَفِيهَا زَايْتُونَ وَنَخْلٌ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ أَعْنَابٍ وَفِيهَا زَايْتُونَ وَنَخْلٌ
 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ أَعْنَابٍ وَفِيهَا زَايْتُونَ وَنَخْلٌ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ أَعْنَابٍ وَفِيهَا زَايْتُونَ وَنَخْلٌ

اسی وہی جانب کے ساحل پر قبیلہ بنی سبی آباد تھی جہاں حضرت یونسؑ
مصر سے نکل کر مقیم ہو گئے تھے۔ یہیں من جانب الطول الامین کا مطلب
یہ ہے کہ یہ ساحل طور کی مشرقی جہت میں پیش آیا تھا۔ نہ کہ مغربی میں جو مصر کے
مقابلہ ہے۔

کے لیے منعقد کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کے رحمان کی آیتیں انہیں سنائی جاتی تھیں تو بے اختیار سجدے میں گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں !

لیکن پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے ناز (کی حقیقت) کھودی اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ سو قریب ہے کہ ان کی سرکشی ان کے آگے آئے !

ہاں، جو کوئی باز آگیا، ایمان لایا، اور نیک عملی میں لگ گیا، تو بلاشبہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی کھٹکا نہیں۔ وہ جنت میں داخل ہونگے۔ اُن کے حقوق میں ذرا بھی نا انصافی نہ ہوگی۔

نام لیاؤں نے جتنے کرہ میں سب کا یہی حال ہے، اور سب کو اپنی برعلیوں کا نتیجہ بگھٹتا ہے۔ ہاں، جو گمراہیوں سے باز رہا ہو اور عورت حق پر عمل کو کیئے اُن پر ہر طرح کی کامرانیوں کی زد کھل جائیگی۔ اسی طرح جس طرح پہلے کھل چکی ہے۔

آیت (۵۹) میں پچھوں کی گمراہی بیان کرتے ہوئے صرف اصناف الصلوٰۃ و اتباع الشہوات فرمایا۔ اس سے معلوم

ہر ایک کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ جو ہر ایمان ہے۔ اس کی حقیقت گئی تو سب کچھ
 پھوٹ گیا۔
 دراصل ایک خدا پرست اور ایک غیر خدا پرست میں عملی امتیاز
 اس کے سوا کچھ نہیں جو تاکہ پہلا کسی کی زندگی میں لگا رہتا اور کسی کو
 پکارتا رہتا ہے۔ دوسرا اس سے بے پروا رہتا ہے۔ اسی لیے دعاؤں
 اور دعاؤں کے سوا کچھ نہیں جو تاکہ پہلا کسی کی زندگی میں لگا رہتا اور کسی کو
 پکارتا رہتا ہے۔ دوسرا اس سے بے پروا رہتا ہے۔ اسی لیے دعاؤں

اس زندگی میں کوئی ناٹا ثابتات اُن کے کانوں
 میں نہیں پڑیگی۔ جو کچھ کھینچے وہ سلامتی ہی کی صدا ہوگی ان
 صبح و شام اُن کا رزق اُن کے لیے برابر جیتا رہے گا!
 سو (دیکھو)۔ حنت سے حس کا کھڑکتا حادثہ کرونے

لے لی اہل برہنہ کی زندگی کی ساری ہماریں اٹھائیں جوئی یہ مل گیا ہیں، جو جاتے بندوں میں سے متعلق ہوتا ہے!

۶۳ مَن كَانَ تَقِيًّا ۝ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ
 ۶۴ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝
 ۶۵ يَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا أَمَرْتُ لَسَوْفَ أُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ثُمَّ أُولَئِكَ لَهُ أُلُوفٌ مِنْ أَجْلٍ ۝ أَلَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ
 ۶۶ شَيْئًا ۝ قُلْ رَبِّكَ أَكْثَرُ رَحْمَةً وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضِرَهُ أَحْمَرًا ۝ لَعَنَّا جَحِشًا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ
 ۶۷ شِيعَةٍ أَنتَظَرُ شَدِيدًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِمَا صَبَّحْنَا ۝ وَلَئِنْ تَوَلَّيْنَا لَأَرِيَنَّهُمْ
 ۶۸

۶۷ یہی زندگی کی ساری بنیادیں ہیں۔
 اور (فرشتے جنتی سے کہیں گے) ہم (تمہارے پاس) نہیں لے

۶۸ مگر تمہارے پروردگار کے حکم سے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہمارے پیچھے گر چکا ہے اور جو کچھ ان دونوں مقول کے درمیان
 ہوا سب اسی کے حکم سے ہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بھول جائے والا ہو!

۶۹ آسمان اور زمین کا پروردگار اور ان سب کا پروردگار جو آسمان و زمین میں ہیں، سو (اے پیغمبر!) اسی کی بندگی
 کرو اور اُس کی بندگی کی راہ میں جو کچھ پیش آئے جیسا کہ۔ کیا تیرے جانتے کوئی دوسرا بھی اس کا ہم نام ہے؟ (یعنی اُس
 جیسا ہے؟)

۷۰ اور (حقیقت سے غافل) انسان کہتا ہے ”جب میں مر گیا، تو پھر کیا ایسا ہونے والا ہے کہ زندہ اٹھایا جاؤں؟“
 ۷۱ (انہوں اس پر) کیا انسان کو یہ بات یاد نہ رہی کہ ہم اُسے پہلے پیدا کر چکے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟

۷۲ (۱۳۳) آیت (۶۲) میں فرمایا تھا کہ جنت کی زندگی سلامتی اور ہمدردی
 کی زندگی ہوگی۔ وہاں سلام کی صداؤں کے سوا اور کوئی صدا سننے
 میں نہیں آئے گی۔ پھر آیت (۶۳) میں فرمایا جنتیوں پر فرشتوں کا نزول
 ہوگا جو سلامتی کا پیام پہنچائیں گے۔ وہ کہیں گے، تمہارا پروردگار بھول جانے
 والا نہ تھا کیونکہ جو کچھ تم نے ماضی میں کیا تھا، اُس کے نتائج
 تمہارے دامن میں ہیں، اور قانونِ قتل کے معاملے کوئی چھوٹے
 سے چھوٹا مل بھی نہیں بھلا رہا ہے!

۷۳ (۱۳۴) آیت (۶۴) میں فرمایا تھا کہ جنت کی زندگی سلامتی اور ہمدردی
 کی زندگی ہوگی۔ وہاں سلام کی صداؤں کے سوا اور کوئی صدا سننے
 میں نہیں آئے گی۔ پھر آیت (۶۳) میں فرمایا جنتیوں پر فرشتوں کا نزول
 ہوگا جو سلامتی کا پیام پہنچائیں گے۔ وہ کہیں گے، تمہارا پروردگار بھول جانے
 والا نہ تھا کیونکہ جو کچھ تم نے ماضی میں کیا تھا، اُس کے نتائج
 تمہارے دامن میں ہیں، اور قانونِ قتل کے معاملے کوئی چھوٹے
 سے چھوٹا مل بھی نہیں بھلا رہا ہے!

۷۴ (۱۳۵) آیت (۶۵) میں فرمایا تھا کہ جنت کی زندگی سلامتی اور ہمدردی
 کی زندگی ہوگی۔ وہاں سلام کی صداؤں کے سوا اور کوئی صدا سننے
 میں نہیں آئے گی۔ پھر آیت (۶۳) میں فرمایا جنتیوں پر فرشتوں کا نزول
 ہوگا جو سلامتی کا پیام پہنچائیں گے۔ وہ کہیں گے، تمہارا پروردگار بھول جانے
 والا نہ تھا کیونکہ جو کچھ تم نے ماضی میں کیا تھا، اُس کے نتائج
 تمہارے دامن میں ہیں، اور قانونِ قتل کے معاملے کوئی چھوٹے
 سے چھوٹا مل بھی نہیں بھلا رہا ہے!

۷۵ (۱۳۶) آیت (۶۶) میں فرمایا تھا کہ جنت کی زندگی سلامتی اور ہمدردی
 کی زندگی ہوگی۔ وہاں سلام کی صداؤں کے سوا اور کوئی صدا سننے
 میں نہیں آئے گی۔ پھر آیت (۶۳) میں فرمایا جنتیوں پر فرشتوں کا نزول
 ہوگا جو سلامتی کا پیام پہنچائیں گے۔ وہ کہیں گے، تمہارا پروردگار بھول جانے
 والا نہ تھا کیونکہ جو کچھ تم نے ماضی میں کیا تھا، اُس کے نتائج
 تمہارے دامن میں ہیں، اور قانونِ قتل کے معاملے کوئی چھوٹے
 سے چھوٹا مل بھی نہیں بھلا رہا ہے!

۷۶ اس ترجمہ پر شبہ وارد ہو کہ حضرت ابن عباس نے روایت مندرجہ بالا میں اس قول کا قاطب خود آنحضرت کو قرار دیا ہے۔ اس میں
 صریح یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے وحی کے جوڑ میں طلب میں مزید منزل کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس پر یہ جواب ملا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ
 آیت کا ابتدائی شان نزول یہی ہو، چونکہ آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کار و بدو غیر حکمِ الہی کے نہیں ہو سکتا، اس لیے جب آنحضرت نے
 جہ منزل کا جو من ظاہر فرمایا، تو جواب میں یہی آیت ڈھرائی گئی۔

كَانَ عَلَى رَيْكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نَجَّيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَوَضَعْنَا الْقُلُوبَيْنِ فِيهِ حُجَّتًا ۖ وَإِذْ أَتَى عَلَى الْكَافِرِينَ
 آيَاتُنَا بِسُحُوفٍ مَدِينَةٍ ۖ وَلَهُ الْغَيْبُ بِمَا نَحْنُ قَادِرُونَ ۚ وَكَانَ مَقْضِيًّا ۖ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا
 حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ
 جُنْدًا ۖ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۖ وَالْبَيْتُ الصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ إِنَّكَ لَتَوَّابٌ غَفُورٌ

سے جو فریاد دہاتوں میں لگے رہو۔ ساری کامیابیاں انہی میں ملے گی، اگر نے والا نہ ہو۔ ایسا کرنا تمہارے پروردگار نے ضروری
 اُس کی عبادت کرو۔ اُس کی عبادت کی راہ میں جتنی بھی مشکلات
 ہیں آئیں جھیلے رہو

پھر ہم ایسا کریں گے کہ جو جتنی بھی ہیں، انہیں نجات دیدیں۔
 جو ظالم ہیں، انہیں دوزخ میں چھوڑ دیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے!

(۱۵) آیت (۱۴) میں "وَأَن مِّنكُمْ أَكَاوِلُهَا" کا خطاب نام
 نوع انسانی سے نہیں ہے، بلکہ اُن منکرین حق سے ہے جن کا ذکر
 پہلے سے چلا آتا ہے، اور جن کی نسبت پچھلی آیت میں فرمایا "الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِهَا صَٰلِحَاتٍ" اور اسی لیے اس درجہ زور دیکر فرمایا "كَانَ مَقْضِيًّا"
 ربك حتما مقضيا جزا عمل کا قانون ہے شدہ قانون جو کبھی ٹٹنے والا
 نہیں۔

حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے
 جو ان سے کہیں بہتر ساز و سامان رکھتی تھیں، اور ان سے کہیں بہتر ان کی نمود تھی!

(۱۶) سورہ مريم کی حد کی پہلی تشریحات میں کہ ہے اُس وقت
 پیروان دعوت کو روکا اور بے سرو سامان بنے منکروں کو طرح کی نبوی
 غوثیاں حاصل تھیں پیغمبر اسلام مومنوں کے ساتھ بیٹھے، توقیروں اور
 بے نواؤں کی مجلس ہوتی منکرین حق دار اللہ وہ میں جمع ہوتے، تو
 سرداروں اور امیروں کا مجمع ہوتا۔ اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ
 یہ تھا کہ قرآن کی بشارتیں سن کر کفار زہری اُڑاتے۔ وہ کہتے، بتلاؤ، ہم
 دو دہائیوں سے کس کا مقام بلند ہے اور کس کی مجلس معزز؟
 آیت (۱۷) سے (۱۹) تک منکروں کی اسی سرکشی کا بیان ہے
 فرمایا، انہیں خدا کے قانون کی خبر نہیں، اس نے تلخ عمل کا قانون
 ایسا ٹھہرایا ہے کہ گمراہوں کو ڈھیل پڑھیل دیجاتی ہے۔ راہروں
 کو رہنمائی پر رہنمائی ملتی ہے جس نے آنکھیں بند کر لیں اُس کے
 لیے تاریکی ہی ہوگی۔ لیکن فوراً انہیں گر گایے بعد دیگرے بتلیں گے

اور جن لوگوں نے راہ پالی، تو وہ اُن پر آؤر زیادہ راہ
 کھول دیتا ہے۔ رہنے ان کی ظلال و سادات بڑھتی ہی جاتی

قُرُونًا أَقْرَبَ يَتَرَفَعُ الَّذِينَ يُكْفَرُونَ أَعْلَىٰ وَكُنَّا لَهُمْ عَذَابًا مُّذُنًا ۖ وَنَزَّلْنَاهُ مَا يَقُولُونَ ۖ وَيَأْتِينَا
الْمُرْسَلُونَ ۖ وَأَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ فِي دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
عَلَيْهِمْ مُّضِلًّا ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُوْذِعُهُمْ آذَانًا فَلَا تَعْلَمُ عَلَيْهِمْ رَأْسًا ۖ فَخَلَّ عَلَيْهِمْ إِلَهُنَا فَخَلَّ
لَهُمْ عَذَابًا ۖ

جس نے انکھیں کھلی رکھیں، اُسے راہ ملی، لیکن فوراً منزل مقصود پر نہیں پہنچ جائیگا، درجہ بدرجہ رہنمائی پائیگا۔ یہاں اچھائی اور بُرائی، دونوں کے لیے تدبیر و اہمال کا قانون کام کر رہا ہے پس ایک خاص وقت کی حالت دیکھ کر غور و خیر میں مبتلا ہونا چاہیے۔ غور و تدبیر کا انتظار کرنا چاہیے۔
تفصیل کے لیے تفسیر فائزہ میں "قانون اہمال" کا بحث پڑھنا چاہیے۔
یہ مقام ہدایتِ سعادت میں سے ہے۔

وہ جو ایسا کہتا ہے، تو کیا اُس نے غیب کو جھانک کے دیکھ لیا ہے؟ یا خدا سے کوئی حمد لے لیا ہے کہ اُسے ایسا کرنا ہی پڑھا؟
ہرگز نہیں (ایسا کبھی نہیں ہو سکتا) اچھا، وہ جو کچھ کہتا ہے، ہم اُسے لکھ لیتے (یعنی اُس کی یہ بات بھلائی نہیں جائیگی۔ اُس کے آگے آئیگی) اور اُس کے عذاب کی رتی لہنی کرتے جائینگے۔ جس مال و اولاد کا دعویٰ کرتا ہے (اگر اُسے

(۱۷) آیت (۱۷) میں انسان کی فطرت اور سرکشی کی اُس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ وہ اپنی عارضی خوشحالیوں کے گھمبہ میں میں سمجھنے لگتا ہے، ہر طرح کی خوش حالیوں میں سے ہی حق میں آنے والی ہیں، اور بھول جاتا ہے کہ زندگی اور زندگی کے حوادث کا ایک بل بھی اُس کے اختیار میں نہیں!
یہاں فرمایا، کیا اس سرکش نے غیب کی باتیں دیکھ لی ہیں؟ یا خدا سے کوئی پٹہ کھولا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے جس پر بھولا ہوا ہے؟
میسر بھی آجائے، تو بالآخر ہمارے ہی قبضہ میں آئیگا، اور اُسے تو ہمارے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے!
اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنالیا ہے کہ ان کے مددگار ہوں لیکن ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ وہ (قیامت کے دن) ان کی بندگی کو صاف انکار کر جائینگے۔ وہ اُلٹے اُن کے مخالف ہونگے!

(۱۸) آیت (۱۸) کے چند فقروں نے جزاءِ عمل کے قانون کی ساری حقیقت کس طرح واضح کر دی ہے؟ فرمایا فلا تعجل علیہم اقتضائے لہو عدل۔ جلدی نہ کر۔ یہ دیر صرف اس لیے ہے کہ اُن کے دن گئے جا رہے ہیں۔ یعنی ہر حالت کی تکمیل و ظهور کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، اور تدبیرِ عمل کا قانون بھی اس سے باہر نہیں۔ کفار کو جو ڈھیل مل رہی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ دن گزر جائے۔ جو یہی وقت قریب آگیا ہے مگر دن ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جو یہی

اُسے پیغمبر! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے۔ وہ انہیں برابر اگستے رہتے ہیں؟ پس تو اُن کے بارے میں جلدی نہ کر۔ (فیصلہ امروں جو دیر ہو رہی ہے، تو) یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اُن کے دن گن رہے ہیں (قریب ہی کہ مقررہ وقت ظہور میں آجائے)

وَقَالَ الرَّحْمٰنُ

يَوْمَ يُنْفَخُ السُّمُومُ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَقَدْ أَسْقَى الْعَجْرَيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَحْمَةً لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا لَّكَادَ السَّمَوَاتُ يَتَفَقَّرُونَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمٰنَ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُ ذُرُوءًا عَدًّا وَكَانَ هُمْ أَتَمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرَدًّا إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الرَّحْمٰنَ وُدًّا

وہ دن، کہ ستمی انسانوں کو اپنے حضور مہمانوں کی طرح

جمع کرینگے، اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہٹکاینگے۔ اُس دن شفاعت کرنا کرنا کسی کے اختیار

میں نہ ہوگا۔ ہاں جس کسی نے خدا کے حضور سے وعدہ پایا (تو وہ وعدہ ضرور اُس کے کام آینگا)

اور ان لوگوں نے (یعنی عیسائیوں نے) کہا "خدا کے

رحمان نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے" بڑی ہی سخت بات

ہی جو تم گڑھ لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین کا سینہ چاک ہو جائے، پہاڑ جنبش میں آکر گر پڑیں!

لوگ اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں!

اللہ کی یہ شان کب ہو سکتی ہے کہ اپنے لیے ایک بیٹا

بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اُس کے آگے بندگی کا سر جھکے حاضر ہو۔ اُس نے

(اپنی قدرت سے) انہیں گھیر رکھا ہے، اور (اپنے علم سے) ایک ایک کی ہستی گن رکھی ہے۔ قیامت کے دن سب

اُس کے حضور تنہا اگر کھڑے ہو گئے۔ (کوئی اُن کا ساتھی اور مددگار نہ ہوگا!)

(اے پیغمبر!) جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عملوں میں لگ گئے ہیں، یقینی ہے کہ خدا کے رحمان اُن کے لیے

پوسے ہونگے، نیز خود بخود اچھل کر آٹھارا ہو جائیگا۔

چنانچہ اس آئی ہو۔ دشمنان حق کی خوش حایوں کے صرف گئے ہوئے دن باقی رہ گئے تھے۔ سورہ مریم کے نزول پر پوسے، اس پر بھی نہیں گزیدے تھے کہ سارے معاملہ کا فیصلہ ہو گیا!

(۱۹) اب کہ سورت ختم ہو رہی ہے، سلسلہ بیان پھر سی مطلب کی طرف رجوع ہو گیا ہے، جو اوائل سورت میں چھڑ گیا تھا یہ حضرت

سید علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہی۔ چنانچہ آیت (۸۵) میں فرمایا۔ قیامت کے دن تمام انسان دو گروہوں

میں بٹ جائینگے۔ ایک متقیوں کا ہوگا۔ دوسرے مجرموں کا متقی اپنے ایمان و عمل کی جزا میں نجات پائینگے۔ مجرم اپنے انکار و بد عملی کی پاداش

میں مذاب۔ یہ بات کسی کے اختیار میں نہ ہوگی کہ دنیا کے درباروں کی طرح جسے چاہے، اپنی سفارش سے پھڑلے۔ پس عیسائیوں نے

جو حضرت مسیح کو نوع انسانی کے گناہوں کا کفارہ دیئے والا اور اس کا شفیع و سببی تصور کر لیا ہے، وہ صریح گمراہی نہیں ہو تو کیا ہے؟

پھر الوہیت اور انبیت مسیح کی گمراہی کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا۔ انسانی گمراہی کی یہ انتہا ہے، اس سے زیادہ سخت گمراہی

آؤ کیا ہو سکتی ہے کہ فاطر السموات والارض کو ایک بیٹے کی ہستی کا تصور کر لیا جائے

اس کے بعد صرف ایک آیت کے اندر وہ سب کچھ کہ دیکھا جو اس عقیدے کے رد میں کہا جاسکتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ واضح

اور فصیح کن حجت ہے، مگر منطقی طریقہ کی حد میں، جو دلوں کو نہیں پڑ سکتی۔ قرآنی طریقہ کی، جو دل کے ایک ایک ریشہ میں اثر جاتی ہے، ان کا من فی السموات والارض، الا انی الرحمن عبد! تم خود تسلیم کرتے ہو کہ کائنات خلقت میں جو کوئی بھی ہے، اُس کے

حضور بندہ ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے یہاں آفاقی و معبودیت صرف خدا کے لیے ہے۔ باقی سب کے لیے بندگی و نیاز مندی ہے۔ اچھا، اگر اس سے تمہیں انکار نہیں، تو پھر مسیح کو بھی عبد ہونا چاہیے۔ نہ کہ معبود۔ غلام ہونا چاہیو۔ نہ کہ آقا

لَا تَكْفُرْ بِمَا يَكْفُرُونَ لَتَكْفُرَ بِهِ النَّاسُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مَن قَرْنٍ
هَلْ لَّحِشٌ مِّنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ۝

مکرم ہونا چاہیے۔ ذکر حکم فرما۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے آگے سب سے
چند برسوں، مگر صبح بندہ ہو؟
(۲۰) آیت (۹۶) سے آخر تک سورت کی اختتامی موقعیت ہے۔
اس میں دو باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جو لوگ ایمان و عمل
کی راہ اختیار کر چکے، مغرب خدا ان کے لیے انسانوں کے دل کھول
دیگا، اور وہ قوموں و ممالکوں کے محبوب ہو جائیں گے۔ سبب عمل لہذا
الرحمن ودا۔ دوسری یہ کہ حق کے مقابلہ میں ہٹا دھری کرنے
والوں کو وہی نتیجہ پیش آنے والا ہے جو پہلی تباہ شدہ جماعتوں کو پیش
آچکا ہے کہ آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ ہل تحس
منہم من احدا و تسمع لہم رکرًا!
تاریخ کا داستان سر اشادت دیتا ہے کہ دینے پر دونوں
باتیں چند برسوں کے اندر دیکھ لیں۔
ایمان و عمل کی اس دعوت نے مسلمانوں کا جو گروہ پیدا کر دیا تھا،
انسانوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اس کا الہامی استقبال کیا۔ وہ خوف و دہشت کی طاقت نہ تھے جس سے لوگ بھاگتے نہ تھے
حکایت کا پیام تھے جس کی طرف لوگ دوڑتے تھے قوموں نے انہیں بلا دے بھیجے، شہروں نے ان کے لیے پھاٹک کھولے، قلعوں
نے اپنی کینیاں آگے رکھ دیں، اور وقت کی ساری مظلوم آبادیوں نے انہیں نجات دہندہ سمجھا۔
اجنادین اور یرموک کے میدانوں میں بازنطینی خاندانوں نے ان سے لڑ رہی تھی، لیکن شام کی آبادیاں محبت کے پیام بھیج رہی تھیں
بصرانے اپنے دروازے خود کھول دیے تھے، حصص کے باشندوں نے منین کی تحس طرابلس پہلے سے چشم براہ تھا، صوروں کے چاٹک
بندہ نہیں کیے گئے۔ اسی طرح جب انہوں نے مصر کا رخ کیا، تو خود مصر کے عیسائی ہی تھے جنہوں نے بڑھ کر ان استقبال کیا تھا۔
وہ جن راستوں سے گزرتے، شرکوں کو درست اور یوں کو ٹھیکار پاتے، اور ہر طرح کی رسد فوج کے لیے مہیا ہوتی!
باقی رہی دوسری بات، تو متبع تشریح نہیں۔ اس آیت کے نزول پر پورے پندرہ برس بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ
قرآن کی تمام سائد قوتیں بے نام و نشان چوکی تھیں!

(۲۱) حضرت مسیح علیہ السلام اور مسیحیت کی نسبت بعض مباحث ہیں جن کے اشارات آئندہ سورتوں کی تشریحات میں
لیجئے لیکن یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے:
(۱) اللہ قرآن نے حضرت مسیح کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیا ہے۔ یہاں اور سورہ آل عمران کی آیات (۲۵-۲۳)
میں یہاں یہ فکر حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوا ہے، اور انامیل اربعہ میں سے سینٹ لوقا کی
انامیل ٹھیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے لیکن سورہ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی پیشتر کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا
ہے۔ یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور نکاح میں پرورش پانے کے واقعہ سے، اور اس بارے میں چاروں انامیلیں خاموش ہیں۔
لیکن انیسویں صدی میں متروک انامیل کا جو نسخہ وٹیکان کے کتب خانہ سے برآمد ہوا، اُس نے حضرت مریم کی پیدائش کا یہ
مفقود ٹکڑا مہیا کر دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چوتھی صدی عیسوی کے ادائل تک سرگزشت کا یہ ٹکڑا بھی اسی طرح
اہامی نہیں کیا جاتا تھا جس طرح بیہ تکلف یقین کیے جاتے ہیں۔

حضرت مریم کی
ابتدائی سرگزشت
اور انامیل

”متوک اناجیل سے مقصود وہ کہیں سے زیادہ انجیلیں ہیں جو پہلی صدی سے بکر جو تھی صدی کے اوائل تک عیسائیوں میں پھیل چکی تھیں۔ لیکن مسند میں نایسیا کی کونسل نے چار مقب کر لیں، اور باقی متوک بھلی گئیں۔ یہ انتخاب کسی تاریخی یا علمی اصل کی بنا پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک طرح کی قال دیکھی گئی تھی، اور اس کا اشارہ فیصلہ کن تھا۔

اب: قرآن کا جب غور ہو، تو حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں کے عام بنیادی عقائد یہ تھے:

اول۔ بغیر باپ کے پیدائش

ثانی۔ مصلوب ہونے کے بعد پھر زندہ ہو جانا۔

ثالث۔ الوہیت مسیح اور قائم شام۔

رابع۔ کفارہ، اور یہ اعتقاد کہ اب نجات کی راہ عمل نہیں، بلکہ مسیح کے کفارہ پر ایمان ہے۔

قرآن نے واقعہ صلیب کا رد کیا، اور کہا کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے بلکہ حقیقت حال لوگوں پر شبہ ہو گئی۔ الوہیت اور الوہیت کا بھی رد کیا اور کہا، ایسا کہنا صریح کفر ہے۔ کفارہ کا بھی رد کیا، اور کہا اس پر زور دیا کہ نجات کی بنیاد ایمان باللہ اور عمل ہے نہ کہ مسیح کے کفارہ کا اعتقاد۔ اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بغیر باپ کے پیدائش کا اعتقاد بھی انہی عقائد کی طرح باطل تھا، تو کیا ضروری نہ تھا کہ قرآن اسی صراحت کے ساتھ اس کا بھی رد کر دینا جس صراحت کے ساتھ دوسرے عقائد کا کیا ہے؟ یقیناً ضروری تھا۔

لیکن قرآن نے اس کے رد میں ایک حرف نہیں کہا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اگر اس پر نظر ڈالی جائے اور حقیقت بھی پیش نظر رکھی جائے کہ تذکرہ ایک ایسی پیدائش کا جو اسے جو بغیر باپ کے تسلیم کر لی گئی ہے، تو بغیر کسی تائید کے تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ بیان کی صاف روح یہی ہے کہ قرآن اس عام اعتقاد کا منکر نہیں کہ اس کا رجحان اس کے خلاف نہیں جارہا۔

بلکہ قرآن میں یہ الفاظ آئیں نہیں مٹے کہ حضرت مسیح بغیر باپ کے پید ہوئے۔ یعنی کوئی ایسی ثابت تصریح نہیں جو اپنے منطق پر ظاہر قطعی ہو۔ اس کی جتنی آیتوں سے اس طرح کے اشارات مل سکتے ہیں، اگر ان میں ایک دوسرے سے الگ کر لیا جائے، تو ہر آیت کے مطلب کے لیے ایک دوسرا جرم بھی تراش لیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ مرحوم سید احمد خاں اور ڈاکٹر توفیق صدیقی وغیرہ نے کوشش کی ہے لیکن جب تمام بیان پر جمیئت مجموعی نظر ڈالی جائے اور عمل کے قدرتی مقتضیات اور قرآن بھی پیش نظر ہوں، تو بلا تامل تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ قرآن اس اعتقاد کے حق میں ہے۔ اس سے منکر نہیں۔

پھر حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش کا معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بالکل متضاد متون کا انتہائی گوشہ بن گیا تھا۔ یہودیوں کی پیدائش کو ناجائز قتل کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ برخلاف اس کے عیسائی نہ صرف جائز بلکہ ایک ربانی معجزہ تصور کرتے تھے۔ قرآن کا فرض تھا کہ جمیئت ایک ثالث کے دونوں میں فیصلہ کرے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر دیا۔ اس نے حضرت مریم کی پاکی کا اعلان کیا: ان الله اصطفاك وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین (۲۴:۲) یہودیوں کے الزام کو آخر از عظم مترا دیا: و بکفرهم و قولهم علی مریم و حنانا عظیماً (۵۱:۳) اور پیدائش مسیح کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک اسی طرح بیان کر دی جس طرح انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ قالت انی یکون لی غلام ولہ عیسیٰ بشر، ولہ اک بغیا؟ قال کذلک، قال ہلک، ہو علیٰ ہین، ولہ فصل۔ آیت اللہ اس وجہ مننا، وکان امرامقضیاً (۲۱) ”مریم نے فرشتہ سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد سے واقف نہیں؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ روح القدس تمہارے زنا دل ہوگی، اور خدا کی قدرت تجھے اپنے سایہ میں لے لیگی؟“ (لوقا ۱:۳۴) اب اگر یہودیوں کی مسیح عیسائیوں کا اعتقاد بھی قرآن کے نزدیک غلط تھا، تو کیا ضروری نہ تھا کہ جس طرح اس نے یہودیوں کے الزام کا رد کیا، اسی طرح عیسائیوں کے غلو کا بھی صاف صاف رد کر دیا؟ لیکن اس کے رد میں ایک حرف نہیں کہنا، بلکہ پیدائش کی جس روایت سے عیسائیوں نے یہ عقائد پیدا کیا تھا، اُسے حرف بہ حرف انجیل ہی کی طرح بیان کر دیتا ہے۔

اگر اس کے نزدیک حقیقت نہ تو وہ تھی جو یہودیوں نے بنائی، اور نہ وہ جو عیسائیوں نے بھی، بلکہ ایک تیسری ہی بات تھی۔ یعنی مریم کا اپنے ظہور و صفت سے معاملہ ہونا، تو کیونکر اس کے لیے جائز ہو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ کہے، لیکن اس بارے میں کچھ نہ کہے؟ وہ اس فرق کا صاف صاف رد کرتے جو اس میں قریط کر رہا ہے، مگر اس کا رد نہ کرے جو افراط کا مرتکب ہو رہا ہے؟ اور پھر اصل حقیقت یہی ہے

مت۔ ان آمد
حضرت مسیح
کی پیدائش

یہ تمام حصے جس طرح پہلے سے ثابت ہوئے اور اپنا یہ وصف یک فلم بول جاتے کہ وہ تمام پچھلے اختلافات کے لیے حکم اور تمام غلطیوں کے لیے علم و حقیقت کا اعلان ہے؟

یہودیوں اور عیسائیوں کی نزاع صرف اسی باب میں نہیں ہوئی بلکہ حضرت مسیح کی ساری باتوں میں ہوئی۔ دونوں نے تفریط و افراط کی دو انتہائی جہتیں اختیار کر لیں تھیں۔ یہودی انکار میں اتنے دور نکل گئے کہ انہیں شعبہ باز اور فریبی سمجھ لیا۔ عیسائی اعتقاد میں اتنے دور نکل گئے کہ انہیں خدا بنا لیا۔ قرآن دونوں کا رد کرتا ہے، اور کہتا ہے، دونوں افراط و تفریط میں کھوئے گئے پھر اگر یہ افش مسیح کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، تو کیا ضروری نہ تھا کہ جس طرح اس بارے میں دونوں کا رد کیا، اور صاف صاف کہہ دیا کہ دونوں حقیقت سے محروم ہیں، اسی طرح پیدائش کے بارے میں بھی یکساں طور پر دونوں کا رد کر دیتا اور صاف صاف بتا دیتا کہ حقیقت سے دونوں محروم ہیں؟

ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائیوں نے اہلیت کے اعتقاد کے لیے جو سما سے ڈھونڈے تھے، ان میں سب سے بڑا سہارا ای پیدائش کے اہلیت کا تھا۔ اسکندریہ کے فلسفہ آمیز ہنرمانی خیال برہمپز (Serapis) سے تشبیہ و حدت کی اصل لی گئی، اور ایزیز (Isis) کی جگہ حضرت مریم کو اور جوزس (Horus) کی جگہ حضرت مسیح کو دی گئی پس اگر قرآن کے نزدیک یہ اعتقاد بے اصل ہوتا، تو وہ الوہیت و اہلیت کا رد کرتے ہوئے سب سے پہلی ضرب اسی سہارے پر لگاتا کیونکہ اس کے گرنے کے بعد ماضی سمیت کی ساری عمارت خود بخود گر جاتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف ایک لفظ کہہ کر کہ یوسف مسیح کا باپ تھا سارا کارخانہ درہم برہم کر دے سکتا تھا، مگر وہ یہ نہیں کہنا چاہتا۔ وہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا۔ اس کے بحث و احتجاج کا مطلوب ہر جگہ ایسا دکھائی دیتا ہے، جیسے اسے غیر معمولی پیدائش کے معاملے سے توانکار نہیں لیکن وہ کہتا ہے، اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ ایک بندہ، خدا یا خدا کا بیٹا ہو جائے؟ ایک انسان، جو تمام انسانوں کی طرح انسان تھا، اور اپنی پیدائش کے لیے وہاں کے پیٹ کا محتاج، بہر حال انسان ہی ہو گا۔ خدا یا خدا کا بیٹا کیوں مانا جائے؟

جو لوگ قرآن کو غیر معمولی پیدائش کا منکر ثابت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی توجیہات کی ساری بنیاد اس مقدمہ پر رکھی ہے کہ حضرت یوسف سے پہلے یوسف اور مریم میں زوجیت کا تعلق قائم ہو گیا تھا، اور یہ اگرچہ شریعت موسوی کے خلاف نہ تھا، لیکن وقت کے رواج کے خلاف ضرور تھا۔ اسی لیے لوگوں پر یہ کہہ کی پیدائش گراں گزری۔ وہ اسے ناجائز حمل کا نتیجہ قرار دینے لگے، لیکن اول تو چھٹن ایک فلمی بنیاد ہے، جس کے لیے تاریخی قرائن کا کوئی سہارا موجود نہیں، نہ انہی خود یہودیوں کی قدیم روایات بالکل اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت مریم کو ستم کرتے ہوئے یوسف کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ پتھر اٹالی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ بہر حال قرآن کو اس بارے میں منکر قرار دینا، شرح و تفسیر کا ایک ایسا اقدام ہے، جس پر کسی طرح ایک دیانت دار شارح کا ضمیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔

ہیں قرآن کا معاملہ نہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ اسے عجائب پرستیوں کی داستان بنانے کے خواہشمند ہوں۔ نہ عجائبات کی کے الزام سے بچنے کے لیے اس درجہ مضطرب ہونا چاہیے کہ ہر بے محل سے بے محل توجیہ قبول کر لیں۔ قرآن عربی زبان کی ایک کتاب ہے، اور دنیا کی تمام زبانوں کی طرح عربی الفاظ و ترکیب کے بھی ڈھلے چوٹے ساتھ ہے، اور اسلوب بیان کے معین اور قطعی دلائل نہیں چاہیے کہ علم و دیانت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اور جو مطلب صاف صاف نکل رہا ہو اسے بغیر کسی جھجک کے قبول کر لیں مگر ہم نے بتلف ایک بات اس کے منہ میں رکھ دی ہے خود اس کی زبان قبول نہیں کر دی، تو گو ہم نے اپنے خیال میں ایک بات بتائی ہو مگر فی الحقیقت بننے والی نہیں۔ یہاں علم و حقیقت کی بے لاگ عدالت موجود ہے۔ وہ ہر بناوٹ کی کھلیت سے خدا کر لگی؟

باقی رہا یہ سوال کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے معاملات کیونکر عقلاً تسلیم کیے جاسکتے ہیں؟ تو یہ ایک اصولی بحث ہے، اور اس کا محل ترجمان القرآن نہیں، مقدمہ تفسیر ہے۔

سُورَةُ طه

کئی - ۱۳۵ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرٌ لِّمَنْ يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْأَشْيَاءَ السَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا يَشَاءُ يَأْتُهُ وَالْحَقُّ أَتَى ۝ وَدُونَ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ ۚ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ وَهَلْ أَنْتَ حَدِيثٌ مُوسَى ۚ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

طا (۱) یعنی شخص غافل ہے، ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ رنج و محنت میں پڑے۔ وہ تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ جو دلی (انکار و بدعملی کے نتائج سے) ڈرنے والا ہو اس کے لیے نصیحت ہو۔ (جو ڈرنے والے نہیں، وہ کبھی اس کی صداؤں پر کان نہیں دھریں گے)

یہ اس سستی کا انار ہوا ہے جس نے زمین پیدا کی اور بلندی کے آسمان - الرحمان، کہ (جہان داری کے تخت پر بیٹھن ہے) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ مٹی کے نیچے ہے (یعنی زمین کے نیچے ہے) سب اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے!

اور اگر تم پکار کے بات کو (تو اُس کی سماعت اس کی محتاج نہیں) کیونکہ وہ بیداروں کا جاننے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ

(۱) بلا تعلق یہ سورت سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کئی صدی کی پہلی تخریفات میں سے ہے۔ یہ زمانہ تاریخ دعوت کا سب سے زیادہ پر آشوب زمانہ تھا۔ انکا دھوکا ہر طرف سے ہجوم تھا، اور قبولیت کی رفتار بہت ہی دیمی اور محدود تھی۔ قدوسی طبع پر صورت حال خیر اسلام پر گراں گزرتی تھی۔ جو دل تمام فوج انسانی کی ہدایت کے لیے بھٹک رہا تھا، وہ اپنے قریب اپنا سہ وطن کو بھی قبولیت کے لیے آمادہ نہ پاتا تھا۔ کون ہی جو اس غم و اضطراب کا اندازہ کر سکتا ہے جس کی مقدس آگ آپ کے قلب ہلکے میں ٹلگ رہی ہوگی!

یہی وجہ ہے کہ اس عہد کی تمام تخریفات تسکین و تسفی کی روح سے محروم ہیں، اور یہی روح اس سورت میں بھی بول رہی ہے۔ غلط براہ راست آپ سے ہے اور بالواسطہ آپ کے ساتھیوں سے۔ فرمایا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ تم اپنے کورنج و محنت میں ڈالو۔ تو نصیحت کی بات ہے۔ جو مستعد ہیں قبول کرینگے جنہوں نے استعداد کو کھودی، وہ سننے والے نہیں۔ اور توجہ کا غلو اپنے وقت پر ہوگا۔

زمانہ چھپے بیداروں کو بھی! وہی اللہ ہے۔ کوئی مہبود نہیں ہے مگر صرف وہی۔ اُس کے لیے جو حسن و خوبی کے نام ہیں! اور (اے پیغمبر!) موسیٰ کی حکایت تو نے سنی؟ جب اُس نے (دور سے) آگ دیکھی، تو اپنے گھر کے لوگوں

سے عربی میں "طحا" ایک کلمہ نڈا ہے کسی کو غافل کرنا ہو تو پکارتے ہیں "طحا" یعنی غفلت! چنانچہ میر نے اس شعر سے غفلت کیا ہوا دعوت بٹھاہا فی القبال فلم یجب غفلت علیہ ان یکون حوالا کلمی اور قارب اس طرف گئے ہیں کہ یہ قابل عمل، ملک، اور طے کی زبان میں بولا جاتا ہے، اور ابن الانباری نے تصریح کی ہے کہ قنہ قریش غفلت ملک غفلتی ہذا المعنی، حضرت ابن عباس اور اکثر ائمہ صحابہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے (ابن جریر)

۱۱-۱۲ اَمَّا اَنْتَ فَاَنْتَ نَارُ الْاَعْلٰی اَتَيْتُكَ مِنْهَا فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ هَذِهِ ۝ فَلَمَّا اَنْتَهٰ نُودِيَ يٰمُوسٰی
۱۳ اِنِّ اَنَا رَبُّكَ فَاسْلُطْ عَلٰیكَ اِنَّكَ بِالْاَوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی ۝ وَاَنَا اخَذْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰی ۝
۱۴ اَنْتَ اِنَّا اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۝ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اَتِیَتْ اَکَادُ اَنْفِیْهَا
۱۵ فَخُزِّیْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی ۝ فَلَا یَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا یُؤْمِنُ بِهَا وَاَتَّبَعَهُ هُوَ فَتَرَدٰی ۝ وَمَا تَلَکَ
۱۶ بِیَمِیْنِکَ یٰمُوسٰی ۝ قَالَ هٰی عَصٰی اَنْتَ کُؤُوعِلَیْهَا وَاَهْتَشُّ بِهَا عَلٰی عَمَلِیْ

۱۷ سے کہا "خضر و مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ میں جاتا ہوں۔ ممکن ہے تمہارے لیے ایک انگارے آؤں، یا (کم از کم) اللہ کو کوئی راہ دکھلے والا ہی مل جائے۔"

۱۸ پھر جب وہ وہاں پہنچا، تو اُس وقت پکارا گیا۔ ایک
۱۹ آواز اٹھی کہ "اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار! پس
۲۰ اپنی جوتی اتار دے۔ تو طوی کی مقدس وادی میں کھڑا ہے
۲۱ اور دیکھ! میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے
۲۲ پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے، اُسے کان لگا کر سن۔ میں ہی
۲۳ اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری ہی
۲۴ بندگی کر، اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بلاشبہ (مقرر)
۲۵ وقت آنے والا ہے۔ میں اُسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں۔ تاکہ
(لوگوں کے یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے، اور جس شخص
۲۶ کی جیسی کچھ کوشش ہو، اُسی کے مطابق بدلہ پائے۔"
۲۷ "پس دیکھ! ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت کے ظہور پر
یقین نہ رکھتے ہوں اور اپنی خواہش کے بندے ہوں، وہ
تجھے بھی (قدم بڑھانے سے) روک دیں، اور نتیجہ یہ نکلے کہ
تو تباہ ہو جائے!"

(۲) آیت (۹) میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی سرگزشت پر تم
نے غور نہیں کیا! ان کی ہمدی سرگزشت کس طرح اس حقیقت کی
جسم شہادت ہے!
پھر حضرت موسیٰ کی ابتدائی زندگی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے جب
وہ مدین کی اپنی ہی قوم تھے، اور اپنے خسر کا گھر چلا کرتے تھے۔ اسی
زمانہ میں ان کا گزر سینا کے قرب و جوار میں ہوا، اور وہیں یہ عالم
پیش آیا۔ تو رات میں اس جگہ کو "حورب" کہا ہے۔ یہ سینا کا مشرقی
گوشہ تھا۔
تورات میں ہے کہ انہوں نے درخت میں آگ دیکھی اور متوجہ کر
قریب گئے (خروج ۳: ۲) لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس رخ
تعب کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ آگ کی جستجو میں تھے۔ سورہ اعلیٰ کی
آیت (۱) سے مزید وضاحت ہو گئی ہے۔ وہ مع اہل و عیال کے
بھاوان میں تھے۔ رات ٹھنڈی تھی، اور سوچ رہے تھے کہ کس سے
آگ بجائے تو اپنے کے لیے اللہ جلالتے میں دور پر ایک روشنی
آگ کی طرح نظر آئی۔ یہ کچھ آگ ہے لیکن جب قریب پہنچے تو کھڑکی
قدت نے پکارا اے موسیٰ! تو اس آگ کی چمکاری نے کرکیر کرکیر
تیرے اچھوں ایک دوسری ہی آگ روشن ہونے والی! انا اللہ ہوں
فاسمع لِمَا یُوحٰی!

۲۸ ہاں بکرا و صغیر اور جب رطوبی زن!
جفت باشد جو تو مرے کہ اسیر تھے!
(۳) جوتی انکار دینے کا حکم اس لیے ہوا کہ تعلیم کی جگہ ننگے پاؤں
چو جانا قدیم اور عام رسم تھی چنانچہ بابل اور مصر میں بادشاہ کے حضور
پہنچنا ہو کر کرتے تھے۔ تورات میں بھی اس حکم کا ذکر ہے (خروج ۱۲: ۱۲)
(۴) آیت (۱۱) میں "الساعة سے قصود وہ قیامت نہیں ہے
جیسا کہ مفسروں نے سمجھا ہے، بلکہ وہ وقت ہے جو نبی اسرار کی تھا

۲۹ "اور اللہ نے غیبی نے پوچھا: اے موسیٰ! تیرے
۳۰ بہنے ہاتھ میں کیا ہے؟"
۳۱ عرض کیا "میری لامٹی ہے۔ چھپنے میں اس کا سہارا لیتا
ہوں۔ اسی سے اپنی کمریوں کے لیے "دھتوں کے پتے جھالیتا

وَلِيَّهَا مَا رَبُّ أُخْرَى ۝ قَالَ آلِهَا يَوْمَئِذٍ ۝ فَالْقَبَا فَاذْأَمْرٌ خَبِيرٌ ۝ قَالَ خُذْ مَا أُوتِيتَ
 سَعِيدٌ هَاسِدٌ تَمَّا الْأَوَّلَى ۝ وَاحْمُذٌ يَدُكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ سَوَابٍ
 أُخْرَى ۝ نَذِيرٌ يَكُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ أَنَا مُطْفِئٌ ۝ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي
 صَدْرِي ۝ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِي سُلُوكًا
 مِنْ أَمْرِي ۝ هَافُونَ أَمْرِي ۝ أَشَدُّ بِمِثْلِهِ شَرًّا ۝ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي ۝ كَيْ تُنَجِّكَ كَيْتُورٌ ۝
 نَذِيرٌ لَكَ كَثِيرٌ ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرٌ ۝

اور فرعون کی شکست کے لیے غور میں آنے والا تھا چنانچہ سیاق و سباق صاف اس کی شہادت دے رہا ہے۔ ہوں۔ میرے لیے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔

حکم ہوا "اے موسیٰ! اسے ڈال دے"

موسیٰ نے ڈال دیا، اور کیا دیکھتا ہے، ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے

حکم ہوا "اے اب پکڑ لے۔ خوف نہ کھا۔ ہم اسے پھرنے کی اہلی حالت پہنچے دیتے ہیں"

اور (نیز حکم ہوا) "اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ، اور پھر نکال بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو، چمکتا ہوا ٹھیک۔ یہ تیری (یعنی دوسری نشانی ہوئی) (اور یہ دونوں نشانیاں) اس لیے (دی گئی ہیں) کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں"

(۵) مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل کے اخلاق و عواطف بالکل بے رحمہ کر دیے تھے۔ عزم و ہمت کا کوئی دلولہ ان میں باقی نہیں رہا تھا جب حضرت موسیٰ نے فتح و اقبال کے آنے والے وقت کی بشارت سنائی تو اکثر لوگ یقین نہیں آیا۔ چونکہ یہ بات علم الہی میں تھی، اس لیے وہاں آیت (۱۶) میں پہلے سے خبردار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسی لوگوں کی محرومیاں نہیں بھی اقدام حل سے روک دیں۔ (۶) لاٹھی کے سانپ بننے، تیشی کے چمک اٹھنے اور ہارون کے وزیر و شریک ہونے کا ذکر تو رات میں بھی ہے (خروج ۴) نیز یہ کہ خطبے فرماؤ "اب تو جاؤ جسے فرعون کے پاس پہنچا ہوں (خروج ۱۰۲) "نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سورۃ النور میں ملے گی۔

(نیز حکم ہوا) "اے موسیٰ! تو فرعون (یعنی بادشاہ مصر) کی طرف جا۔ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے"

موسیٰ نے عرض کیا "اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے (کہ بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے مستعد ہو جاؤ) میرا کام میرے لیے آسان کر دے (کہ راہ کی کوئی دشواری بھی غالب نہ آسکے) میری زبان کی گہ کھول دے کہ (خطاب و کلام میں پوری طرح رواں ہو جائے، اور) میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے۔ اُس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے۔ وہ میرے کام میں میرا شریک ہو۔ ہم (دونوں) یک نسل ہو کہ تیری پاکی اور بڑائی کا بکثرت اعلان کریں۔ تیری باتوں زیادہ کو زیادہ لگے رہیں۔ اور بلاشبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے ہم سے کسی حال میں غافل نہیں)

لے و اللہ در مآقل : نذیر بود حکایت : ہا ز تر مختم : چنانکہ حرف عصا گشت موسیٰ اندر طرہ :

اس کے بعد فرمایا۔ "و اطمعنك نفسي۔ میں نے تجھے اپنے لیے (مجھے اپنے لیے) بلایا اور تیار کیا۔" اپنے لیے، اپنے اپنے کام کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز میری کے لیے بنتی ہے، لیکن جن فسادوں کا غور اس لیے ہوتا ہے کہ اُس کی سچائی اور عدالت کے قیام کا ذریعہ ہوں۔ انہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ حق کی عام اصطلاح ہے۔ گویا قدرت انہیں اس لیے بنائی ہو کہ نہ کریں۔"

الْجِبَالُ فِي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝ فَفُتِلَ لَهُ قَوْلًا لَيْسَ الْكَوْكَبُ بِشَيْءٍ ۝ قَالُوا لَيْسَ الْكَوْكَبُ
 أَنْ يَفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفِئَ ۝ قَالَ لَا تَحْزَنْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُ ۝ فَأَنبِئْهُمْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
 لَيْسَ بِشَيْءٍ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا هُوَ ۚ وَلَا تَعْبُدْهُمُ قَدْ خُفِّتْ بِآيَاتِهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَاطِينَ ۝
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَكَوْثِي ۝ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَهُوسُفُ ۝
 قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدَى ۝ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا

تو کسی کام کے لیے نہ میں مرنے اسی ایک کام کے لیے پیدا ہوا
 لہذا میں اور جان رہیں!

انہیں (اور مخاطب کیا تھا) فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ سرکشی میں بہت بڑھ چلا ہے۔ پھر جب اُس کے پاس پہنچو تو
 (۸) آیت (۴۴) انبیاء کے طریق دعوت کی اصل الاصول ہے۔ (مختی کے ساتھ پیش نہ آنا) نرمی سے بات کرنا (تمہیں کیا
 معلوم ہے) ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑ لے، یا (حواقب سے)
 ڈر جائے

دونوں نے عرض کیا ”پروردگار! ہمیں اندیشہ ہے،
 فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے، یا سرکشی سے
 پیش آئے“
 ارشاد ہوا ”کچھ اندیشہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں
 سب کچھ سننا ہوں۔ سب کچھ دیکھتا ہوں! تم اُس کے
 پاس (بے دھڑک) جاؤ، اور کہو۔ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ
 رخصت کر دے اور اُن پر سختی نہ کر ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آ گئے۔ اُس پر سلامتی ہو جو
 سیدھی راہ اختیار کرے۔ جو کوئی جھٹلائے اور سرتابی کرے، تو ہم پر وحی اتر چسکی اُس کے لیے عذاب کا پیغام
 ہے!“

(چنانچہ وہ گئے، اور) فرعون نے پوچھا ”اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے اُسے موسیٰ؟“

موسیٰ نے کہا ”ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو
 اس کی خلقت بخشی۔ پھر اس پر زندگی مِل گئی، اور کھل
 دی“
 فرعون نے کہا ”پھر اُن کا کیا حال ہوئے پھر اُن کا کیا حال
 ہوا؟“

(۱۰) حضرت موسیٰ نے تین چار غفلتوں میں جو کچھ کہہ دیا، کیا اُس سے
 زیادہ دنیا کی کوئی زبان خدا کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہے؟ پھر
 وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا وجود بخشا اور پھر اُس کی زندگی د
 ہونے کے لیے جن باتوں کی ضرورت تھی ان سب کی راہ نہیں دکھا
 دی، یعنی ایسا جہان، ایسے حواس، ایسی معنوی قوتیں دیدیں، اور

۵۲-۵۱ **الْقَوْمِ الْأَوَّلَىٰ ۖ قَالَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي كَيْسٍ لَا يَصِلُ بَدَنِي وَلَا يَنْسَى ۖ الَّذِي جَعَلَ لِمَنْ شَاءَ الْأَمْرَ مِنْ مَعْنَا وَاسْمِكَ لَكُمْ فَوَيْلٌ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا فَخَّرْنَا بِهِ أَرْوَاجَكُمْ ثَابِتٌ هَلْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۖ كَلَّا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّذِي النُّعَىٰ ۖ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ**
 ۵۲-۵۰ **وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۖ وَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۖ قَالَ أَجَعَلْتُ الْفَرَجَ جَنَابًا مِنْ**
 ۵۰ **أَوْصِيَانِي بِخَيْرٍ لَّيْمُونِي ۖ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِخَيْرٍ مُّثْلِهِ ۖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۖ**

وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۖ

ان کی راہنمائی کرتی ہیں: من نطفہ خلقہ، فقد ہما ثم السبیل میں گزر چکے ہیں؟ کہتے ہیں تو تمہارے اس پروردگار کے
 ۵۱ **یَسْمَعُ (۱۱۰: ۸۰) الَّذِي خَلَقَ هَسُوًى، وَالَّذِي تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ** کی خبر بھی نہ تھی
 مزید تشریح کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ۔
 موسیٰ نے کہا ”اس بات کا علم میرے پروردگار کے

پاس نوشتہ میں ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے۔ یا بھول میں پڑ جائے“

۵۲ (۱۱) پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟
 ۵۲ (۱۵) کہتے ہیں اگر پروردگار عالم دی ہے جس کا تم نام لے رہے ہو، تو یہ بات
 ۵۲ **پہلوں نے کیوں نہ کی؟ کیا وہ سب گمراہی میں پڑے؟ ”عَلَيْهَا عَذَابٌ**
دہلی کا کتاب“ حضرت موسیٰ نے کہا ”جے کیا معلوم ان کا کیا حال تھا
 ۵۲ **اور انہیں کیوں پیش آئیگا؟ اور تمہیں اس کی فکر کیوں ہو؟ اس کا علم اللہ**
کے نوشتہ میں ہے ہر فرد اور ہر گروہ اپنی حالت کے مطابق اپنا نتیجہ
پانچ سو پچاس کی فکر کریں۔ پچھلوں کی فکر میں کیوں پڑیں؟ لہذا ما کسبت
 ۵۲ **وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۱۴: ۲۱)**
 اس مکتوب سے اندازہ کرو کہ انبیاء کا طریق معیشت، محاذِ لہ و مناظرہ
 کے طریقے کس درجہ مختلف ہے!
 ۵۵ **اُتُخِّمَاسَ جَاوَدَ كَ”**

اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر اس پر بھی اُس نے جھٹلایا اور انکار
 ۵۶ کیا۔ اُس نے کہا اے موسیٰ! کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے
 ۵۶ نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی اسی طرح کے جادو کا کرتب تجھے لادکھائیگے۔ ہمارے اور اپنے درمیان ایک سن (مقابلہ)
 ۵۵ کا مقر رکریں۔ نہ تو ہم اُس سے پھر میں نہ تو۔ دونوں کی جگہ برابر ہوئی۔

۱۱۰: ۸۰ میں ”مکانا سوسی“ ہے۔ اس کا ترجمہ ضرور نے ہمارا جگہ کیا ہے۔ لیکن اسلوب کلام اس ترجمہ کے حق میں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔
 ۱۱۰: ۸۰ میں ”مکانا سوسی“ ایسی مدد۔ یعنی مدد لینا۔ قال زہرا
 ۱۱۰: ۸۰ میں ”مکانا سوسی“ ایسی مدد۔ یعنی مدد لینا۔ قال زہرا
 ۱۱۰: ۸۰ میں ”مکانا سوسی“ ایسی مدد۔ یعنی مدد لینا۔ قال زہرا

۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

من عینہا الا نمر جلیلین فیہا وذلک جزا من تزیی وذلک رحمتنا الی موسیٰ انکما
فانضرب لکم طریقا فی البحر یبسا لا تخف ودرگا ولا تخشی فاتبعہم فرعون وبنوہ
فمن الیوم ما غشیہم واصل فرعون قومہ وما ہدیٰ لینی اسرائیل قد انجینا لکم
ووصل لکم جانب الطور الا یمین ونزلنا علیکم المن والسوی کلوا من طیبہ ما رزقناکم
ولا تظنوا فیہ فیعل علیکم غشیہ ومن یعمل علی غشیہ فقد ہوی وذلک لنعاز لیس
تاب وامن وعمل صالحا ثم اھتدی وما انجناک عن قویک یموسیٰ قال ہمرا وکلا

ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک رہا!

اور (پھر دیکھو) ہم نے موسیٰ پر وحی بھی بھیجی کہ (اب) میرے
بندوں کو راتوں رات (مصر سے) نکال لے جا۔ پھر
سمندر میں ان کے گزرنے کے لیے خشکی کی راہ نکال لے۔
تو تقاب کرنے والوں سے اندیشہ ہوگا، نہ اور کسی طرح
کا خطرہ۔

پھر (جب موسیٰ اپنی قوم کو لیکر نکل گیا، تو) فرعون نے
اپنے لشکر کے ساتھ اُس کا پیچھا کیا، پس پانی کا ریلہ جیسا
کچھ اُن پر چھانے والا تھا، چھا گیا (یعنی جو کچھ اُن پر گذرنا تھا)

کی تصدیق کی ہے، اور واضح کیا ہے کہ عذاب بخودی اپنی کے لیے
ہو جو زندگی میں مجرم ہے۔ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل اختیار کر لی
تو اُن کے لیے دروں کی بندی اور روحانی زندگی کی کامرئیاں
ہو گی۔
اس میں افادہ ہے کہ سحرہ فرعون کا اللہ کے حضور بڑا درجہ ہوا۔ کیونکہ
انہوں نے قبولیت حق کی استعداد اور اُس کی استقامت دونوں کا
ثبوت دیدیا۔ اُن کا کفر ساری زندگی کا کفر تھا، اور ایمان صرف چند
لحوظ کا ایمان، لیکن چند لمحوں کے ایمان نے عمر بھر کا کفر کو دیا اٹکا
دل صدیقیوں کا دل۔ اور اُنکی صداقت خدا حق کی صدا ہو گئی مصری
شیشہ کی کا سارا قرہ جلال ایک پل کے لیے بھی ان کی استقامت
ایمانی پر غالب نہ آسکا!

گزر گئی) اور فرعون نے اپنی قوم پر راہ (نجات) گم کر دی۔ انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائی!

۴۹-۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۵ آیت (۴۶) اور (۴۸) حضرت موسیٰ اور فرعون کے معاملہ
کا خلاصہ حاصل ہے۔ اس کے بعد اُن حالات کی طرف اشارہ
کیا ہے جو مصر سے فرعون کے بعد شیشہ سینا میں پیش آئے تھے، اور
آیت (۸۳) سے سامری کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔
پچھلی سورتوں میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو پر

اور (جب موسیٰ طور پر حاضر ہوا، تو ہم نے پوچھا)
”اے موسیٰ! کس بات نے تجھے جلدی پر ابھارا اور تو
قوم کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا؟“

موسیٰ نے عرض کیا ”وہ مجھ سے دور نہیں۔ میرے

۸۴ عَلٰی اَقْرَبٰی وَجْهِكَ لَیْسَ لَكَ رِیْبٌ لِّتَرْضٰی ۝ قَالَ لَا تَأْتِنِیْ فِتْنًا فَذٰلِكَ مِنْ اَعْیُنِیْ
۸۵ اَلْاَشْکَرِیْنَ ۝ فَوَجَّعَ مُوسٰی اِلٰی قَوْمِهِ غَضَبًا اَسْفَاہًا قَالَ یَقُوْمُ اَلَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ عَلٰی حَسَنَاتٍ
۸۶ اَلَّا تَکَانَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ اَنۡ اَسْرَکُمْ اَنۡ یَّجِیْلَ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِّنۡ رَبِّکُمْ فَاَخْلَفْتُمُوْهُمْ فَاَنۡزَلْنَا
۸۷ مِّنَّا خُلَفَاۗءًا مَّوْعِدًا بِمِثْلِکُمْ وَلَیْکُمْ حِیْلُنَا اَوْ زَارَ مِنَ زُرِیَّتِیْهُ الْعَوْمُ فَقَدْ فَنَہَا فَاَذٰلَکَ اَلَا تَعْلَمُوْنَ
۸۸ فَاَخْرَجَ لَہُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّا یَلْخُورُ فَا تَوَلَّوْا۟ اٰھٰذَا اَلْھٰکِمُ وَالھٰ مُنۡوٰی

ہونے کے لیے گئے، تو قوم کو حضرت اردن کی نرانی میں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں سامری کا فتنہ ظہور میں آیا یہاں آیت ۸۴ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب قوم کو چھوڑ کر گورہ پہنچ گئے، تو وہی الٰہی نے انہیں مخاطب کیا "کس بات نے تجھے قوم کی طرف سے اس درجہ مطمئن کر دیا کہ فوراً انہیں چھوڑ کر چلا آیا؟" حضرت موسیٰ جو پیش آنے والے واقعے سے خبر تھے بولے میں نے مقررہ وقت برائے میں جلدی کی کہ تو رضامند ہو، اور قوم میرے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ فرمایا، "اے قوم کا یہ حال ہے کہ لہجہ دونوں میں گمراہ ہو گئی۔"

۸۶ نقش قدم پر ہیں۔ اور بس پروردگار میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا مگر ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کی (استقامت کی) آزمائش کی، اور سامری نے اُسے گمراہ کر دیا ہے۔ پس موسیٰ غمناک اور افسوس کرتا ہوا قوم کی طرف لوٹا۔ اُس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! (یہ تم نے کیا کیا؟) کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک بڑی جہالت کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گزر گئی (اور تم اُسے یاد نہ رکھ سکے؟) یا یہ بات سہ کچھ تم نے چاہا، تمہارے پروردگار کا غضب تم پر آنا نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے ٹھہرائی ہوئی بات توڑ ڈالی؟

۸۷ انہوں نے کہا "ہم نے خود اپنی خواہش سے عہد شکنی نہیں کی، بلکہ (ایک دوسرا ہی معاملہ پیش آیا مصری) قوم کی زیب و زینت کی چیزوں کا ہم پر بوجھ پڑا تھا (یعنی بھاری بھاری زیوروں کا جو مصر میں پہنے جاتے تھے۔ ہم اس بوجھ کے رکھنے کے خواہشمند نہ تھے) وہم نے پھینک دیا" (پس ہمارا انتہائی قصور ہے) چنانچہ اس طرح (جب سونا فراہم ہو گیا تو) سامری نے اُسے (آگ میں ڈالا، اور اُن کے لیے ایک (سنہرا) پتھر (ریناکر) نکال لایا۔ محض ایک ہیجان دھڑکنے لگا ہے کی سی آواز نکلتی تھی! لوگ یہ دیکھ کر پول اُٹھے۔ یہ ہے ہمارا سچا اور موسیٰ کا

۸۸ (۱۶) آیت (۸۷) میں فقط غناھا ہمک لوگوں کا جواب ہے۔ اُس کے بعد فَاَذٰلَکَ سے قرآن واقعہ کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے جواب کا کلام نہیں صرف اتنی سی بات پر غور نہ کرنے کی وجہ سے مفسرین اور مترجموں نے اس مقام کا پورا مطلب غلط کر دیا، اور اسلوب کلام کی بھی ساری کل بگڑ گئی۔ اب ہم نے جس طرح ترجمہ کیا ہے، اُس پر غور کرو۔ مصری گردن اور سر پر ہونے کے بھاری

۸۹ اُسے (آگ میں ڈالا، اور اُن کے لیے ایک (سنہرا) پتھر (ریناکر) نکال لایا۔ محض ایک ہیجان دھڑکنے لگا ہے کی سی آواز نکلتی تھی! لوگ یہ دیکھ کر پول اُٹھے۔ یہ ہے ہمارا سچا اور موسیٰ کا

۹۰ اُسے (آگ میں ڈالا، اور اُن کے لیے ایک (سنہرا) پتھر (ریناکر) نکال لایا۔ محض ایک ہیجان دھڑکنے لگا ہے کی سی آواز نکلتی تھی! لوگ یہ دیکھ کر پول اُٹھے۔ یہ ہے ہمارا سچا اور موسیٰ کا

فَقَسِيْۢمًا فَاَنۡلَا يَرَوۡنَ اِلَّا يَنْجِرُ لِيۡمَ قَوْلَاۤهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهٗمُطَرِّدًا وَلَا اِنۡتِقَانًا وَلَقَدْ قَالَ لِمَنْ مِّنۡهُمۡ
مِّنۡ قَبۡلُ يٰۤقَوْمِ اِنۡمَآ اُنۡتَدِيۡتُمۡ لِيَّ وَلَٰنَ رَجَعۡتُمۡ اِلَیَّ خٰیۡنُوۡنٌ فَاَتَّبِعُوۡنِيْ وَاَطِيعُوۡا اَمۡرِيْ ۝۱۰ مَا فَاۡوَدٰنَ كِبٰرُ
عَلَيْهِ عٰلَمٰیۡنٍ حَتّٰی یَنْجِرَ اِلَیَّهَا مُوسٰی ۝۱۱ قَالَ یٰۤهٰرُونَ مَا مَنَعَكَ اِذَا رَاَیۡتَهُمۡ ضَلُّوۡاۤ اَنْ تَتَّبِعَهُمْ
اَفَکُفِّرُ بَۡرَیۡۤیۡۡ۟ۢمَ ۝۱۲ قَالَ یٰۤاَبۡنَوۡۤمَرۡ لَا تَاۡخُذْ بِخَبَرِیۡۤیۡ وَلَا یَرٰۤیۡۤسُۤیۡ۟ۢ اِنِّیۡ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوۡلَ قَوْلًا
یَدۡنِیۡۤیۡ۟ۢ بَنۡیَۤیۡ۟ۢ اِسۡرَآءِیۡلَ وَتَكُوۡنَ تَرۡوِبٌ لِّیَّ ۝۱۳ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یٰۤاَسۡمٰرۡۤیۡ۟ۢ قَالَ بَعَثَ اِلَیَّۤیۡمَ لَہٗمُطَرِّدًا وَلَا اِنۡتِقَانًا

بھی، مگر وہ بھول میں پڑ گیا۔

(افسوس اُن کی سمجھ پر) کیا انہیں یہ (موسیٰ) کی بات بھی دکھائی نہ دی کہ پھر (آواز تو نکالنا ہے مگر اُن کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان؟

اور ہارون نے اس سے پہلو انہیں (صاف صاف) بتا دیا تھا "بھائیو! یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری

بھاری زیور پہنتے تھے۔ یہودیوں نے بھی اختیار کر لیے تھے، اور جب انہی کو گھا کر سامری نے پھڑپھڑایا تھا اب جب حضرت موسیٰ نے ہمسائی کی تو لوگوں نے اپنا بچاؤ یہ کہہ کر کرنا چاہا کہ ہمارا تو کچھ قصور نہیں مصری زیوروں کا بڑا بوجھ ہمارے سروں پر پڑا تھا۔ ہم نے چاہا اسے پھینک دیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ سامری اس سے ایک عجیب و غریب چیز بنا کر اسے گرا کر دے گا۔

قرآن کتنا ہے ہوا تھا ایسا ہی۔ انہوں نے اپنا سب سے زیادہ دیا، اور سامری نے اسے گھا کر پھڑپھڑایا۔

(استقامت کی ہار وائش ہو رہی ہے۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہے۔ دیکھو! میری پیروی کرو اور میرے کسے سے باہر نہ ہو مگر انہوں نے جواب دیا تھا "جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آجائے ہم اس کی پیروی پر مجبوری نہیں دیکھتے"

(بہر حال) موسیٰ نے (اب ہارون سے) کہا "اے ہارون! جب تو نے دیکھا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ انہیں روکا نہیں؟ کیا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟" ہارون بولا "اے میرے عزیز بھائی! میری ڈاڑھی اور سر کے بال نہ فوج (میں) نے اگر سختی میں کمی کی، تو صرف اس خیال سے کہ میں ڈرا، کہیں تم یہ نہ کہو۔ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی"

تب موسیٰ نے (سامری سے) کہا "سامری! یہ تیرا کیا حال ہوا؟"

(۱۰) جب حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا۔ تو دین حق سے کیوں پھر گیا؟ تو اُس نے کہا میں نے اُس کے رسول کی دینے دیکھی۔ اس لیے (اُس کے) رسول کی پیروی میں میں نے

(بقیہ نوٹ صفحہ ۳۵۵) تھا۔ ہم نے وضاحت کے لیے اردو محاورہ کی رعایت کی اور "ہمارا" ترجمہ کیا۔ اتنی ہی بات کی عدم وضاحت کے سببوں کو کہہ کر اشاروں میں ڈال دیا ہے۔

۹۷ کہتے ہیں اِنَّا اِلٰہُ مَوْلٰی فَنَبَذْنٰهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ فَيْسُوۡنَ ۚ قَالَ فَاذْهَبْ فَاَنْتَ لَكَوَلٰی فَنَجَّوۡنَا
 ۹۸ اَنْ تَقُوْلَ لَا مَسَاسَ ۚ وَاَنْ لَّكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفُوۡهُ ۚ وَانْظُرْ اِلَى الْاِلٰهِكَ الَّذِیْ ظَلَمْتَ عَلَیْكَ عَاقِبَتَا
 ۹۹ اَلْاَمَلِ ۚ ثُمَّ لَنُنَفِیْكَ فِی الْیَمِّ نَسْفًا ۚ اِنَّمَا اِلٰہُکُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ کُلُّ شَیْءٍ عِلْمًا ۚ کَذٰلِكَ
 ۱۰۰ نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ اَنْبَاۡءِ مَا قَدْ مَبِیۡنٌ ۚ وَقَدْ یٰۤاٰتِیٰکَ مِنْ لَّدُنَّا ذِکْرًا ۚ مَنۢ نَّعْزِضْ عَنْ مَّوَدَّۃِ یَحْیٰی
 ۱۰۱ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَنُرِثْہَا ۚ خُلَیۡلَیۡنِ رَہِیۡۃٍ وَسَآءَ لَہُمۡ یَوْمَ الْقِیَمَةِ مِجْلًا ۚ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوۡرِ وَنُخْرُ الْمَہْجَرِ یَذَرُ
 ۱۰۲ یَوْمَیۡنِ رُفَاقًا ۚ یَتَخَفَتُوۡنَ بَیۡنَہُمۡ اِنْ لَّیْسَ لَہُمۡ اِلَّا عَشْرًا ۚ تَحٰنُ اَعْلَمُ بِمَا یَقُوْلُوۡنَ ۚ اِذْ

بھی کچھ حصہ لیا تھا۔ پھر چھوڑ دیا۔ (کیا کہوں) میرے جی
 نے ایسی ہی بات مجھے بُھائی؟

موسیٰ نے کہا "اگر ایسا ہے تو پھر جا۔ زندگی میں تیری
 اس پر حضرت موسیٰ نے اُسے جماعت سے باہر کر دیا اور حکم کیا
 کوئی اُس سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھے۔ "اِن تَقُوْلَ لَا مَسَاسَ" (۹۸)
 کا مطلب ہے کہ لوگ تجھ سے اس درجہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تیری ہی موت
 ہو جائیگی۔ تو "لا ماس" یعنی اچھوت ہو جائیگا۔ کتنا پھر کچھ کوئی نہ چھو
 سچ جس کی پوجا پر ہم کو بیٹھ رہا تھا۔ ہم اُسے جلا کر راکھ کر دیں گے، اور راکھ سمندر میں اُڑا کر بہا دیں گے۔ یہود تو تمہارا
 بس اتنی ہی ہے۔ اُس کے سوا کوئی نہیں۔ وہی ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے!"

(اے پیغمبر!) اس طرح ہم گزری ہوئی سرگزشتوں میں سے (خاص خاص واقعات کی) خبریں تجھے سناتے ہیں۔
 اور بلاشبہ ہم نے اپنے پاس سے تجھے ایک سرمایہ نصیحت عطا فرما دیا ہے (یعنی قرآن) تو جس کسی نے اس سے

۹۸ (۱۸) آیت (۹۸) پر سرگزشت ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد
 سلسلہ بیان منکرین دعوت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ فرمایا جس طرح
 حضرت موسیٰ پر ہدایت وحی اُتری تھی، اُسی طرح ہم نے تجھے بھی ایک
 سرمایہ نصیحت یعنی قرآن عطا فرمایا ہے، اور اس کے منکروں کے
 لیے بھی وہی ہونا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے۔
 ۱۰۰ (۱۹) لوگوں کو اکٹھا کرنے کا پُرانا دستور یہ چلا آتا ہے کہ نرسنگھا پھونکا
 کرتے ہیں۔ آشوریوں، مصریوں، ہندوستانیوں، ایرانیوں، چینیوں
 سب میں یہ طریقہ پایا گیا ہے، اسی لیے نرسنگھا پھونکنے کا مطلب یہ
 ہو گیا کہ جمع ہونے کی پکار بلند ہوئی۔ تورات اور انجیل کی یہ عام اصطلاح
 ہے، اور قرآن نے بھی جابجا "نفع فی الصوۃ" کی ترکیب استعمال کی ہے۔
 ۱۰۱ وہ دن کہ نرسنگھا پھونکا جائیگا، ہم مجرموں کو جمع کرینگے، اور اُن کی آنکھیں اُسے دہشت کے بے نور ہونگی۔
 وہ آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھ رہی
 ہونگے "ہم (اس حالت میں، یعنی پہلی اور دوسری زندگی
 کی درمیانی حالت میں) ہفتہ عشرہ کی زیادہ کیا رہی ہونگے؟"
 ۱۰۲ یہ (اُس دن) جیسی جیسی باتیں کرینگے، ہم اس سے

۱۰۲ وہ دن کہ نرسنگھا پھونکا جائیگا، ہم مجرموں کو جمع کرینگے، اور اُن کی آنکھیں اُسے دہشت کے بے نور ہونگی۔
 وہ آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھ رہی
 ہونگے "ہم (اس حالت میں، یعنی پہلی اور دوسری زندگی
 کی درمیانی حالت میں) ہفتہ عشرہ کی زیادہ کیا رہی ہونگے؟"
 ۱۰۲ یہ (اُس دن) جیسی جیسی باتیں کرینگے، ہم اس سے

يَقُولُ أَفْلَهُمْ طَرِيقَةٌ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝ يَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ الَّذِينَ لَا يُعْجَبُونَ إِلَّا بِهِ ۝ وَ
خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝ يَوْمَ يَكُونُ الْأَنْفُسُ الْأَمْسُ الْأَوَّلُ ۝ وَ
الرَّحْمَنُ وَرَفَعَى لَهُ قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ الْفَتْحِ
الْقَيُّومِ ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْصَبْ ظُلْمًا

بے خبر نہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر شریعہ پر ہو گا وہ
بول اٹھیں گے "نہیں ہم بہت رہے ہو گے تو بس ایک دن"
(اس سے زیادہ یہ مدت نہیں ہو سکتی)
اور یہ پہاڑوں کے باسے میں پوچھتے ہیں (کہ ان کا
حال کیا ہو گا) تو کہہ دے "میرا پروردگار (ریزہ ریزہ کر کے)
بالکل اڑا دیگا۔ پھر انہیں ایسا کر دیگا، جیسے صاف ہموار میدان ہو جائے۔ کہیں تم کچی نہ پاؤ اور نہ اونچ نیچ۔

(۲۰) آیت (۱۰۷) کا وہی مطلب ہے جو پہلی سورتوں میں گزر چکا ہے۔
کئی سو کڑا تھا ہے تو نہیں جانتا، کتنی دیر سویا۔ یہی حال دوسری
زندگی میں ہو گا۔ انسان اپنی پہلی زندگی یاد کرے گا، تو ایسا سلوم ہو گا،
جیسے چند دن پہلے کی بات ہو۔ ایک کیلک ہفتہ حشرہ کی بات ہو۔ دوسرا
جو اندازہ لگانے میں زیادہ تیز ہو گا، کیلک نہیں صرف ایک دن کی بات؛
دوسری جگہ اس سے بھی کم اندازہ کی تفسیر آئی ہے۔ عشیتہ اونچا تھا۔

اُس دن سب پکارنے والے کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس
سے مغرب نہ ہو سکیں گے۔ اور خدا کے رحمان کے جلال کے
آگے سب کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ اس ستائے
میں کوئی آواز سنائی نہیں دیگی مگر صرف قدموں کی آہٹ!
اُس دن سفارشیں کچھ کام نہ دیں گی۔ مگر ان جس کو
خدا کے رحمان اجازت دے، اور اُس کا زبان کھولے

(۲۱) آیت (۱۰۸) میں قیامت کے منظر کی جو تصویر کھینچی گئی ہے،
اس کا سارا زور مترجموں نے ضائع کر دیا۔ ایک میدان میں بے شمار
آدمی چل رہے ہوں، مگر سب کے چوٹ اُٹھے ہوئے ہوں اور سب کی
زبانیں ہیبت نے گونگی کر دی ہوں، تو اس منظر کا کیا حال ہو گا؟ ایک
دہشت انگیز ستائے جس میں قدموں کی آہٹ کے سوا اور کوئی آواز
محل نہ ہوگی! اور یہ آواز بھی زندگی کی خوشگوار پیڑائیں کرے گی
بلکہ منظر کی دہشت میں اور اضافہ کر دیگی!

پسند فرمائے!

جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا، سب کا وہ علم رکھتا ہے۔ مگر انسان اپنے علم سے
اُس پر چھا نہیں سکتا!

اس حق و قیوم کے آگے سب کے سر جھک گئے جس نے ظلم کا بوجھ لا دیا تھا، دیکھو وہ نامراد ہوا!
اور (ہاں) جس کے عمل لپے ہوئے اور وہ مومن بھی ہے، تو اُس کے لیے کوئی اندیشہ نہ ہو گا۔ نہ تو نا انصافی

لے "خشعت" ای سکت۔ ومنہ قول الشاعر، لما آتی خبر لایبر، تو حضرت ہ سور المدیۃ والبیہا الخ
لے "الحس" صوت نقل الاقدام۔ یقال لاسد الہوس۔ لایبیس فی القلۃ۔ قال رؤبہ یصف نفسه،
یشیق الابد الہوسا ولا یباب فیہل والیما ہوسا

وَلَا تَعْصِمَانِ وَلَا تَأْمُرَانِ وَأَنْتُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ آلِهَتِنَا لِتَشْقُونَ ۖ أَقْبِلُوكُم مِّن مَّوَدِّعٍ ۚ وَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَجْعَلُوا لَهَا جَنَّةً مَّغْلُوبَةً ۚ وَلَا تَجْعَلُوا لَهَا قُرْآنًا مِّن قَبْلِ أَنْ يَقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ أَسْمِعُوا ۖ وَأَنْصِتُوا ۚ لَكُمْ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ نَسِیَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ عِزْمًا ۖ وَلَاقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۖ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّ كُنَاةً ۖ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۚ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۚ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۚ مَوْسَمًا ۚ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةٍ مِنَ الْخَلْدِ

ہم کی، نہ حق تھی!

اور (دیکھو) اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اس (سرایہ نصیحت) کو قرآن عربی کی شکل میں اتارا، اور مختلف طریقوں سے اُس میں (انکار و بدعتی کی) پاداش کی خبر دیدی، تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں، یا پھر ایسا ہو کہ نصیحت پذیری کی روشنی ان میں نمودار ہو جائے!

پس ہر طرح کی بندی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جاننا حقیقی ہے!

اور (اے پیغمبر!) جب تک قرآن کی دجی تجھ پر پڑی نہ ہو جائے، تو اس میں جلدی نہ کر۔ تیری پکار یہ ہو کہ پروردگار! میرا علم اور زیادہ کر!

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتا کر عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھولی گیا، اور ہم نے (نا فرمانی کا) قصد اس میں نہیں پایا تھا۔

اور (پھر) وہ معاملہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ" سب جھک گئے تھے

(۲۳) آیت (۱۱۳) میں فرمایا، جب تک سلسلہ دجی پورا نہ ہو جائے اس بارے میں جلدی نہ کر، اور متظر رہ کہ فیضان غیب کی بخشائیں کمال تک مالا مال کرتی ہیں۔ تیری زبان حال کی صدا تو یہ ہونی چاہیے کہ رب زدنی علما! ایسے میری تشنگی کی سیرابی کے لیے علم کے یہ سائے دیا اور عرفان حقیقت کی یہ ساری باتیں بھی کافی نہیں۔ اے علم کی انتہائی اور حقیقت کی ناپیدائنی! اپنی بخششیں اور زیادہ کر!

اس آیت نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کے مقام علم و عرفان کی وسعت و عظمت کا کیا حال تھا؟ وہ کسی حد پر بھی روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اُس کے لیے کوئی زیادتی بھی زیادتی نہ تھی۔ اس کے لیے ہر فاضل و مستفاض کا اشارہ تھا۔ اس کے لیے ہر عطیہ نئے عطیہ کا تقاضا تھا۔ یہ ہم دج زدنی کا سوال تھی۔ یہ معلوم ہے کہ یہاں مطلوب کی وسعت کے لیے کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کیونکر معلوم کیا جائے کہ طالب کی طلب کہاں جا کر ختم ہوئی تھی؟

مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے انکار کیا۔

اس پر ہم نے کہا "اے آدم! (دیکھ لے) یہ (ابلیس) تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو، یہ تمہیں جنت کو نکال کے رہے اور تم عنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ بھرپور نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے نہ سوچ کی تپش" (اگر اس سے بچے تو سرتاسر عنت میں مبتلا ہو جاؤ گے) لیکن پھر شیطان نے آدم کو موسم میں ڈالا۔ اس نے کہا "اے آدم! میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُضِلَّ قَوْمًا يَهْتَدُونَ ۚ فَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّكَ لَأَفْتَتْنَا ذُرِّيَّتَهُ هَذِهِ سَبِيلُ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ
 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ
 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ
 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ
 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ ۚ

۱۲۰

۱۲۱-۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵-۱۲۶

دیدوں؟ اور ایسی پادشاہی کا جو کبھی زائل نہ ہو؟

۱۲۰

چنانچہ دونوں نے (یعنی آدم اور اس کی بیوی نے) اس درخت کا پھل کھا لیا، اور دونوں کے ستر
 ان پر کھل گئے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھلکنے لگا۔
 غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا پس وہ (جنت کی زندگی سے) بے راہ ہو گیا۔

۱۲۱

(لیکن) پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا۔ اس پر (اپنی رحمتوں سے) لوٹ آیا۔ اس پر (زندگی
 عمل کی) راہ کھول دی۔

۱۲۲

(چنانچہ) اللہ نے حکم دیا تھا "تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو۔"

(اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلی گئی) پھر اگر میری
 طرف سے تمہارے پاس (یعنی تمہاری نسل کے پاس)
 کوئی پیام ہدایت آیا، تو (اس بائے میں میرا قانون
 یاد رکھو) جو کوئی میری ہدایت پر چلیگا، وہ نہ تو راہ سے
 بے راہ ہوگا، نہ دکھ میں پڑیگا۔ جو کوئی میری یاد سے رو
 گرداں ہوگا، تو اس کی زندگی ضیق میں گزرے گی اور قیامت
 کے دن بھی میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔

۱۲۳

وہ کہیگا "پروردگار! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں
 اٹھایا؟ میں تو اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔"

۱۲۴

ارشاد ہوگا "ہاں، اسی طرح ہونا تھا۔ ہماری نشانیاں
 تیرے سامنے آئیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا۔ جو اسی طرح
 آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے!"

۱۲۵

اور (دیکھو) جو کوئی (سرکشی میں) بڑھ نکلتا ہے اور اپنی

(۲۳۳) آیت (۱۲۳) اور (۱۲۴) مہات سحار میں سے ہے۔
 ان دو آیتوں سے ہم وہ سب کچھ معلوم کر لے سکتے ہیں جو قرآن انسان
 کی روحانی سعادت و شقاوت کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے۔
 فرمایا۔ جو ہدایت دہی پر چلیگا، نہ تو کامیابی کی راہ سے بے
 راہ ہوگا، نہ دکھ میں معلوم ہوگا کہ یہ ہدایت اس لیے ہے کہ انسان
 کو بے راہی اور اس کے لازمی نتیجے سے محفوظ کرے۔

۱۲۳

غور کرو۔ انسان کی ساری محرومیوں کی تصویر کس طرح صرف
 دو غلطوں کے اندر کھینچ دی ہے؟ ضلالت اور شقاوت انسان
 کو مٹنی ٹھوکر میں بھی لگتی ہیں، بے راہ ہو جانے سے لگتی ہیں ہر گزشتہ
 میں کامیابی و سعادت کی ایک مقررہ راہ ہے جو نہی اس سے
 قدم بے راہ ہوئے، شقاوت میں گرے گا!

۱۲۴

پھر فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، تو کسے دو مٹیں
 پیش آئیں گی۔ دنیا میں اس کی زندگی ضیق میں پڑ جائیگی۔ یعنی وہ
 بظاہر کتنا ہی نہال ہو جائے لیکن دل کی طمانیت اور روح کا
 انبساط اسے کبھی نہیں ملیگا۔ اور آخرت میں مینائی سے محروم ہو جائیگا۔
 سید انسانوں کی نگاہیں روشن ہوئی۔ اس کی اندھی اندھ جمال
 الہی کا نظارہ کر لیگی۔ اس کے آگے پردہ پڑا ہوگا۔ کلا اٹھد عن ہم

۱۲۵

۱۲۷ من اسرف ولم يؤمن بآيت سربه ولعذاب الذين اشدوا بآيهم اظلم مما اظلمت
۱۲۸ بآيهم الذين يؤمنون في مسكنهم ان في ذلك لآيت لاولي النهي ولو لا كلمة سبقت
۱۲۹ من نيك لكان لزاما و اجل مستحق فاصبر على ما يقولون و ستخرج بك قبل طلوع
۱۳۰ الشمس قبل غروبها و من اتاني الليل فسير و اطراف النهار لعنك ترضى و لا تمدك عينيك
الى ما منعنا به ازواجهم زهرة الحيوة الدنيا لنعينهم فيه و رأت من سرك خيرا و

یومثل بھو یون (۱۵:۸۳)
وہ انھیں کہتا ہے کہ اس لیے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا جو ہے۔ اس نے دنیا میں قدرت کی نشانیں سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اس لیے آخرت میں بھی اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔
کان فی هذا اعنى، فہو فی الاخرا اعنى، واصل سببہا!
یہاں سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کے نزدیک ثواب آخرت کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جمال الہی کے نظارے سے شاد کام ہوگی، غلاب کی ہے کہ انہی پر کرم ہو جائیگی۔
بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ (اُن کے آثار ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں!) جو لوگ دشمن ہیں، اُن کے لیے اسی ایک بات میں (تذکیر و عبرت کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں!

اور (اسے پیغمبر!) اگر ایسا نہ ہوتا کہ پہلے سے تیرے پروردگار نے (اس بارے میں) ایک بات ٹھہرا دی ہوتی
(۲۴۴) آیت (۱۱۶) میں فرمایا، اگر پہلے سے شکایہ قانون مجہود نہ ہوتا کہ انکار و بدلی کے نتائج اپنے مقرہ وقت اور مقرہ حالت کے مطابق ظہور میں آتیں، تو یہ لوگ اپنی سرکشوں کی وجہ سے کب تک لازم ہو چکے تھے، لیکن یہاں ہر گوشہ میں رحمت الہی نے ڈھیلے رکھی ہے، اور ضروری ہے کہ مقرہ وقت کا انتظار کیا جائے۔
لیکن یہ انتظار کس طرح کیا جائے! اس طرح کہ صبر اور صلوات کی روح سے معمور ہو جاؤ۔ یہی وہ دو عنصر ہیں جن سے ہر طرح کی کامرانی فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے اور ظہور میں آ سکتی ہے۔

۱۳۱ کہ تو بہت جلد (ظہور قاتل تجھے) خوشنود ہو جائے۔
اور یہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی آرائشیں دے رکھی ہیں اور اُن سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو تیری نگاہیں اس پر نہیں۔ (یعنی یہ بات تیری نگاہیں نہ پہنچے) یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے، اور جو کچھ تیرے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی ہے، وہی (تیرے لیے بہتر ہے) اور (باعتقاد فقیر

أَهْلِي ۝ وَأَمْرَاهُ هَٰذَا بِالْقَوْلِ وَأَصْطَلِعَ عَلَيْهَا لَا تَسْتَلِكْ مِنْهَا شَيْئًا ۝ وَكَذَٰلِكَ نَقُودُ الْغُلَامَ
وَقَالُوا لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۝ أَوَلَمْ نَأْتِهِمْ بَيِّنَةً مَّا فِي الصُّفْرِ الْأَوَّلِيِّ ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ
مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتِمِّعَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ لَكَ شَيْئًا ۝
فَلِكُلِّ مَثَرٍ نَصٌّ فَلَنْ يَصْبُوَاهُ فَمَا تَعْلَمُونَ ۝ مَنْ أَصْحَابُ الظُّلُمِ الْأَسْوَدِ ۝ وَمَنْ يَسْتَلِكُ

۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰

(کے) باقی رہنے والی!

اور اپنے گھر والوں کو بھی غار کا حکم ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے، تمہارے روزی کا سوال نہیں کرتی
تو ہم سے سائل ہے۔ ہم بچنے والے ہیں۔ اور انجام کار تقویٰ ہی کے ہاتھ ہے!
اور ان لوگوں نے کہا ”کیوں یہ اپنے پروردگار کی کوئی نشانی اپنے ساتھ نہیں لایا؟“
لیکن کیا ان تک وہ روشن دلیلیں نہیں پہنچ چکیں جو اگلی کتابوں میں موجود ہیں؟
اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے (یعنی نزول قرآن سے پہلے) عذاب نازل کر کے ہلاک کر ڈالتے، تو یہ ضرور
کہتے۔ خدایا! اس سے پہلے کہ ہم ظہور عذاب سے ذلیل و رسوا ہوں، تو نے ایک پیغمبر کو نہ بھیج دیا کہ ہم
تیری آیتوں پر چلتے اور ہلاک نہ ہوتے؟
(لے پیغمبر!) تو کہہ دے ”یہاں ہر ایک کے لیے (مستقبل کا) انتظار کرنا ہے، پس تم بھی انتظار کرو۔ بہت
جلد تمہیں معلوم ہو جائیگا، کون سیدھے راستہ پر ہے، اور کون منزل مقصود پر پہنچتا ہے؟“

۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰

سورت تم ہو گئی لیکن چند مقامات کی مزید تشریح ضروری ہے:

(الف) آیت (۳۹) میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کا جو مکالمہ نقل کیا ہے، وہ اگرچہ دو تین جملوں سے زیادہ نہیں ہے،
لیکن حقائق و معارف کے دفا تر اس میں پنہاں ہیں۔
فرعون کا پہلا سوال یہ تھا کہ من مہجما یا مہوسنی؟ جس پر رد و کار کا ذکر کرتے ہو، وہ کون ہے؟
اس سوال کی نوعیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معلوم کر لیا جائے، مصریوں کے عقائد کیا تھے؟
مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض تو خاص خاص قبیلوں اور علاقوں کے تھے جیسے نفات، قنا،
اور مات، اور بعض عالمگیر قوتوں کے الگ الگ مظاہر تھے۔ جیسے اوزیرس۔ عالم آخرت کا خدا۔ میہ نورث۔ آسمان کا خدا۔ کنویمیم۔
عالم ایزیز۔ ریح بخشنے والی دیوی۔ طوط۔ عمر کی مقدار مقرر کرنے والا۔ ہوراس۔ درد و غم دور کرنے والا۔ حاتور (گائے) مذق بخشنے والا۔
اور ان سب سے بلند تر اَمَن تبار یعنی سوچ دیتا۔

فرعون اور حضرت
موسیٰ کا مکالمہ

نیز مصریوں میں الوہیت آمیز شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا، اور بعد ازاں مصر نے نیم خدا کی وحییت اختیار کر لی تھی
ان کا لقب ”فاریح“ ہی ہے ہر اکہ وہ ”رایح“ یعنی سوچ دینا کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔
پس جب حضرت موسیٰ نے کہا میں خدا کا فرستادہ ہوں، تو فرعون نے تعجب ہو کر پوچھا کس خدا کے؟ اَمَن تبار کے، جس نے

من دیکھا
یا مہوسنی؟

یعنی قسم کے بعد کہہ دیا تھا کہ اَمَن تبار ہے۔

یہ وہی ہے وہی منہ انت راجعہ ایضاً ان الثبوت اجماع معنی ہے۔ ہر شے کا جو کچھ ہے۔ اور ان کے بعد یہ بات کہ

ہے اپنا منظر ٹھہرا ہے؟ ایم یزدی کے وجود پیدا کرنے والی ہے؟ کیونکہ تاسکے جو جسم خلقت بنانے والا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں۔ طائی اہلی کل شی خلقہ۔ خدا ہی! ہاں یہ خدا کا توحید ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کا جسم دیا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی ضروری قوتیں دے کر اس پر زندگی و عمل کی راہ بھی کھول دی:

خود کرد فرعون کے اقتدار میں اس کے عقائد و تصورات کے لیے شہر پہلو پڑے تھے۔ اور اگر حضرت موسیٰ کا طریقہ جدل کا منظر دکھا دیا تو ان میں سے ہر بات کو بکھالنے کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے خود کسی بات سے قرض نہیں کیا۔ صرف ایک ہی بات کی رگر گیری بات جو اس کے سوال کا براہ راست جواب بھی تھی، اس کے تمام تصورات کا واسطہ ابطال بھی تھا، اور صرف دعویٰ ہی تھا۔ دعوے کے ساتھ اس کی خاموش دلیل بھی موجود تھی!

اس کے تمام تصورات کا ابطال کر دیا؟ اس طرح کہ میں تمہارے ان گنہ گاروں سے جو دوسروں کا قائل نہیں جن میں سے کسی کو تم نے خلقت دینے والا سمجھ رکھا ہے کسی کو نوح پہنچنے والا، کسی کو رزق و تدریسی کا سرچشمہ میں تو صرف اس ایک ہی بات کا پرستار ہوں جو جسم بھی دیتی ہے اور وہ سب کچھ بھی دیتی ہے جو جسم کے نشوونما و قیام کے لیے ضروری ہے غافل بھی وہی ہے، راہنما ہے زندگی بھی وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ پھر آگے چل کر انہوں نے اس اعتقاد کی تفصیل بھی کر دی ہے۔

پھر اس جملہ کی جامعیت اور رافیت دیکھو۔ کائنات ہستی میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سوا کیا ہے؟ کیا تو وجود دے، یا وجود کی وہ معنی قوتیں ہیں جو کسے قائم و باقی رکھیں اور قیام و عمل کی راہوں پہ لگتی رہتی ہیں۔ انہیں دو حقیقتوں کو یہاں خلقت اور ہدایت کو تعمیر کیا ہے، امدان دو لفظوں نے وجود اور حیات کے تمام گوشے سمیٹ لیے ہیں۔

دعوے کے ساتھ دلیل کیونکر ہوئی؟ اس کے لیے تفسیر سورہ فاتحہ کا بحث "ربوبیت" دیکھنا چاہیے۔

اس کے بعد فرعون نے وہ سرا سوال کیا اور بطریق جدل کیا۔ خدا بال القرون الاولی؟ اچھا، اگر حقیقت حال یہی ہی ہے، تو جو لوگ پہلے عہدوں میں گزر چکے ان کے لیے کیا ہونا ہے؟ وہ راہ صواب پر تھے یا گمراہی پر؟ انہیں تو تمہارے اس ٹکڑے کا خبر بھی نہ تھی۔

اب دیکھو یہاں پھر وہی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ سوال امام محمد بن داؤد سے کیا جاتا تو اسی بحث میں صبح کو دینے اور سارا معاملہ اسی میں الجھ کر رہ جاتا، لیکن حضرت موسیٰ داہمی تھے۔ مجادل اور مناظرہ تھے۔ انہوں نے صرف ایک بات کہہ کر ساری بحث ہی ختم کر دی علیہا عندہ فی کتاب! اس کا علم اللہ کو ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہیں اس کی فکر کیوں جو؟ ہمارے جاننے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ لا یضلل ربی ولا یضلننسی! خدا انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ غلطی میں کھویا جائے، یا کوئی بات بھول جائے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ انسان کا جیسا اعتقاد و عمل ہوگا، ٹھیک اسی کے مطابق اسے قلع و قمع بھی ملے گا۔ پس پچھلوں کا جیسا حال رہا ہوگا، ویسا ہی نتیجہ بھی بھٹکے گا۔ ہم کو اپنا حال دیکھنا ہے۔ اور اپنے ہی سامنے کی باتوں کا ہم علم بھی رکھتے ہیں ہم اس کاوش میں کیوں پڑیں کہ پچھلوں کا کیا حال تھا، اور وہ بھٹکے جا چکے یا نہیں۔

خود کرد فرعون کا سوال مجادلانہ تھا اور ایسا تھا کہ بحث کا دوش کی قسم کا کوئی جواب بھی دیا جاتا، مسکت اور ختم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جو بات بھی کہی جاتی بحث طلب ہوتی اور ایک نیا سوال پیدا کر دیتی۔ لیکن امیاء کرام کا طریق دعوت یہ نہیں ہوتا کہ بحث میں آجھیں یا دوسرے کو الجھائیں۔ پس حضرت موسیٰ نے اس کا دوش میں پڑنے ہی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا۔ ہم یہ جانتے ہی نہیں، اور ہیں اس کا خواہشمند بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جانیں۔

اور پھر خود کرد۔ انہوں نے اس جملہ کے اندر جو بات کہی، وہ انسان کی فکری گمراہیوں کی کتنی راہیں بند کر دیتی ہے بشرطیکہ لوگ سمجھیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ اسی کاوش کی پیروی کرتے رہے جو فرعون کے سوال سے ٹپک رہی ہے نہ حقیقت نہ پاک جو حضرت موسیٰ کے جواب میں منظر ہے حضرت موسیٰ کے جواب نے ہیں یہ اصل عظیم بنیادی ہے کہ جس گوشوں کا ہم علم نہیں، اور جن کی کاوش ہمارے لیے سود مند بھی نہیں، ان کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ان کا حکم اللہ کے حاکم و پناہ ہے۔ مگر لوگ اس اصل حکم پر عمل نہیں کرتے، تو مذہب کے کتنے ہی گمراہ کن جھگڑے ختم ہو جائیں۔

ابھی دور نہ نکلو۔ یہی ٹکڑہ میں رہ جو فرعون کے اس مجادلانہ سوال کی اصلی جگہ ہے۔ اور خود کرد مذہب کے نام سے کتنے

مگر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ہرگز نہ سنا بالقرع والفرع کہ لاوی کی زعفرانی مہر کا ٹھیک ٹھیک ادا ہو ہے! اب سے فلاں
ارہ جو گزر رہا ہے، اہل حق میں تھا یا اہل باطل میں؟ فلاں انسان جو گزر چکا، نیک تھا یا بد؟ فلاں بزرگ کا رجبہ خدا کے ٹھیک بنادیا
فلاں بزرگ کا؟ افضل کون ہے؟ ازید یا عمرو؟ ولایت و حریت میں سب سے بڑا کون رہا؟ فلاں یا فلاں؟ پھر میں نے نہیں
تھیں ہیں، لڑائیاں ہیں، فرقہ بندیوں ہیں۔ گویا انسان کی نجات کے لیے صرف یہی فکر کافی نہیں کہ خود اسے کیا کرنا چاہیے۔
اس فیصلہ کے لیے بھی ذمہ دار بنادیا گیا ہے کہ اب سے پانچ سو برس پہلے کسی نے کیا کیا تھا، اور ایک ہزار برس پہلے کون کیا
تھا۔ پھر میں سے ہر فرقہ اس طرح حکم لگانا شروع کر دیتا ہے۔ گویا خدا کے دفتر کا رجسٹر ابھی ابھی پڑھ کر اٹھا ہے، اور اسے علم غیبی
حاصل ہو گیا ہے کہ فلاں کا نام فلاں درج میں لکھا ہوا ہے۔ فلاں کا فلاں درج میں:

پچاس برس جوے شام میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی بستیاں صرف اس لیے جلا دی تھیں کہ ایک کتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سب سے بڑے ولی ہیں۔ دوسرا کتا تھا۔ شیخ احمد رفاہی۔ ہندوستان کا یہ حال ہے کہ آج تک میرے پاس نہایت سنجیدہ عبارتوں میں لکھے ہوئے استفسار آتے رہتے ہیں ”زید کتا ہے بڑے پیر و صاحب سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ عمرو کتا ہے۔ مجدد الف ثانی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ نازکس کے پیچھے جاتا ہے؟“ ایک مرتبہ پیسے جی میں آیا۔ لکھ دوں۔ دو لوں کے پیچھے نہیں!

فقہ کے مذاہب اربعہ جب شخص مذہب ہو گئے اور عقیدہ شخصی کا التزام قائم ہو گیا تو سوال پیدا ہوا۔ ان چاروں اماموں میں افضل کون ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ یا امام شافعی؟ اب بحث شروع ہوئی، اور بحث نے جنگ و قتال کی شکل اختیار کی چنانچہ ہا کو خاں کو اسلامی ممالک پر حملہ کی سب سے پہلی ترغیب خواہانوں کے اسی جھگڑے سے ملی تھی جنہوں نے خلیفوں کی ضد میں آکر ملوایمچیا اور شہر کے پھاٹک کھول دیے۔ پھر جب تاتاریوں کی تلوار چل گئی تو اس نے نہ شافعی کو چھوڑا نہ حنفی کو۔ بچا سوا خلال الدیار، وکان وعدا مفعولا!

شیعہ بھی کے اختلاف نے مسلمانوں کو دو مختلف امتوں میں متفرق کر دیا۔ لیکن اس تمام اختلاف کا حاصل بھی کیا ہے؟ یہی کہ غیاث الابرار القرون الاولیٰ۔ اور تیرہ سو برس گزر گئے گرا تہی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی کہ علما عندہ بی فی کتاب۔ لایضل ساری ولا یضلے۔

(ب) آیت (۸۶) میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ مقام بھی من جبرائیل نقابات کے پرچم میں قرآن کی تصریحات تورات کے موجودہ نسخہ سے مختلف واقع ہوئی ہیں اور اس کی صریح تحریفات نمایاں کرتی ہیں۔ خروج ۳۴: ۱۷-۱۸ ہے کہ شہر پھر حضرت ارون نے بنایا تھا لیکن قرآن نے یہاں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ حضرت ارون کا وہن اس شخص سے پاک تھا۔ یہ دراصل سامری کی کارستانی تھی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یہ اُس کا نام تھا، یا قومیت کا لقب؟
قیاس کہتا ہے کہ یہاں "سامری" سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے۔ کیونکہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کیا وہ وہی

ہماری اور گورنر
پرستی کا معاملہ

ہیں اس کا نام قدیم سے سامری رکھا ہے، اعداب بھی عراق میں ان کا بھائی اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا سامری نام ہے۔
 اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا۔ سامری تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے تین ہزار برس پہلے دو بڑی قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک
 عظیم الشان تمدن کی بنیادیں اٹھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی، عرب تھی، دوسری جس کی نسبت خیال
 کیا جاتا ہے کہ شمال سے آتری، شمیری تھی۔ اسی قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا شہر سامر اور آدو آباد ہوا تھا جس کا محل اب تل العیید
 میں دریافت ہو چکا ہے، اور وہاں سے پانچ ہزار برس پیشتر کے بنے ہوئے زیور اور زمہری ظروف برآمد ہو رہے ہیں۔

شمیری قوم کی اصل کیا تھی؟ اس بارے میں اس وقت تک کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی ہے، لیکن بینواییں آشوریوں اور
 (متوفی قبل مسیح) کا جو کتب خانہ نکلا ہے، اس میں تینوں کا ایک مجموعہ تخت کی کتاب کا بھی ہے جس میں اکادی و شمیری زبان
 کے ہم معنی الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شمیری زبان کے اصوات سامی حروف کے اصوات سے چنداں مختلف
 نہیں تھے، بہت ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل اُنہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی بےیدی تعلق رکھتے ہوں جن کے لیے ہم نے تورات کی
 اصطلاح "سامی" اختیار کر لی ہے۔

اصل یہ ہے کہ جس طرح عہد قدیم میں منگولیا کا علاقہ صحرا اور دجلہ کا ابتدائی سرخسہ رہا ہے، اور یہاں سے انسانی گروہوں کے
 تعلقے نکل کر وسط ایشیا، ہندوستان، ایران، انا تولا، اور پھر تمام یورپ میں پھیل گئے، ٹھیک اسی طرح نسل انسانی کے اقدام و
 انشعب کا ایک مرکزی سرخسہ جزیرہ نما ہے جو بھی رہ چکا ہے۔ یہاں کے صحراؤں میں یکے بعد دیگرے نسل انسانی کا مواد بتا رہا ہو
 پھر نابل اہل کرد و دورنگ پھیل گیا فلسطین، شام، مصر، عراق، آرمینیا، اور خلیج فارس کی ساحلی آبادیاں، سب اسی مرکزی
 نسل کا انشعب تھیں اور سب کا تمدن اسی عربی نسل کا تمدن تھا۔ قوم "عیلام" جس کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے اور جو جنوبی
 ایران میں آباد تھی، عجیب نہیں، دراصل اسی نسل کی ایک شاخ جو (اس مقام کی مزید تفصیل سورہ نوح کی تشریحات میں ملیگی)
 بہر حال شمیری قبائل کا اصلی وطن عراق تھا۔ مگر یہ دور دور رنگ پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات کا شریغ ایک ہزار سال
 قبل مسیح تک روشنی میں آچکا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے، اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ کا بھی متعلقہ ہو گیا، اور جب بنی اسرائیل نکلے، تو
 یہ بھی اُنکے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن نے "السامری" کے لفظ سے یاد کیا ہے۔

گائے، ایل، اور بچھڑے کی قدیس کا خیال سمیریوں میں بھی تھا اور مصریوں میں بھی۔ مصری اپنے دیوتا اور س کا چہرہ گائے کی شکل
 کا بناتے تھے، اور خیال کرتے تھے، کرۂ زمین ایک گائے کی پشت پر قائم ہے جب سامری نے دیکھا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی علم
 موجودگی سے مضطرب ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا۔ مجھے سونے کے زیور لا دو۔ پھر انہیں گلا کر بچھڑے کی ایک مورتی بنادی۔ مصری
 مندوبوں کی مخفی کاریوں سے اسے معلوم تھیں۔ اس نے مورتی کے اندر ہوا کے نفوذ و خروج کی ایسی کل بٹھادی کہ اس سے ایک طرح
 کی آواز نکلنے لگی۔

سامری حضرت موسیٰ کا متعلقہ ہو گیا تھا لیکن اسرائیلی توحید پر اس کا دل جہانیں تھا۔ چند دنوں اسی طریقہ پر کاربند رہا۔ پھر مغرب
 ہو گیا۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا۔ بصرت بمالہ بصرہ رہا ہے۔ مجھے ایسی بات بھائی دی جو
 دوسروں کو نہیں سوجھی۔ یعنی بچھڑا بنا۔ فقہ حضرت قبضۃ من اثر الہامول خنبد تھا۔ میں نے رسول کی پیروی میں تھوڑا بہت
 حق سے لیا تھا مگر پھر چھوڑ دیا۔ میں نے تو میں آپ کی پیروی میں چند قدم اٹھا دیے تھے مگر میرا دل اس پر جہانیں تھا۔ وکن لک ستولت

لے پڑیو اکادہ ہی عظیم الشان شاہنشاہ ہے جو یونانی نوشتوں میں سارداپالاس (Sardapalass) کے نام سے پکارا گیا ہے۔
 ملے یا نہ ملے کی کتاب قدیم اقوام کے علوم و ادبیات میں اپنی کوئی دوسری نظیر نہیں رکھتی اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اب سے تین ہزار سال پہلے
 عہدہ جلد و طرات کی ملی ترقیاں کہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نکتہ میں صرف اکادی و شمیری زبان ہی کے ہم معنی الفاظ جمع نہیں کیے گئے ہیں بلکہ
 معنی فارسی، اور مصری زبان کے ہم معنی الفاظ بھی آگئے ہیں۔ اس کتاب کے اشکات نے قدیم زبانوں کے حروف و اصوات کے لیے ایک مستند
 اور قطعی ذریعہ پیش کیا ہے۔ (مثنوی وہی قوم ہے جسے آج کل Hittite کہا جاتا ہے اور فارسی سے قصور Kussite ہے۔ ان دونوں
 کے لیے تورات میں مثنوی اور فارسی کے الفاظ مستعمل ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی وہی اختیار کیے تفصیل کے لیے دیکھو۔ ایم جیٹرو کی دی بلیزیشن
 آف ہائیڈروکربن سیریا مطبوعہ ۱۹۱۵ء اور سرائی۔ لے۔ ڈیو Hittite کی "بائی ٹائل اینڈ ٹیگمیز مطبوعہ ۱۹۱۵ء)

سمیری تون

شمیری قوم کی اصل

نسل انسانی کے دو قبائل سرخسے

سامری کا ایمان اور پھر اعداد

لی نفسی۔ کیا کروں۔ میری طبیعت کا ایسا ہی تقاضا ہوا۔ میں آپ کے پیچھے چل نہ سکا۔

عربی میں جب کسی نے قبضت قبضت میں نے صرف ایک مٹی اٹھائی، تو اس کے معنی قلیل کے ہوتے۔ قبضت قبضت ای شئی قلیل، والقبضۃ القدر المقبول (ابن سیدہ) اردو کا بھی محاورہ ہے۔ میں نے تو صرف ایک ہی مٹی اٹھائی ہے، یعنی بہت کم، ملاحظہ فرمائیے۔

یہودیوں نے اپنی قومی بریت کے لیے یہ کہانی گروہ لی تھی کہ گوسالہ پرستی کے معاملہ میں ایک روحانی طاقت کا اہم کام کر رہا تھا۔ درود چارے اسلاف کیوں ایسی گمراہی میں پڑتے وہ کہتے تھے۔ بھڑے کی گوبائی اس مٹی کا مجوزہ تھا جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے سموں سے پامال ہوئی تھی۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو ان کے آگے آگے جبریل جا رہے تھے اور زندگی کے فرشتہ پر سوار تھے جس نے گھوڑے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس گھوڑے کے سم جس مٹی پر پڑتے تھے اس میں زندہ کر دینے کی طاقت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ بات کسی نے نہیں دیکھی لیکن سامری نے دیکھی۔ پس اس نے بھڑا بنا کر اس میں (انجیات کی جگہ) اس خاک حیات کی ایک مٹی ڈال دی پس پھر کیا تھا۔ وہ زندہ ہو کر بولنے لگا!

گوسالہ پرست
یہودی خرافات

نفوس کے ساتھ کتنا بڑا ہے کہ یہ کہانی تفسیر کی روایتوں میں بھی داخل ہو گئی، اور انوار السؤل کا مطلب یہ بنایا کہ "جبریل کے نقش قدم" کی ایک مشابہت خاک سامری نے اٹھائی تھی۔ لیکن یاد رہے کہ تفسیر کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ انہی نہیں بلکہ ایسی تفسیر کرنا قرآن کے اس مقام کو تمسخر انگیز حد تک بے معنی بنا دیتا ہے۔

مفسرین کا
نقد

اولاً قرآن نے اس معاملہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، اور یہ بات بلاغت قرآنی کے صریح خلاف ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو قیاس اور قرینہ سے معلوم نہیں کیا جاسکتا بیان نہ کرے، اور پھر اچانک صرف انوار السؤل کہہ کر اس کی طرف اشارہ کرے۔ ثانیاً قرآن میں جہاں کہیں بھی بغیر اضافت و اسناد کے "الرسول" کہا گیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی پیغمبروں میں یہاں "الرسول" سے فرشتہ سمجھا صحیح نہیں ہو سکتا۔

ثالثاً ایسا سمجھنا صریح قرآن کو چٹھانا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ بھڑے کی مورتی میں زندگی پیدا ہو گئی تھی، بلکہ صاف صاف کہتا ہے کہ جسدا لہ خواد۔ ایک بے جان دھڑ تھا جس سے آواز نکلتی تھی۔ اگر ایک ملکوتی کرشمے نے اسے زندہ کر دیا ہوتا، تو قرآن اسے عجل جسدًا کیوں کہتا!

رابعاً قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اس مورتی میں کوئی بات نہ تھی۔ محض ایک شہدہ تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے استہباب و تاثر کمان کی حدود میں بے وقوفی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے۔ افلا یرون الا یحیی الیہو قولا ایسے ان عقل کے اندھوں نے اتنی بات بھی نہ دیکھی کہ اگر کوئی زندہ وجود ہے تو ان کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ خالی جہاں جہاں کیوں کرتا رہتا ہے؟ پھر اگر مفسروں کی کیا ہی مان لی جائے تو تسلیم کر لینا پڑیگا کہ قرآن کا یہ بیان یکسٹلم غلط ہے کیونکہ اس میں تو ایک ملکوتی مجوزہ تھا۔ اس کے اندر تو جبریلی زندگی کی ایک روح دوڑ رہی تھی!

خامساً یہ کہانی خود اپنی بناوٹ ہی میں ناقابل تسلیم ہے۔ اگر فی الحقیقت کوئی ایسا ملکوتی مظاہرہ ہوا تھا اور بصیرت ہالہ میسر واپار کے ہی معنی میں، تو ان لینا پڑیگا کہ سامری کی روحانی بصیرت تمام بنی اسرائیل سے حتیٰ کہ حضرت ارون سے بھی کہ پیغمبر تھے بڑی ہوئی تھی کیا کہ یہ کرشمہ انہی کوئی نہ دیکھ سکا۔ صرف اس کی نگاہ حقیقت شناس کام لگ گئی۔ بلکہ کتنا پڑیگا۔ خود حضرت موسیٰ سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ کیا کہ وہ بھی یہ بات نہ دیکھ سکے۔ لیکن کیا ایسا مانا جاسکتا ہے؟ مجوزہ، کسائی، اور عیش کی قرات میں ہالہ میسر واپار کی جگہ بمالہ تبصر واپار (الانشاء) ہے اگر یہ قرات اختیار کر لی جائے تو صریح مطلب یہ ہو گا کہ "میں نے وہ بات دیکھ لی جو تم بھی نہ دیکھ سکے" یعنی حضرت موسیٰ بھی نہ دیکھ سکے پھر کیا بصیرت ہو کہ اس کہانی پر بے جا مانج ہو سکتا ہے!

سادساً خود ہی مفسر عجل جسدًا لہ خواد کی تفسیر میں یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ خوارہ کان بالرحمہ لاندہ کان عمل فیہ خودی، فاذا دخلت الرحمہ فی جوفہ، خاد، ولعلہ فیہ حیاء۔ یعنی اس میں زندگی نہ تھی محض ہوا کے نفوذ سے پھرتے کی سی آواز نکلتے تھے۔ مگر یہ تفسیر بھی موجود ہے، تو کوئی وجہ ہے کہ خواہ مخواہ حضرت جبریل کو گھسیٹا جائے اور فرشتوں کو گھولانے کی زحمت دی جائے!

ساتھ جن روایتوں کی بنا پر یہ کہانی ملی ہے، اگر ان کے متن سے قلع نظر کی جائے، تو باعتبار اسناد کے بھی لائق اعتنا نہیں رہتے۔ زیادہ زور ابن المنذر، ابن ابی حاتم، اور حاکم کی روایت پر دیا جاتا ہے جس میں حضرت علی کا قول نقل کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی بخروج ہے، اور حاکم کی تصحیح کی جودہ روایت ہے، وہ ہم امام ذہبی کی زہانی شن چکے ہیں۔

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ

کئی آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُجَدِّدٍ ۝ اَلَا
 اَسْمَعُوْهُمْ وَاَسْمَعُوْنَ ۝ لَا هِيَ قُلُوْبُهُمْ ۝ وَاَسْمَعُوْا لِقَوْلِ الْغَوِيِّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۝ اَهْلَ هٰذَا اَلَا بَشَرٌ
 مِّثْلُكُمْ ۝ فَتَأْتُوْنَ بِالْهَرَجِ ۝ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝ قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۝ وَهُوَ السَّمِیْعُ
 الْعَلِیْمُ ۝ بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۝ بَلْ اَفْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝ فَلْيَاْتِنَا بِآیٰتٍ كَمَا اُرْسِلَ

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ
 حِسَابُهُمْ

وقت قریب آگاہ ہے کہ لوگوں سے (اُن کے اعمال کا) حساب لیا جائے۔ اس پر بھی اُن کا یہ حال ہے کہ کُرخ

(۱) یہ سورت بھی اُن سورتوں میں سے ہے جو کئی عہد کے اواخر میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بالاتفاق سورہ ابراہیم کے بعد اور مومنوں سے پہلے اتری۔

پھر، غفلت میں متوالے، چلے جا رہے ہیں! اُن کے پروردگار کی طرف سے اُن پر نصیحت کی باتیں پے ہم آتی رہیں مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے جی لگا کر سنا ہو! وہ سنتے ہیں مگر اس طرح کہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور دل میں کہ تکلیف فائل۔ اور (دیکھو) ظلم

سورت کی ابتدا، اُس کا وسط، اُس کا خاتمہ سب اعلان کر رہے ہیں کہ محاسبہ کا وقت قریب آگیا، اور ضروری ہے کہ فیصلہ کن معاملہ ظہور میں آجائے۔ چنانچہ وقت فی الحقیقت قریب آگیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ ظہور میں آیا، اور دعوت حق کے فتح و اقبال اور منافذین حق کے خسران وادبار کا دور شروع ہو گیا!

کرنے والوں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کیں ”یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر کیا تم جان بوجھ کر ایسی جگہ آتے ہو جہاں جادو کے سوا اور کچھ نہیں؟“

(پہنبر نے) کہا ”آسمان وزمین میں جو بات بھی کہی جاتی ہو (خواہ پوشیدہ کسی جائے۔ خواہ علانیہ) میرے پروردگار کو سب معلوم ہے۔ وہ سننے والا، جاننے والا ہے!“

(۲) پہنبر اسلام کی صداقت کی اس سے جرحہ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اُن کے سخت سے سخت معاذ بھی اُس عجیب و غریب کثرت و تاثیر سے انکار نہیں کر سکتے تھے جو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیم میں پائی جاتی تھی؟ اور چونکہ اعتراف حقیقت کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے مجبور ہو جاتے تھے کہ کس جادو سے نفیر کریں؟ یہاں آیت

(اتنا ہی نہیں) بلکہ انہوں نے کہا ”یہ محض خواب خیال کی باتیں ہیں۔ بلکہ من گھڑت دعویٰ ہے۔ نہیں بلکہ شاعر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی (نزدل ہلاکت کی) نشانی ہمیں لا دکھائے، جس طرح اگلے وقتوں کے لوگ نشانیں

(۳) میں فرمایا وہ پہنبر اسلام کے پاس جانے سے لوگوں کو روکے ہیں اور کہتے ہیں تم ان کے پاس گئے اور جادو میں پھنسے۔ وہاں تو جادو ہی جادو بھر رہا ہے۔ نیز وہ کہتے ہیں، اس آدمی میں وحی و نبوت کی تو کوئی بات نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ہماری ہی طرح ایک

۱-۵ اَلْمُؤْمِنُونَ ۝ مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا ۝ اَفَعَزَّوْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْكَ اِلَّا رِجَالًا
 ۶ نُوْحٍ اِلَيْهِمْ فَسَيُّئُوا اَهْلَ الدِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَكُلُوْنَ الطَّعَامَ
 ۷ وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝ لَقَدْ
 ۸ اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَكَمْ قَصَفْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ۝ وَارْسَلْنَا
 ۹ اِلَيْهَا رَاٰسًا ۝ فَلَمَّا اَحْصَوْا اٰسَاسَنَا
 ۱۰ بَعَدَ هَاقُوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَلَمَّا اَحْصَوْا اٰسَاسَنَا

آئی ہے پس جو کچھ بھی اس کا اثر و غوث ہے، جادو ہی کی وجہ سے ہے۔ کے ساتھ بھیجے جا چکے ہیں

لیکن ان سے پہلے جن جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان میں سے تو کوئی بھی (نزولِ ہلاکت کی نشانیاں دیکھ کر)

۱-۳ اس تہائی کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ اسے سچائی کے
 ۲-۳ اور (پھر) نہیں لے آیا تھا۔ پھر کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟
 ۴-۵ اور (پھر) ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں
 ۶-۷ بھیجا، مگر اسی طرح، کہ آدمی تھے۔ ان پر ہماری وحی مارتی
 ۸-۹ لیکن مشکل یہ ہے کہ نفس انسانی کی مگر اسی دس کشتی حقیقت کا
 ۱۰-۱۱ اعتراض ہمیشہ گراں گزرتا ہے۔ وہ بغیر لڑے کبھی ہتھیار نہیں کھینچتی
 ۱۲-۱۳ وہ دیکھتی کہ سچائی بغیر منوائے رہ نہیں سکتی، مگر اسی وقت جب باتوں
 ۱۴-۱۵ پر مجبور ہو جائیگی!

۱-۲ پیغمبر اسلام نے جب کلام حق کی منادی شروع کی تو قریش مکہ
 ۳-۴ کا یہی حال ہوا۔ وہ سچائی دیکھ رہے تھے، مگر اسے سچائی کنا گوارا
 ۵-۶ نہیں کرتے تھے کبھی کہتے یہ مجنون ہو گیا ہے۔ خواب و خیال کو وحی
 ۷-۸ نبوت سمجھ رہا ہے۔ پھر تاثیر و غوث دیکھتے تو کہتے۔ یہ جادو گر ہے۔ پھر
 ۹-۱۰ بات بھی نہ بنتی تو کہتے۔ چالاک مغتری ہے۔ من گھڑت باتوں کو خدا
 ۱۱-۱۲ کا پیغام بتاتا ہے۔ پھر بات بھی چل نہیں سکتی تو کہتے۔ کچھ نہیں بولتا
 ۱۳-۱۴ مگر کہتے!

۱-۲ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش دارالندہ میں جمع ہوئے
 ۳-۴ اور ہر ساری باتیں آپس میں کہیں (ابن ہشام)
 ۵-۶ (۴۴) قرآن نے پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کی سرگزشتیں سنائی
 ۷-۸ ہیں، اور کہا ہے، جب خدا کے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے
 ۹-۱۰ ظہورِ مذہب کی خبر دی۔ یہ سرگزشتیں سن کر قریش کہتے تھے یہی
 ۱۱-۱۲ ہی کوئی شانی تم کہیں نہیں لاد کھاتے؟ آیت (۶) میں فرمایا
 ۱۳-۱۴ کوئی ایسی خبر دیدی جائے تو کیا تم فوراً ایمان لے آؤ گے؟ تم سے پہلے
 ۱۵-۱۶ جنہی سرگزشتیں ہلاک ہوئیں، ان میں سے تو کوئی بھی ایمان نہیں
 ۱۷-۱۸ لایا تھا، اور پرستار ان حق کی طرح پرستار ان باطل کی سنت بھی پیش
 ۱۹-۲۰ ایک ہی رہی ہے، اور کبھی ایک ہی نیکی!

۱-۲ ہم نے تمہاری ہی طرح کے آدمیوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا،
 ۳-۴ اور (پھر) جس بات کا وعدہ کیا تھا، وہ انہیں سچا کر دکھایا۔
 ۵-۶ ہم نے انہیں اور (ان کے ساتھ) جس کسی کو چاہا، نجات
 ۷-۸ دیدی، اور حد سے نکل چلنے والوں کو ہلاک کر ڈالا!

۱-۲ ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب نازل کر دی ہے۔
 ۳-۴ اس میں تمہارے لیے موعظت ہے۔ (پھر اس کو زیادہ
 ۵-۶ تمہیں اور کیا چاہیے؟) کیا تم سمجھتے نہیں؟
 ۷-۸ اور کتنی ہی بستیاں جو ظلم و شرارت میں غرق تھیں،
 ۹-۱۰ ہم نے پامال کر ڈالیں، اور ان کے بعد دوسری گروہوں
 ۱۱-۱۲ کو اٹھا کھڑا کیا! جب ہمارا عذاب انہوں نے محسوس

۱-۲ کیا تم سمجھتے نہیں؟
 ۳-۴ اور کتنی ہی بستیاں جو ظلم و شرارت میں غرق تھیں،
 ۵-۶ ہم نے پامال کر ڈالیں، اور ان کے بعد دوسری گروہوں
 ۷-۸ کو اٹھا کھڑا کیا! جب ہمارا عذاب انہوں نے محسوس

اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
 مَا تُؤْتِيُوهُم مِّنَ الْأَنْكَرَاتِ غَلِيظِينَ ۝ فَسَاءَ لَكَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلَهُمُ حَصِيدًا خَالِدِينَ ۝
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنِينَ ۝ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَكُمُ الْوَالِدَ الْأَتَّخِذُ لَذُنُوبَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَعْلَمُونَ ۝ بَلْ تَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلَىٰ لُبَاطِلٍ فَيَذَرُهَا قُلُوبُ النَّاسِ فَيَنْسُوا ۝ وَلَكُمْ الْوَيْلُ بِمَا
 تَصِفُونَ ۝ وَلَكُمْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

کیا تو دیکھو، اچانک بستیوں سے بھاگے جا رہے ہیں!

اب بھاگتے کہاں ہو؟ اپنے اُسی پیش و عشرت میں

لوگوں جس نے تمہیں اس قدر مشاعرہ کر رکھا تھا اور اُنہی

مکانوں میں (جن کی مضبوطی کا تمہیں غرور تھا) شاید

وہاں تدبیر و مشورہ میں تمہاری ضرورت ہو، اور تم سے

کچھ دریافت کیا جائے!

بستیوں کے باشندوں نے بھکارا "افسوس ہم پر بلا

ہم ظلم کرنے والے تھے!"

تو (دیکھو) وہ برابر یہی بھکاریے۔ یہاں تک کہ ہم نے

(انہیں ہلاک) کر دیا۔ کئے ہوئے حکمت کی طرح بھجور ہوئے

انگاروں کی طرح!

اور (دیکھو) ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے

درمیان ہے، کچھ کھیل تماشہ کرتے ہوئے نہیں بنایا ہے (بلکہ کسی مصلحت و مقصد سے بنایا ہے) اگر ہیں کھیل تماشہ

بنا نا منظور ہوتا تو (ہیں اس سے کون روک سکتا تھا؟) ہم خود اپنی جانب سے ایسا ہی کارخانہ بناتے۔ مگر ہم ایسا

کرنے والے نہ تھے!

بلکہ (یہاں حقیقت حال ہی دوسری ہے) ہم حق سے

باطل پر چوٹ لگاتے ہیں۔ تو وہ باطل کا سکول ڈالتا ہے

اور اچانک اُسے فنا کر دیتا ہے۔ افسوس تم پر تم کیسی

کیسی باتیں بیان کرتے ہو!

آسمانوں میں جو کوئی ہے، اور زمین میں جو کوئی ہے،

(۵) آیت (۵) میں ان کے اس دوہم کارو کیا ہے کہ نبیوں کو
 آدمیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ آور ہونا چاہیے۔ فرمایا۔ یہودیوں
 اور عیسائیوں سے پوچھ لو خدا کے جو پیغمبر پہلے آپکے ہیں، وہ آدمیوں
 ہی کی طرح تھے۔ یا ہوا میں اڑا کرتے تھے!

مشرکین کہ ازراہ تحقیر کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یا کل نطقاً

ویشی فی الامموان؟ یہ کیسا نبی ہے کہ آدمیوں کی طرح خدا کا محتاج ہے

اور ہزاروں میں پھرتا ہے؟ فرمایا۔ ہم نے کسی کو ایسا دھڑ نہیں دیا کہ

اُسے خدا کی احتیاج نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ ہمارا قانون حیات یہی

ہے کہ جسم ہوگا، تو اُسے قائم رہنے کے لیے خدا کی احتیاج بھی ہوگی

(۶) پھر آیت (۱۰) میں صاف صاف کہہ دیا۔ اگر سچائی کی طلب

ہے تو قرآن کو دیکھو۔ اس کی موعظت سے بڑھ کر سچائی کی اور کوئی نشانی

ہو سکتی ہے!

اس مقام نے، اور اسی طرح کے اور بے شمار مقامات نے یہ حقیقت

ظنی طور پر واضح کر دی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی صداقت کے لیے

جس چیز پر بطور ایک نشانی کے زور دیا ہے، وہ صرف قرآن ہے۔

چنانچہ سورہ حکمت میں اس کی مزید وضاحت ملیگی۔

درمیان ہے، کچھ کھیل تماشہ کرتے ہوئے نہیں بنایا ہے (بلکہ کسی مصلحت و مقصد سے بنایا ہے) اگر ہیں کھیل تماشہ

بنا نا منظور ہوتا تو (ہیں اس سے کون روک سکتا تھا؟) ہم خود اپنی جانب سے ایسا ہی کارخانہ بناتے۔ مگر ہم ایسا

کرنے والے نہ تھے!

بلکہ (یہاں حقیقت حال ہی دوسری ہے) ہم حق سے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں۔ تو وہ باطل کا سکول ڈالتا ہے اور اچانک اُسے فنا کر دیتا ہے۔ افسوس تم پر تم کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہو!

آسمانوں میں جو کوئی ہے، اور زمین میں جو کوئی ہے،

۱۳۲

۱۳۳

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۲۰-۱۹ مَن عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِمْ وَلَا يُشْفِقُونَ ۝ يَسِفُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا فِئْتُونَ أَمَّ
 ۲۱ الْقُدْرَةِ إِلَهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۝ لَوْ كَانَ قَبْرُ مَا إِلَهَةٍ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَجَنَ
 ۲۲-۲۱ اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ لَا يُشْلَعُ عَمَّا يَعْمَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ۝ أَمْ اخْتَلَفُوا مِنْ دُونِ
 إِلَهَةٍ دَقُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَن مَّعِيَ وَذِكْرٌ مَّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

۱۹ سب اسی کے لیے ہیں۔ جو (فرشتے) اُس کے حضور ہیں،
 وہ کبھی گھنڈ میں اگر اُس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے۔
 ۲۰ کبھی (بندگی سے) ٹھکے ہیں!

۲۰ وہ رات و دن اُس کی پاکی کے ترانوں میں زمرہ
 ۲۱ سنج رہتے ہیں۔ وہ کبھی تنہتے نہیں!

۲۱ کیا ان لوگوں نے زمین (کی مخلوقات میں) سو ایسے
 معبود بنالے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟

اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی
 ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ اُن کا کارخانہ اس نظم و ہم آہنگی
 کے ساتھ چلتا (وہ یقیناً بگڑ کے برباد ہو جاتے)

پس اللہ کے لیے کہ (جہان بانی عالم کے) تخت کا مالک
 ہے، پاکی ہو۔ اُن ساری باتوں سے پاکی ہو جو اُس کی

ہم نے کائنات میں کایہ پورا کارخانہ ایک فعل عبث کی طرح نہیں
 بنایا ہے۔ کسی طے شدہ مصلحت و مقصد ہی سے بنایا ہے۔ وہ مقصد
 کیا ہو؟ یہ کہ کائنات میں اپنی سے بندگی کی طرف براہِ رقی کرتی جائے
 یہاں تک کہ طرود وقت کے اُس انتہائی نقطہ تک پہنچ جائے جو کار
 فرمائے قدرت نے اُس کے لیے مقرر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے
 کو نسلِ آتمہ کام کر رہا ہے؟ حق و باطل کی کشاکش کے قانون کا آتمہ
 لیغے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ حق باقی رہے اور
 باطل نابود ہو جائے۔ "حق" اس لیے باقی رہتا ہے کہ اُس سے جنت
 اور طرود ارقطع ہے۔ "باطل" اس لیے نابود ہو جاتا ہے کہ وہ نقص افساد
 اور ذوال ہے۔

چنانچہ زندگی اور وجود کے ہر گوشہ میں یہ کشاکش جاری ہے نظرت
 "حق" کے ہتھیار سے "باطل" پر ضرب لگاتی ہے، اور وہ ٹک نہیں سکتا،
 کیونکہ حق کے مقابل میں اس کے لیے ٹکنا نہیں۔ پھر اچانک ایسا
 ہوتا ہے کہ "باطل" لیا میٹ ہو گیا، اور میدان میں صرف حق ہی کی
 نمود باقی رہ گئی!

نسبت بیان کرتے ہیں!

۲۲ وہ جو کچھ بھی کرے، اُس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور سب (اُس کے آگے جاوہ ہیں۔ اُن) کو باز پرس
 ۲۳ ہوتی ہے!

پھر کیا ان لوگوں نے اُس کے سوا دوسرے معبود پکڑ رکھے ہیں؟ (اسے پیغمبر) تو اُن سے کہہ دے اگر ایسا

ہی ہر تو مٹاؤ۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ یہ ہے وہ کلام جو
 میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے (یعنی قرآن) اور جو
 مجھ سے پہلوں کے لیے اتر چکا ہے (یعنی پچھلی کتابیں) تم
 لیکن میں کوئی بات بھی میری دعوت کے خلاف نکال

(۸) آیت (۱۲۴) پر پہلے مفسروں نے زیادہ غور کرنے کی
 ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن تم سرسری نظر ڈال کے گزرتے جاؤ۔
 ایک لمحہ کے لیے رک جاؤ۔ یہ استدلال وحدت ادیان کی اصل عظیم کا
 استدلال ہے جس پر قرآن نے اپنی دعوت کی تمام بنیادیں استوار کی
 ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تعلیم حق ہے جو میرے ساتھیوں کے پاس ہے،

الْحَقُّ يَوْمَ يُصْرَفُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ۚ هُمْ عَمْرُؤٌ مُّزْمِرُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُوَ مِنَ الْخَاصِيَّةِ ۝ مُشْفِقُونَ ۝ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَقَدْ لَكَ جُنْدٌ مُّتَحَرِّمُونَ ۚ لَكَ الْغَلَبَةُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا تَقَافُفَهُمَا ۚ وَجَعَلْنَا مِنَ

سکتے ہو؟) اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثروں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ (سچائی سے) رخ پھیرے ہوئے ہیں!

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس پر اس بات کی وحی ہم نے نہ بھیجی ہو کہ ”کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف میری ذات۔ پس چاہیو کہ میری ہی بندگی کرو!“

اور (دیکھو) انہوں نے کہا ”خدا کے رحمان نے اپنے اولاد کو بنائی ہے“ پکی ہو اس کے لیے۔ (جنہیں اس

اور اسی طرح وہ تمام قسمیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے دی جا چکی ہیں۔ تم کسی تعلیم سے بھی یہ بات ثابت کر دکھاؤ کہ سچائی کی بات وہ نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں؟ پھر اگر کسی اختلافات کے دنیا کے ہر عباد اور ہر گوشہ کی دینی تعلیم ایک ہی رہی ہے، اور سب کے توحید و خدا پرستی ہی کی طرف بلا ہے، تو کیا یہ عالمگیر وحدتِ تعلیم اور باہدِ تصدیق و توثیق حقیقت کی موجودگی کا ایک قطعی ثبوت نہیں ہے؟ چنانچہ آیت (۲۵) میں وضاحت کر دی کہ دعوتِ قرآن سے پہلے جتنی دعوتیں بھی دنیا میں پہنچی ہیں، ان سب کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں رہی ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي!

یہی بات آگے مل کر سورہ احقاف میں بھی ملے گی: اِتَّوْنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اَوْ اْتَاكُمْ مِنْ عِلْمٍ، اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ! (۳۶، ۳۷) ہند تشریح کے لیے تفسیر فائدہ بحث وحدتِ ادیان دیکھو۔

کی اولاد بناتے ہیں، وہ اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بنے ہیں۔ وہ اس کے آگے بڑھ کے بات نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے حکم پر سراسر کار بند رہتے ہیں۔

جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے (یعنی ان کا ماضی بھی اور مستقبل بھی) سب اللہ جانتا ہے ان کی مجال نہیں کہ کسی کو اپنی سفارش سے بخشوائیں مگر اس جس کسی کی بخشش اللہ پسند فرمائے، اور وہ تو اس کی ہیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں!

اور ان میں سے اگر کوئی ایسی جرأت کر بیٹھے کہ کہے ”اللہ کے سوا میں معبود ہوں“ تو اس کی پاداش میں ہم اس کو جہنم کی سزا دیں۔ ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیتے ہیں!

(۹) قرآن کا عام اسلوب و عظمت یہ ہے کہ توحید و ربوبیت و خالقیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ چنانچہ آیت (۲۱) میں فرمایا کیا منکر ہیں جن اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کس کی قدرت و حکمت نے یہ تمام کارخانہ خلقت پیدا کیا ہے؟ اور کس کی ربوبیت نے اسے زندگی اور زندگی کی ساری احتیاجوں کے لیے اس کو الگ الگ کیا، اور پانی سے تمام جاندار پھیریں پیدا

جو لوگ منکر ہیں، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین، دونوں (اپنی ابتدائی خلقت میں) ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا، اور پانی سے تمام جاندار پھیریں پیدا

السَّاءُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أَفْلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِجْسًا أَنْ تَمِيزَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ فِيهَا
فِتْنَةً سَبِيلًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ غَائِبُونَ ۝
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا الْإِنشِرَاقَ
فِيكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخُلْدُ ۖ فَنَنْفِثُكَ فِي الْأَرْضِ نَفْثًا مَلَكُوتٍ وَنَبْلُوكُم بِالشَّجَرِ الْحَبِيبِ
فِتْنَةً وَلِيَعْلَمَ الْمُتَجَبِّونَ ۝ وَلَا ذَارَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تَأْخُذُ بِكَ إِلَّا هَرُودًا أَهْلًا

موفق واصل بنوایا ہے؟ اس طریق استدلال کی تشریح تفسیر فاتحین کر دیں :- پھر کیا یہ (اس بات پر) یقین نہیں رکھتے؟
 ملکی تخلیق کائنات کی جو حالت یہاں بیان کی گئی ہے، اُس کی
 اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ بنانے کے ایک
 تشریح سورۃ یونس کے آخری نوٹ میں گزر چکی ہے۔
 طرف کو اُن کے ساتھ جھک نہ پڑے، اور ہم نے ان

۳۱ میں (یعنی پہاڑوں میں) ایسے درختے بنا دیے کہ راستوں کا کام دیتے ہیں۔ تاکہ لوگ اپنی منزل مقصود پالیں۔
اور ہم نے آسمان کو ایک چھت کی طرح بنا دیا۔ (ہر طرح کے نقص اور خرابی سے) محفوظ! مگر یہ لوگ اُس کی
۳۲ نشانوں سے رُخ پھیرے ہوئے ہیں!

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے رات اور دن کا اختلاف پیدا کیا، اور سورج اور چاند بکے۔ یہ تمام (متناسے) اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشگی نہیں دی (اور نہ تیرے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ہی)

(۱۰) جب انسان کسی کے بغض و عناد میں کھویا جاتا ہے، تو پھر اپنی زندگی کا اتنا خواہشمند نہیں رہتا جتنا اُس کی موت کا آرزو مند ہو جاتا ہے۔ دعوتِ حق کے سامانوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پیغمبرِ اسلامؐ کو موت کے خیال سے اپنا جی خوش کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے: اُو تو کچھ ہونے والا نہیں۔ اُن اسی طرح دعوے کرتے کرتے ختم ہو جاؤ گے۔ آیت (۳۳) میں منکروں کی انہی خام خیالیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا: دنیا میں ہر جان کے لیے مرنا ہے۔ یہاں کسی کے لیے دوائی، زندگی نہ ہوئی، پس، پہلی سوال مرنے کا نہیں ہے۔ سوال تو

یہ کہہ کر نبلو کو ہالشرمناکھیرفتہ۔ ہم نے آزمائش عمل میں ڈالو
کے بے خیر و شر کی آزمائشیں پیدا کر دی ہیں۔ اُن آزمائشوں سے کون
کس طرح عمدہ برا ہوتا ہے؟ خیر کا سراپہ جمع کرتا ہے یا شر کا؟ یہ تمہاری
موت کے خیال سے اپنا جی خوش کرنے ہیں مگر خود اپنی زندگی کی

[illegible]

خبر نہیں لیتے !

”جو ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟“

اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کے ذکر سے ایک لمحہ بھی

(۱۱) قرآن نے جا بجا انسانی طبیعت کے اس خاصہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں، رایوں، اور اقدام عمل میں جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہاں بھی آیت (۳۷) میں اس طرف اشارہ کیا۔ فرمایا: جن نتائج کے ظہور کی خبر دی جا رہی ہے، وہ عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن یہ منکر شور مچا رہے ہیں کہ فوراً ظاہر کیوں نہیں ہو جاتے! اچھا تھوڑا سا انتظار اور کریں۔ بہت جلد سامنے آئے گا۔

اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھی جاوے کہ اگر انسانی طبیعت میں جلد بازی ہے، تو قرآن اس خاصہ کی مذمت نہیں کرتا کیونکہ اس کے نزدیک فطرت انسانی کا کوئی خاصہ بھی فی نفسہ بُرائی کے لیے نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (۹۶: ۷۷) ضروری تھا کہ اُس کی طبیعت میں جلد بازی ہوتی۔ کیونکہ یہی جلد بازی ہے جو اُس کے اندر رسمی عمل کا فوری دلولہ پیدا کرتی ہے، اور اُس کی ساری سرگرمیوں کے لیے ایک محرک کا کام دیتی ہے لیکن خواص طبیعت کے ہر گوشہ کی طرح، یہاں بھی اُسے شکر و اصل خاصہ کے تقاضہ میں نہیں لگتی، بلکہ اُس کے بے عمل ادب بے اعتدالانہ استدلال و رنگت سے اُسے حلال و حرام کا علم سے باز رکھتی ہے۔

اور (اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ تجھ سے پہلے بھی پیغمبروں کی ہنسی اُڑائی جا چکی ہے لیکن اُس کا نتیجہ نکلا ہے کہ جس بات کی ہنسی اُڑاتے تھوڑے عرصے میں ظہورِ تلخ کی درمی بات اُن پر چھا گئی!

(اے پیغمبر!) ان سے پوچھ رات کا وقت ہو یا دن کا، مگر کون ہے جو خدا کے رحمان سے تمہاری نگہبانی

۴۲ اَلَّذِينَ بَلَّغُوا نَبَأَهُمْ مَعَهُمْ ۝ اَمَّا لَهُمُ الْاَلِهَةُ فَمَنْ دُونَنَا لَا يَسْتَكْبِرُونَ
 ۴۳ فَهُمْ اَنْفُسُهُمْ وَلَا هُمْ قِنَانٌ يَصْبُونَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
 ۴۴ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ قُلْ اِنَّمَا اَنْذَرُكُمْ
 ۴۵ بِالْوَعْدِ ۚ وَلَا يَجْعَلُ الصَّمَّةُ الْاَلْفَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ ۝ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمُ نَفْثَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ
 ۴۶ لَيَقُولُنَّ يَوْمَئِذٍ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

۴۲ کرکھا ہو (گروہ نہیں عذاب دینا چاہو) مگر ان کو کیا پوچھو گے؟ یہ تو اپنے پروردگار کی یاد کی بالکل طرح پھیرے ہوئے ہیں!
 ۴۳ پھر کیا ان کے لیے معبود ہیں جو ہم سے انہیں بچا سکتے ہیں؟ (بھلا وہ کیا بچا سکیں گے؟) وہ خود اپنی مدد تو
 ۴۴ کر نہیں سکتے، اور نہ ہماری ہی طرف سے حفاظت پاسکتے ہیں!

اصل یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو (فوائد زندگی سے) بہرہ ور ہونے کے موقعے
 دیے یہاں تک کہ (غش حالیوں کی سرشاری میں) ان کی بڑی بڑی عمریں گزر گئیں (اور اب غفلت ان کی
 رگ رگ میں بچ گئی ہے) مگر کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے اُن پر تنگ کرتے ہوئے
 چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ (اس مقابلہ میں) غالب ہو رہے ہیں؟

۴۴ (اے پیغمبر!) تو کہے "میری پکار اس کے سوا
 کچھ نہیں کہ اللہ کی وحی سے علم پا کر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں"
 اور (یاد رکھ) جو بہرے ہیں، انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے
 کبھی سننے والے نہیں!"

۴۵ اور اگر اُن پر تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک
 چمکت بھی پڑ جائے، تو (ساری سرکشی و شرارت بھول
 جائیں اور) بے اختیار پکار اٹھیں "ہائے افسوس!
 بلاشبہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے!"

۴۶ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑے
 کر دینگے پس کسی جان کے ساتھ ذرا بھی نا انصافی نہ ہوگی۔

لے العرب تقول صوبك الله اى خظك واجابك۔ قال الشاعر۔

ینادی بأعلى صوته متقدوا لیصحب منا والراح دوانی!

لے قال ابن کيسان "انفذه" اى اثنی بقليل باخذ من نفع المك۔ وقال المبرد "انفذه" الدفقة من اثنی التی دون سطره۔ يقال نفذه
 بالبعث او اخره ضره خفيه۔

فَلَن كَانَ مُثْقَلًا حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتَابَاهَا وَكَفَى بِسَاحَسِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ
 الْفُرْقَانُ وَضِيَاءً ذُو كَرٍّ الرَّسْفَيْنِ ۝ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ هُمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
 وَهَذَا ذِكْرُ مُبَرِّكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوْحَهُ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ فَكَفَىٰ
 بِهِ غُلَامِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الْكُتَابُ ۝ الْقَوْمُ أَنْتُمْ كَاهِنًا كَفُورُونَ ۝ قَالَ أَوْ أَتُونِي
 بِآيَاتٍ مِثْلَ مَا تُعِيدُونَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ كَالَّذِينَ أَجْنَبْنَا بِالْحَقِّ أُمَّ
 أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ ۝

وزن میں آجئے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رائیگاں جلتے۔
 اور تم خود اپنی زندگی ہی میں دیکھ لو۔ فطرت کے قانون عبادت
 کی دقائق المیشیوں کا کیا حال ہے؟ تم نے ایک پل کے لیے
 کسی پر ہمدردی کی نظر ڈالی، اور مٹا مٹاے اندر حسن اخلاق کا
 ایک نقش جم گیا۔ تم نے کسی جانور پر بھی بے رحمی کی نگاہ ڈالی، اور
 تمہارے آئینہ اخلاق میں قساوت کا بال پڑ گیا۔ تمہاری کوئی چھوٹی
 سے چھوٹی بات بھی تمہیں بازو دیے بغیر نہیں رہ سکتی، اور بدھیک
 ٹھیک پٹاٹا ہوتا ہے۔ رائی برابر بھی ادھر ادھر نہیں!
 اگر رائی برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، تو ہم اسے وزن میں لے
 آئینے جب ہم (خود) حساب لینے والے ہوں، تو پھر
 اُس کے بعد کیا باقی رہا؟
 اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون
 کو فرقان، (یعنی حق کو باطل سے الگ کر دینے والی
 قوت) اور (وحی الہی کی) روشنی، اور متقیوں کے لیے
 نصیحت دی تھی۔ اُن متقیوں کے لیے جو اپنے پروردگار

کی ہستی سے بغیر اے دیکھو ہوئے، ڈرتے رہتے ہیں، اور اُنے دالی گھڑی کے تصور سے بھی لرزاں رہتے ہیں!

(۱۵) آیت (۳۸) سے سلسلہ بیان اس طرف متوجہ ہو گیا ہے
 کہ مذکورہ صدر مقام پر گزشتہ دعوتوں اور قوموں کی سرگزشتوں سے
 استشاد کیا جائے۔ چنانچہ پہلے حضرت موسیٰ کی دعوت کی طرف اشارہ
 کیا جن کی کتاب وحی کا حال عام طور پر معلوم و مسلم تھا۔ فرمایا: اسی
 طرح قرآن کا بھی نزول ہوا ہے۔ پھر اُن پر اس سے منکر ہیں، تو اس
 کے معنی یہ ہیں کہ تمام سلسلہ وحی و تنزیل سے منکر ہیں۔
 اور یہ (حضرت ابراہیم کی زندگی کا وہ ابتدائی واقعہ بیان
 کیلئے جو اُن کے وطن "اور" میں پیش آیا تھا، جہاں سے ہجرت کو
 وہ مکان لائے اور وہیں بقیہ عمر کے لیے بس گئے۔
 اور یہ (قرآن) بھی نصیحت ہے، برکت والی ہم نے اسے نازل
 کیا۔ پھر کیا نہیں اس سے انکار ہے؟
 اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اُس کے درجہ کے
 مطابق سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم اُس کی حالت سے
 بے خبر نہ تھے۔
 جب اُس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں
 سے کہا تھا "یہ کیا سورتیاں ہیں جنکی پوجا پر تم کو بیٹھ گئے

ہو؟" تو انہوں نے جواب دیا تھا "ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا، انہی کی پوجا کرتے تھے"
 ابراہیم نے کہا "یقین کرو۔ تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے"
 اس پر انہوں نے کہا "تو ہم سے سچ مج کہہ رہا ہے یا مزاح کر رہا ہے؟"

لَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدًا ۝ اِی الرشد الاطلاق ۝ واما ما من الرسل ۝ مترجموں نے "رشد" کی تفسیر کا مطلب باطل ضائع کر دیا۔

۵۶ قَالِ بَلْ زَجَّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَنَّا ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝
 ۵۷ وَكَأَنَّهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانًا مَّكْرَمًا بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۖ فَجَعَلَهُمْ جَذَآءَ الْآلِ كَيْدِ الْإِنَّمِ لَعَلَّهُمْ
 ۵۸-۵۹ يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى
 ۶۰ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِلَاقَتِهِمْ ۖ قَالُوا فَاتَّوَابُوا بِهٖ عَلَىٰ آيَتِنَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوا
 ۶۱ مَا أَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا بَرِّهِمْ ۖ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَعْثٌ يُبْرِهُمُ هَٰذَا فَنُشْرُوهُمْ لَن كَانُوا
 ۶۲ يَظُنُّونَ ۖ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۖ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ
 ۶۳ عَمَلْتَ مَأْهُولًا مُّضِلُّونَ ۖ

ابراہیم نے کہا "میں، میں کتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا پروردگار جس نے ان سب کو پیدا کیا، وہی تمہارا
 ۵۶ بھی پروردگار ہے۔ میں اس حقیقت پر تمہارے آگے گواہ ہوں؟
 "اور (ابراہیم نے کہا) بخدا میں ضرور تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا جب تم سب پیٹھ پھیر
 ۵۷ کے چل دو گے"
 چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا، اُس نے بتوں کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ صرف ایک بت جو ان میں
 ۵۸ بڑا سمجھا جاتا تھا، چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔
 انہوں نے کہا (یعنی جب لوگ معبد میں واپس آئے تو یہ حال دیکھ کر کہنے لگے) "ہائے معبودوں کے ساتھ
 ۵۹ یہ حرکت کس نے کی؟ جس کسی نے کی ہو، وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے"
 چند آدمیوں نے کہا "ہم نے ایک نوجوان کو ان کے باپے میں کچھ کہتے سنا تھا، اسی ابراہیم کہہ چکے تھے ہیں"
 ۶۰ لوگوں نے کہا "اُسے یہاں تمام آدمیوں کے سامنے بلا لاؤ تاکہ سب گواہ رہیں"
 ۶۱ ان لوگوں نے ابراہیم سے کہا (کیونکہ اب اُسے بلا لائے تھے) "ابراہیم! کیا تو نے ہائے معبودوں کے
 ۶۲ ساتھ یہ حرکت کی؟"
 ابراہیم نے کہا "بلکہ (یوں سمجھو) اس بت نے کی، جو ان میں سب سے بڑا ہے۔ اگر بت بول سکتے ہیں
 ۶۳ تو خود اسی سے دریافت کر لو"
 تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا "اس میں شک نہیں، انسانی
 ۶۴ کی بات تو ہم ہی سے ہو گئی"
 پھر وہ اس حال میں پڑ گئے کہ (شرم و خجالت سے) سر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا "تو ابھی طرح جانتا ہی
 ۶۵ ریخت بات نہیں کیا کرتے"

۶۶ قَالَ اقْبِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن
 ۶۷ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ قَالَُوا خُذُوهُ وَالْأَنْصَارُ مَلَكُمُ الْمَوْتِ كَمَا كُنْتُمْ قَاتِلِينَ ۚ فَلَمَّا بَلَغُوا
 ۶۸ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۚ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِذْ لَمَّا
 ۶۹ اتَّيَا بِرَكْنًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۚ وَجَعَلْنَاهُمْ
 ۷۰ آيَةً يُعَذِّبُ مَن يَآمُرَ بِهَا وَيُؤْتِيهَا مَن يَشَاءُ ۚ وَآخِذُوا بِحُبِّ آلِ الْيَتَامَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 ۷۱ كَذَٰلِكَ نَجْعَلُ الْأَعْيُنَ ۚ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرِيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَلَكًا مُّخْفِيًا ۚ

ابراہیم نے کہا ”پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ تو کسی طرح کا فائدہ
 پہنچائیں نہ نقصان؟ تمہاری حالت کتنی ناقابل برداشت ہے، اور ان کی بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے
 ہو، کیا تم عقل سے بالکل کورے ہو گئے؟“

انہوں نے (آپس میں) کہا ”اگر ہم میں کچھ بھی جہت ہو
 تو آؤ، اس آدمی کو آگ میں ڈال کر جلا دیں اور اپنے
 معبودوں کا بول بولائیں“
 (مگر) ہمارا حکم ہوا ”اے آگ! ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم
 کے لیے سلامتی!“

اور (دیکھو) انہوں نے چاہا تھا، ابراہیم کے ساتھ
 ایک چال چلیں، لیکن ہم نے انہیں نامراد کر دیا۔ ہم
 نے اُسے اور (اُس کے بھتیجے) لوط کو (دشمنوں سے)
 نجات دلا کر ایک ایسے ملک میں پہنچا دیا جسے قوموں کے
 لیے (بڑا ہی) بابرکت ملک بنایا ہے (یعنی سبزیں کھلنے)

اور (پھر) ہم نے اُسے (ایک فرزند) اسحاق عطا
 فرمایا، اور مزید برآں (یوٹا) یعقوب۔ ان سب کو ہم نے نیک کردار بنایا تھا۔ ہم نے انہیں (انسانوں کی)
 پیشوائی دی تھی۔ ہمارے حکم کے مطابق وہ راہ دکھاتے تھے۔ ہم نے اُن پر دینی بھیجی کہ ہر طرح کی بھلائی کے کام
 انجام دیں نیز نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ ہماری بندگی میں لگے رہتے تھے!

اور (اسی طرح) لوط کو بھی ہم نے (احکام حق دینے کا) منصب اور (نبوت کا) علم عطا فرمایا۔ ہم نے اُسے اپنی
 سے اُسے نجات دیدی جس کے باشندے بڑے ہی گندے کام کیا کرتے تھے، اور کچھ شک نہیں، بڑے ہی

(۱۶) حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بتوں کی عظمت لوگوں
 کے دلوں میں اس طرح جم گئی ہے کہ عقل و بصیرت کی کوئی عبادت
 بھی اُسے متزلزل نہیں کر سکتی، تو اعلانِ حقیقت کے لیے انہوں نے
 ایک دوسرے طریقہ اختیار کیا۔ ایسا طریقہ کہ تمام لوگوں نے خود اپنی
 آنکھوں سے دیکھ لیا، ان کے معبود خود ان سے بھی زیادہ عاجز
 اور بے بس ہیں، اور دینی اور دینی حقیقت کے سوا کوئی حقیقت
 موجود نہیں۔ تشریح اس کی سورت کے آخر میں ملے گی۔
 جب لوگ اس مقابلہ میں عاجز و درماندہ ہو گئے، تو پھر میرا
 کوہل و تعصب کا قاعدہ ہے، علم و تشدد پر اتر آئے۔ انہوں نے چاہا
 حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیں۔ لیکن اللہ نے اُن کے سوا
 منصوبہ میں خاک میں ملا دیے، اور حضرت ابراہیم زندہ و سلامت
 وہاں سے نکل کر کنعان چلے گئے۔ اُن کے ساتھ ان کے چھوٹے
 لوط بھی تھے۔ وہ دونوں کے وطن کنعان کی تفصیل بہمن آیت (۱۹)
 سورہ ہود میں گزری چکی ہے

کَالْوَقُوفِ سَوِيٍّ فَيَقِينَنَّ ۝ وَاَدْخَلْنٰهُ فِي رَحْمَتِنَا ۝ اِنَّهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَتَوَحَّاهُ اِذَا نَادٰى مِنْ قَبْلِ
 ۶۷ فَيَسْتَجِيبُ اَلَا تَحْسِبُنَا لَكَ قَبِيْنَةً ۝ وَاَهْلَكْنٰ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَضْرِبُ لَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا
 ۶۸ اَمْثَلًا ۝ كَالْوَقُوفِ سَوِيٍّ فَاَعْرِضْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَخْجُكُنَّ فِي الْكُفْرِ اِذْ نَفْسَتْ
 ۶۹ فِيْ عَمَلِ الْقَوْمِ ۝ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝ فَفَقَّهْنَاهَا سُلَيْمٰنَ ۝ وَكَلَّامَيْنَا حٰكِمًا ۝ وَعِلْمًا ۝ وَتَحَرَّاهَا
 ۷۰ مَعْرَدَ اَوْدَ الْجِبَالِ ۝ يَسْتَفْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ ۝ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لِّكُلِّ نَحِيْصٍ ۝ كُوْفِرُوْا
 ۷۱ بِآيٰتِكُمْ ۝ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۝ وَلَسُلَيْمٰنَ الرِّجْعَ عَاصِفَةً

۶۷ بدراہ۔ حد سے گزے ہوئے لوگ تھے۔ ہم نے ان سے لوط کو نجات دی اور اپنی رحمت کی پناہ میں لے
 ۶۸ لیا۔ یقیناً وہ نیک کردار انسانوں میں سے ایک انسان تھا!

اور (اسی طرح) نوح کا معاملہ (بھی یاد کرو) جو ان (بھیوں) سے پیشتر کا ہے۔ جب اُس نے ہمیں پکارا تھا
 ۶۹ تو (دیکھو) ہم نے اُس کی پکار سن لی۔ اور اُسے اور اُس کے گھرانے کو ایک بڑی ہی سختی سے نجات دیدی۔
 نیز ان لوگوں کے مقابلہ میں جو ہماری نشانیاں جھٹلاتے تھے، اُس کی مدد کی۔ وہ بڑے ہی بدراہ لوگ تھے
 ۷۰ پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا!

۷۱ اور داؤد اور سلیمان (کا معاملہ بھی یاد کرو) جب وہ
 (ملک کے) کھیت میں کہ لوگوں کی بکریاں اُس میں منتشر
 ہو گئی تھیں حکم چلاتے تھے، اور ہم ان کی حکم فرمائی
 ۷۲ دیکھ رہے تھے۔ پس ہم نے سلیمان کو اُس بات کی
 پوری سمجھ دیدی، اور ہم نے حکم دینے کا منصب
 اور (نبوت کا) علم ان میں سے ہر ایک کو عطا فرمایا تھا
 نیز ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے سحر کر دیا تھا وہ اُن
 کی پاکی کی صدائیں بلند کرتے تھے، اور اسی طرح
 ۷۳ پرندوں کو بھی۔ اور ہم (ایسا ہی) کرنے والے تھے۔

(۷۱) اگر ایک آدمی ایک طرف کھیت بوئے، دوسری طرف
 بات کو اپنی بکریاں بھی کھول دیا کرے تو کیا نتیجہ نکلیگا! یہی کہ ساری
 فصل تباہ ہو جائیگی۔ وہ جتنا چاہے کینگی، چریگی، جتنا روئے کینگی، روئے
 جائیگی!
 یہی حال یہودیوں کا تھا۔ وہ ایک طرف بناتے تھے، دوسری
 طرف خود اپنے ہی ہاتھوں اُسے اُجاڑ دیتے تھے۔ حضرت داؤدؑ
 انہیں غلطیوں پر قہر مند کرایا، اور تمام ملک ساحل بحرِ مکہ ان
 کے قبضہ میں آگیا، لیکن پھر بھی ان میں نظم و اطاعت کی روح
 پیدا نہ ہوئی۔

۷۴ اور (دیکھو) ہم نے داؤد کو تمہارے لیے زر بکتر بنا
 سکھا دیا کہ تمہیں ایک دوسرے کی زد سے بچائے پھر
 ۷۵ کیا تم (ہماری بخششوں کے) شکر گزار ہو!
 اور (دیکھو) ہم نے (سمندر کی) تندہواؤں کو بھی

البتہ حضرت سلیمان کے زمانہ میں ایک نیا انقلاب رونما ہوا
 اور انہوں نے اپنی دانش و حکمت نبوت سے یہودیوں کی حالت
 ایسی پلٹ دی کہ ایک عظیم الشان ممبرانی مملکت قائم ہو گئی۔
 آیت (۷۲) میں اسی صورت حال کی طرف غائبانہ اشارہ کیا
 گیا ہے۔
 آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھوں نے جو مقصود
 کوئی خاص کھیتی جو داؤد غنم القوم سے کسی خاص گروہ کی بکریاں بنی
 کسی کا کھیت تھا، وہ کسی کی بکریاں اُس میں جا چڑی تھیں جس جگہ

فَجِئْتِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّاطِئِينَ مَن تَوَخَّصَ
لَهُمْ مَعْلُونٌ مِّمَّا دُونِ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝ وَالْيُؤُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِ إِنِّي
الضُّلُّمُ ۝ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ
مِمَّا كَفَّرَ وَرَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ۝ وَاسْمِعِيلَ إِذْ دَرَسَ إِسْرَءِيلَ وَكَفَّلَ كُلَّ فِرْعَوْنَ
الضُّبَيْرِينَ ۝ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا

کافیصلہ دونوں نے کیا۔ حضرت داؤد نے بھی اور حضرت سلیمان نے
بھی، اور نبیلہ حضرت سلیمان کا زیادہ قوی اور اوفق تھا۔ مزید تشریح
سام نقاسیر میں ملے گی۔
رکھ دی ہے (یعنی فلسطین اور شام کے رخ پر جہاں

زجر احر اور بحر متوسط سے دور دور کے جہاز آتے تھے) اور ہم ساری باتوں کی آگاہی رکھتے ہیں!

(۱۸) آیت (۷۹) میں "بَسْبِغِينَ" کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔
ایک وہ "جو" ان میں شے آگاہ "بسبغ" میں ہے۔ دوسرا یہ
کہ جب حضرت داؤد حمد الہی کے تھے گاتے تھے تو سماں بندھ جاتا
تھا، اور پٹائیں تنک و جد میں آجاتی تھیں! لہ
حضرت داؤد بڑے ہی خوش آواز تھے۔ وہ پہلے شخص ہیں
جنہوں نے عبرانی موسیقی مدون کی اور مصری اور بابلی مزامیر کو
ترقی دے کر نئے نئے آلات ایجاد کیے۔

اور ایوب (کا بھی معاملہ یاد کرو) جب اُس نے اپنی
پروردگار کو پکارا تھا "میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور غدا یا
تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں!"
پس ہم نے اُس کی پکار سن لی اور جس دکھ میں
پڑ گیا تھا، وہ دور کر دیا۔ ہم نے اُس کا گھرانہ (پھر سے)
بسا دیا، اور اس کے ساتھ ویسے ہی (عزیز و اقارب)
اور بھی دیے۔ یہ ہماری طرف سے اُس کے لیے رحمت
تھی، اور یہ نصیحت ہے اُن کے لیے جو اللہ کی بندگی

تورات اور روایات یہود سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ پہلو
کی چوٹیوں پر بیٹھ کر حمد الہی کے ترانے گاتے اور اپنا برہنہ بجاتے
تو شجر و حجر جھومنے لگتے تھے۔
روایات تفسیر سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ پرندوں
کی نچیر کو بھی دونوں باتوں پر معمول کیا جاسکتا ہے۔ اس پر بھی کہ
ہر طرح کے پرندوں کے محل میں جمع ہو گئے تھے، اور اس پر بھی کہ
ان کی نذر سرائیوں سے متاثر ہوتے تھے۔
کتاب زبور دراصل اُن گیتوں کا مجموعہ ہے جو حضرت داؤد
نے اللہ الہی کو نظم کی تھیں۔

کرنے والے ہیں!

اور (اسی طرح) اسماعیل، ادریس، اور زواکفل۔ سب (راہ حق میں) صبر کرنے والے تھے ہم نے انہیں

لہ التسمیج ام الحقیقۃ او مجاز۔ وقد قال بالاول جماعة وهو الظاهر۔ وقال بالآخر اخرون۔ وحملوا التسمیج علی
تسمیج من راها، تعجباً من عظم خلقها وقدرتها خالقها (فهم القدير لشوكاني) قلت ولكل وجه هو مولى لها
فاستبقوا الخيرات۔

۸۶ وَذَٰلَکَ الَّذِیْنَ اِذْ ذُہِبَ مُخَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادٰی فِی
 ۸۷ الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَخَیْنٰہُ مِنْ
 ۸۸ النَّوْرِ وَكَذٰلِکَ یُخِی الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَرَکِیْ یَا اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرٰکًا وَاَنْتَ خَبِیْرٌ
 ۸۹ الْوَرِیْثِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَوَهَبْنَا لَہٗ یَحْیٰی وَاصْلَحْنَا لَہٗ زَوْجَہٗ ۙ اِنَّہُمْ کَانُوْا یَسْرِعُوْنَ فِی الْخَبْرٰتِ

(۱۹) جس وقت تک تئیں اطہارِ بامیں ہوئے تھے جنگ میں اپنی رحمت کے سایہ میں لے لیا یقیناً وہ نیک بندوں

حافظ کا بڑا ذریعہ اپنی لباس کا استعمال تھا یعنی زرہ کا۔ آیت (۱۸) میں سے تھے۔

اور (اسی طرح) ذوالنون (کا معاملہ یاد کرو) جب

ایسا ہوا تھا کہ وہ (راہِ حق میں) خشناک ہو کر چلا گیا پھر

اس نے خیال کیا، ہم اُسے تنگی میں نہیں ڈالینگے لیکن

پھر (جب اُس پر حالت تنگ ہوئی تو یابوسی کی)

تاریکیوں میں اُس نے پکارا ”خدا یا! تیرے سوا کوئی

سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد نے اس صفت کو بہت فروغ دیا تھا اور اس میں طرح طرح کی نئی ایجادات کی تھیں تاہی آثارِ سر بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک ہزار سال قبل مسیح تک زرہ کا استعمال قوموں میں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس کے بعد سے خود کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دوسری چیزیں بھی منسلک ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ سکندر کے عہد میں یونانی اور ایرانی، دونوں سر پہ آئین پوش ہو گئے تھے۔

معبود نہیں! تیرے لیے (ہر طرح کی) پاکی ہو! حقیقت یہ ہے کہ میں نے (اپنے اوپر بڑا ہی) ظلم کیا!

تب ہم نے اُس کی پکار سن لی، اور غلبنی ہو اُسے

نجات دی (دیکھو) ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات

دیا کرتے ہیں!

(۲۰) آیت (۱۸) میں فرمایا۔ ہم نے سمندر کی باد تند سلیمان کے لیے سوز کر دی تھی۔ یعنی باد بانی کے ٹوکے بڑے جہاز چلنے لگے تھے۔ اور خشکی کے جاذبوں کی طرح سمندر کی ہوائیں بھی اُن کے بوجہ بار بار اُٹھتی اور نفل و حرکت کا ذریعہ ہو گئی تھیں۔

اور (اسی طرح) زکریا (کا معاملہ یاد کرو) جب اُس نے

اپنے پروردگار کو پکارا تھا ”خدا یا! مجھے (اس نیا میں) کیلا

نچھوڑ (یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ) اور ویسے تو تو ہی

(ہم سب کا) بہتر وارث ہے!“

سمندر کی ہواؤں کا معاملہ بھی قدرت کے عجائب مظاہر میں سے ہے جس وقت تک دُخانی قوت کا انکشاف نہیں ہوا تھا بھری سیر و مباحث کا ذریعہ ہی ہوائیں تھیں۔ یہ مختلف جہتوں میں چلتی ہیں، اور مختلف وقتوں میں چلتی ہیں، اور اُن کی جہتیں اور اوقات اس درجہ میں اور مضبوط ہیں کہ کبھی اُن میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ پھر اُن کی تندی و طاقت کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو کھینچ کر طرح طرح سمندر پر دوڑاتے ہوئے لے جاتی ہیں!

تو (دیکھو) ہم نے اُس کی پکار سن لی۔ اُسے (ایک

فرزند بھی) عطا فرمایا، اور اُس کی بیوی کو اس کے لیے

تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم

تھے، (ہمارے فضل سے) اُمید لگائے ہوئے اور

قدیم عہد میں حضرت سلیمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے جہازوں سے اس طرح کام لینا شروع کیا کہ ہندوستان اور مغربی جزائر تک بحری آمد و رفت کا منظم سلسلہ قائم ہو گیا۔ تورات و معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا تجارتی بیڑہ وقت کا سب سے زیادہ طاقتور بیڑہ تھا۔

لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَخَیْنٰہُ مِنْ النَّوْرِ وَكَذٰلِکَ یُخِی الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَرَکِیْ یَا اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرٰکًا وَاَنْتَ خَبِیْرٌ الْوَرِیْثِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ وَوَهَبْنَا لَہٗ یَحْیٰی وَاصْلَحْنَا لَہٗ زَوْجَہٗ ۙ اِنَّہُمْ کَانُوْا یَسْرِعُوْنَ فِی الْخَبْرٰتِ

وَيَذَرُونَا فِي زَمَاجٍ وَكَانُوا الْفَاسِقِينَ ۝ وَالَّذِي احْصَيْنَا مِنْ رَحْمَتِهِ قَلِيلًا ۝ اِنْ تَنْظُرُوا
حَسْبُهَا وَانْتَهَا آيَةُ الْعَالَمِينَ ۝ اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً ۝ وَاَنْتُمْ كُفْرًا ۝ وَتَقُولُوا
اَمْرُهُمْ شِيْخُهُمْ كُلٌّ رَّا السَّاعَةَ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْصُرُهُ
وَلَا يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ ۝ وَكَانَ عَلَى قَرْيَةٍ ۝ وَكَانَ عَلَى قَرْيَةٍ ۝ وَكَانَ عَلَى قَرْيَةٍ ۝

بجراہم میں اُس کا مرکز "ترسیں" تھا، جو فلسطین عقیدہ میں واقع تھا، اور بحر
متوسط میں سمور، طائر، یا فہ کی بندرگاہیں۔
فلسطین کا علاقہ ایسے گوشہ میں واقع ہوا کہ اس کے مغرب
و شمال میں بحر متوسط ہے، اور جنوب میں بحرالحمیر ہیں اُسے متضاد سمتوں
کی ہوائیں چا نہیں تاکہ دنیا کے جہاز اُس کے ساحلوں تک پہنچ
سکیں۔ یعنی بحرالحمیر میں شمالی ہوا اور متوسط میں جنوبی اور مشرقی ہوا۔
اگرچہ دونوں سمندروں کا باہمی فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، لیکن قدسیت
الہی نے ان کی ہواؤں کی سمتیں ایسی ہی رکھ دی ہیں، ایک وقت
بجراہم میں باد شمال کے جھونکے چلتے ہیں اور متوسط میں باد جنوب کے اور
دونوں کیساں طور پر سواحل شام و فلسطین کے لیے مفید ہیں۔
اس تفصیل کے بعد "الی الاہ من الہی" بآرکنا فیہا، کا مطلب بالکل
واضح ہو جاتا ہے۔

یہی تھی کہ "یہ تم سب کی اُمت فی الحقیقت ایک ہی اُمت ہے" (الگ الگ نین اور الگ الگ گروہ بندیاں نہیں ہیں) اور میں ہی تم سب کا (پتنہنا) پروردگار ہوں۔ پس چاہیے کہ میری ہی بندگی کرو (اور اس راہ میں الگ

(۳۱) قرآن میں شیطان کا اطلاق شیاطین کہن پر بھی ہوا ہے اور شیاطین الانس پر بھی۔ مثلاً انما ذلکم الشیطان یغوا ولیاکم (۱۶۹:۳) میں شیطان سے مقصود قریش مکہ کا بھیجا ہوا جاسوس ہے یا واذین لهم الشیطان اعمالهم (۳۸:۸) میں شیطان کا اطلاق سراوق بن مالک ابن جشم پر کیا گیا جو قریش کو لڑائی پر ابھارتا تھا مگر ہماری ہی طرف لوٹتا ہے۔

پس یہاں آیت (۸۲) میں بھی معلوم ہوتا ہے، شیاطین کا اطلاق اور سرکش قوموں پر جو حضرت سلیمان کے عہد میں بالکل مطیع و متقا ہو گئی تھیں، اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر میں تیرہ برس تک ہرج و مرج کی تھی۔ سخت سخت خدمتیں انجام دی تھیں۔

یہاں کی بنیاد حضرت داؤد نے ڈال دی تھی لیکن تعمیر حضرت سلیمان اور (دلیو) جس آبادی کے لیے ہم نے ہلاکت تھما دی

۹۶-۹۵

۹۸-۹۷

۱۰۰-۹۹

۱۰۱

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

اِنَّكَ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ وَاقْتَرَبَ
الرُّجُلُ الْفُتْحُ فَاَنذَاهُ شَاحِصَةً اَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ اَيُؤْمِنُ اَنَّكَ لَا تَفْعَلُ فِى غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا
بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۝
وَكَاٰنَ كَوْلًا لِّاِلٰهَةٍ مَّا وَرَثُوْهُمَا وَكُلٌّ فِىْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ لَّهُمْ فِيْهَا زَوْجَةٌ مَّهْمٌ فَاِذَا لَيْسَ مَعَهُمْ
اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُعْدَدُوْنَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً ۚ وَهُمْ

لے کی۔ قورات کی کتاب سلاطین اول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے (کامیابی و سعادت) ممکن نہیں۔ وہ
ہزار آدمی تیرہ برس تک کام میں لگے رہے، تب کہیں جا کر عمارت
تیار ہوئی تھی۔

جب وہ وقت آجائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کی
راہ کھل جائیگی، (زمین کی) تمام بلندیوں سے وہ دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے، اور (خدا کے ٹھہرائے ہوئے) پتے

وعدہ کی گھڑی قریب آجائے گی، تو اُس وقت اچانک ایسا
ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں (شدتِ دہشت و حیرت سی)
کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اُن لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے

(سچائی سے) انکار کیا تھا۔ (وہ پکار اُٹھیں گے) "افسوس ہم
پر! ہم اس (ہولناک گھڑی) سے غفلت میں رہے۔
بلکہ ہم ظلم و شرارت میں سرشار تھے!"

تم اور وہ تمام چیزیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے
ہو، دوزخ کا ایندھن ہیں۔ تم سب ہاں پہنچو والے ہو۔
لیکن پھر زندگی کی ساری مصیبتیں اُن پر آپڑیں۔ اُن کے پیشانی
لوٹ لیے گئے۔ نوکر چاکر قتل ہو گئے۔ اولاد مر گئی۔ جاہ و شہ
اور زندگی کی خوش حالیوں میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہی۔ پھر

بربادیوں کے یہ تمام رقم ایک ایک کر کے نہیں لگے کہ سنبھلے اور
کی حالت ملی ہو۔ بیک وقت لگے، اور اچانک دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی
لیکن میں اس حالت میں بھی حضرت ایوب کی زبان سے کلمہ
ممبر و شکر کے سوا اور کچھ نہیں نکلا: "وہ سجدے میں گر پڑا، اور کہا۔

میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا، اور برہنہ ہی دنیا سے
جاؤں گا۔ خداوند نے مجھے دیا تھا۔ اور خداوند نے لے لیا۔ اُس کے
نام کے لیے ساری پاکیاں اور مبارکیاں ہوں؟" (ایوب: ۲۱)

(اس کو اتنے دور ہوئے کہ) وہاں کی (راذیتوں کی) جھنک

فِي مَا أَنْشَأْتَ أَنْفُسَهُمْ خِلْدُونَ ۝ لَا يَجُوزُ لَهُمُ الْفَرْجُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ ۝ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّينِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا الْأَوَّلَ خَلْقًا ثُمَّ عَدَدًا عَلِيمًا إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ لِلْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَادِ وَالْأَبْيَضِ ۝ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُدْعَى إِلَى اللَّهِ وَآلِهِ وَآحِدٍ فَهَلْ أَنْتُمْ

سب کچھ بچا خدا مرقم کی خند تھی بال رہ گئی تھی۔ اب اُس نے بھی جواب دیا: "اور ابوب کے تلوے سے لیکے سر کی ہانڈی تک، سارے جسم میں جلتے ہوئے چوڑے نکل آئے۔ وہ ایک ٹیکڑے کے لپٹا ہوا تھا، اور راکھ پر چھا رہا تھا" (۸:۲۱)۔ لیکن اس پر بھی اُن کی زبان ایک لمحہ کے لیے ٹھکڑھٹھک رہی تھی۔ اب درد و مصیبت کی یہ حالت برابر برپا رہتی ہی جاتی ہے۔ لیکن جوں جوں برپا جاتی ہے، روح کا یقین، دل کا صبر، اور زبان کا زہرہ شکر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ تمام صحیفہ ابوب امینی و یقین عظمیٰ کا مجموعہ ہے جو ان کے درد و غم کی آہوں اور کرب و اذیت کی صلاحتی کے اندر نمایاں ہوئے۔ ان کی ہر آہ حمد و ثنا کا فقرہ تھی اور ہر کلمہ صبر و شکر کی تلقین۔ اسلوب بیان یہ ہے کہ تین دوست مصیبت کا حال سن کر آتے ہیں اور اللہ کے کاموں اور حکمتوں پر ان سے رد و کد کہتے ہیں۔ پھر ان کی معنی انہیں مخاطب کرتی ہے، اور ان کی آواز کا دور و ختم ہو جاتا ہے: "اور خداوند نے ابوب کی حالت بدل دی۔ اُسے پہلے کی نسبت دو چن دولت عنایت کی۔ اُس کے تمام عزیزوں کو اس کے گرد جمع کر دیا۔ اُسے آخری عمر میں پہلے کی طرح اولاد ملی۔ وہ ایک سو چالیس برس تک جیا، اور اپنی نسل کی چار پشتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں" (۱۰:۳۲)۔ اس بات کے اظہار کے لیے کہ یہ حضرت ابوب کے لیے ایک آزمائش تھی، ہر ایہ بیان یہ اختیار کیا گیا ہے کہ "شیطان نے کہا۔ ابوب کی خدا پرستی درست بازی اس لیے ہوئی کہ خدائے اُسے ہر طرح کی خوشحالیوں سے رکھی ہیں۔ اگر وہ ان سے محروم ہو جائے تو پھر بھی خدا کا شکر گزرا۔ نہ ہو" لیکن وہ خوشحالیوں سے محروم ہو گئے پھر بھی ان کا ایمان و یقین ٹھٹھنے کی جگہ اور زیادہ بڑھ گیا! قرآن نے سب کو شکر کی یہ پوری داستان بیان صرف چند جملوں

بھی ان کے کانوں میں نہیں پڑی۔ یہی سب سب اور خواہش کی تمام نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے مل گئے۔ انہیں (روز قیامت کی) بڑی سے بڑی ہونہاری بھی ہر ساں نہ کریگی۔ فرشتے انہیں بڑھ کر بیٹھے۔ اور کہیں گے: "یہ ہے وہ تمہارا دن، جس کا (کلام حق میں) وعدہ کیا گیا تھا!"

وہ دن، جس دن ہم آسمان کو اس طرح پیسٹ دیں گے جیسے ہی کھاتوں کے طواری پیسٹ لیے جلتے ہیں، ہم نے جس طرح پہلی پیدائش شروع کی تھی، اُسی طرح اُسے دہرائیں گے بھی۔ اس وعدہ کا پورا کرنا ہم پر ہے، اور ہم پورا کر کے رہیں گے! اور (دیکھو) ہم نے زبور میں تذکیر و نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ "زمین کی وراثت امینی بندوں کے حصے میں آئیگی جو نیک ہونگے" اس بات میں اُن لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، ایک بڑا ہی پیام ہے، اور (ایک پیغمبر!) ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے کہ اس لیے کہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا ظہور ہوا

تو کہے "مجھ پر جو کچھ وحی کیا گیا ہے، وہ تو صرف یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی تنہا معبود ہے (اس کے سوا کوئی نہیں) پس بتاؤ، تم اس کے آگے سر جھکاؤ

فَمَنْ تَوَلَّىٰ تَوَلَّىٰ قُلُوبُهَا عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ فَلَنْ تَأْتِيَهُم مِّنَّا ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ ۚ وَتَعْلَمُونَ لَكُم مِّنَّا عَذَابًا أَلِيمًا ۚ
فَمَنْ تَوَلَّىٰ تَوَلَّىٰ قُلُوبُهَا عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ فَلَنْ تَأْتِيَهُم مِّنَّا ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ ۚ وَتَعْلَمُونَ لَكُم مِّنَّا عَذَابًا أَلِيمًا ۚ
فَمَنْ تَوَلَّىٰ تَوَلَّىٰ قُلُوبُهَا عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ فَلَنْ تَأْتِيَهُم مِّنَّا ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ ۚ وَتَعْلَمُونَ لَكُم مِّنَّا عَذَابًا أَلِيمًا ۚ

جہاں کوں گدی ہے، اور اس کا ایسا زبانت اتنا ہی موثر ہے، جتنا
صبر و یقین کے پاس مومن کا شاعر ادب ہے۔ آیت (۸۱)
اور وہ کہہ کر غور و فکر و ایوب، اذ نادى ربه: انى مسنى الضراء
وانسى ارحم الراحمين: فاستجبنا له، فكشفنا ما به من
ضراء واتيناه اهلہ، ومثلہم معہم: رحمة من عندنا
وہ کوئی للعابدین!
"اننى مسنى الضراء" میں ان کے درد و مصیبت کی ساری
دانتان آگئی، کوئی گوشہ بھی نہیں چھوٹا، ساتھ ہی اسلوب خطاب یہ
ہوا کہ "میں تم کوں پر گیا ہوں"۔ "دہوا کہ" تو نے مجھے دکھ میں ڈال دیا
ہے، کیونکہ وہ تو کسی کو بھی دکھ میں نہیں ڈالتا۔ اُس نے جو کچھ بھی
ہے، سراسر شکر اور راحت ہی ہے۔ جو حالت بھی ہے، یہ دکھ
ہو جاتی ہے، غم و ہاری ہی صورت حال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ
جسے کہ انبیا مکرم کے غامضات میں ہر جگہ یہ حقیقت نمایاں ہوئی۔
حضرت آدم نے کہا: ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا ورحمتنا
لنكونن من الخاسرين (۲۳:۱۷) خدا یا! ظلم ہم نے کیا اور حضرت
کی طرف سے ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم کی موعظت سورہ
شعرا میں آگئی: واذا امرضت فخورشعین (۸۰:۲۶) جب میں
بیمار ہو جاؤں تو وہی ہے مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی بیماری میں پنا
میری حالت ہوئی۔ شفا دیتا اُس کا کام ہوا۔ کیونکہ اُس کے پاس
ہے، شفا ہی شفا ہے۔ اس کی رحمت کے دار الشفا بنایا ہے۔ بنایا
ہائے کوئی گھر نہیں بنایا ہے۔ ما امن اول الشاع العارف:

کفرم نبت بر فائق حکمت ست چوں بہ دانست کنی، کفر آفت ست!
اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا: من تشاء وتذل من تشاء۔ بید کہ انجیر! (۲۶:۳) تو جسے چاہی عزت دیدے، جسے چاہی ذلیل کر دے
یہی کاسیروں کی بات ہے جو عزت ملی، وہی میری بات ہوئی جو ذلت ملی، وہی میری بات ہوئی۔ حالانکہ جو ذلت ملی اس کے لیے تو شر
کی بات ہوئی، انجیر کی بات نہیں ہوئی، لیکن قرآن کتاب، اس کے لیے اور اس کی انصاف کو "شر" کی بات ہوئی، فی حقیقت "شر" کی بات نہ
ہوئی، کیونکہ وہ کچھ کرنا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ شر کا یہاں گزری نہیں یہ ہمیں اور ہماری حالت ہے جو "شر" کا ماہر بن گیا کرتی ہو
ہر چہ ہست اذما ست، اما ازہب الخلم است ورد تشریف تو بہا لے کس شواہد است!
اسلم کی حدیث ابو ذر، یہی حقیقت واضح کی گئی ہے: یا حبادی! انساہی انساہی انساہی! انساہی انساہی انساہی! انساہی انساہی انساہی!

حضرت حبیب کی
دعا اور شریعت
اننى مسنى الضراء

خیراً، فلیصل اللہ، ومن وجد غیر ذلک، فلا یلو من الا نفسه۔ "اے میرے بھائیو! تمہارے اعمال میں جس میں تمہارے لیے خطہ کرتا ہوں اور پھر ان کے قلعے پورے پورے لوٹا دیتا ہوں، پس تم میں سے جو کوئی خیر پائے، تو اللہ کی تسلی کو چاہو اور جس کسی کو کوئی دوسری حالت میں آجائے، تو اور کسی کا شکوہ نہ کرے خود اپنے نفس کو طاعت کیسے؟

اس کے بعد کہا و انت ارحم الراحمین اور فرکرہ، اس ایک جملہ میں سفرایوب کے کتنے صفحے آگئے؟ اس میں محدث بھی لکھی ہیں مگر کلام اس میں بھی نہیں چھوٹا، طلب و اعلاج کا اتھ بھی دماڑ ہو گیا، اور عجز و نیاز کی پیشانی بھی بندگی و تذلل کی زمین پر روشنی "خدا کا" میں لگی ہوں اور تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو؟"

وانت ارحم الراحمین

طوبی لعبد متکون مولاً

اگر ایک فقیر بادشاہ سے کہے "میں محتاج ہوں اور تجھ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں؟ تو پھر اس کے بعد اور کیا رہ گیا ہو؟ اس نے نہیں کہا؟ اور کیوں اس سے زیادہ اس کی زبان سے کچھ نکلے؟ بلاشبہ یہ عرضی حال ہے۔ طلب و سوال نہیں لیکن در حضرت کریم تقاضہ چہ حاجت است؟

بیت ۳۴ بی جاہیت

اس کے بعد صرف ایک آیت کے اندر پوری سرگزشت اور اس کا حاصل بیان کر دیا۔ غور کرو، کس طرح یہ آیت ایک پورے صوفیہ کلام دے رہی ہے، اور کس طرح اس کا ہر جملہ اپنی جگہ ایک پورا باب ہے؟

ز) فاستجبنا له۔ ہم نے اس کی پکار سن لی۔ یعنی وہی الہی کی وہ اجابت جو سفرایوب کے چار بابوں میں بیان کی گئی ہے۔

ب) فکشفنا ما به من ضررہ۔ پس درد و مصیبت میں سے جو کچھ اسے پیش آیا تھا، سب ہم نے دور کر دیا۔ اس میں وہ ساری مصیبتیں آئیں جن کی تفصیلات دو بابوں میں آئی ہیں۔

ج) و انت بناہ اھلہ۔ اس کا گھرانہ اسے دیدیا۔ دیدیا "دیدا" یعنی اس سے کھو باگیا تھا۔ پھر اسے واپس مل گیا۔ اس اشارے نے خاندانی مصیبت اور فقر کی ساری داستان بتلا دی۔

د) و مثلہم معہم اتنا ہی اور بھی۔ یعنی گھر بار کا جملہ کھانا پینے سے دو چھ کر دیا۔

و) لیکن یہ سب کچھ کیوں چھا ۱۱ اور اس سرگزشت کا حاصل کیا ہے؟ رحمة من عندنا! یہ ہماری طرف سے رحمت کا غور تھا یہ رحمت کو بکار لیا تھا "وانت ارحم الراحمین"۔ پس ضروری تھا کہ رحمت جواب دے۔

ز) و ذکرى للعابدین۔ اور اس لیے کہ بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہو۔ یعنی یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ جو عباد گزاران حق ہیں، وہ کبھی رحمت الہی کی بخششوں سے محروم نہیں رہ سکتے!

قرآن کے قصص اور اشارات قصص کا یہی حال ہے۔ ترجمان القرآن میں اس کی گمنامش نہیں نکل سکتی تھی کہ ہر مقام کی تفسیر اس تفصیل کے ساتھ کی جائے۔ پس صرف اس مقام کی تفسیر کر دی گئی، تاکہ اہل نظر کے لیے ایک نمونہ کا کام دے، اور تمام مقامات کا مطالعہ اسی روشنی میں کر سکیں۔

اس سلسلہ میں چار باتیں اور یاد رکھنی چاہئیں:

اولاً، محققین تو رات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ایوب عوب تھے، عرب میں ظاہر ہوئے تھے، اور سفرایوب صفا قدیم عربی میں لکھی گئی تھی حضرت موسیٰ نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔

حضرت ایوب عوب

سفرایوب میں ہے کہ وہ قومین کے ملک میں رہتے تھے، اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ ان کے مویشی پر شیبہادسہا کے لنگھنے اور کدیوں (دایلوں) نے حمل کیا تھا (۱۵:۱) ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کتاب پیدا میں اور قرآن اول میں "قومین" کو "ارام بن" "سام بن" "نوح" کا بیٹا کہلے، اور "ارامی" بالاتفاق عرب عاربہ کی ابتدائی قوموں میں سے ہیں۔

تیسویں صدی کے دوا فرنگ یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہا ہے۔ پھر اس مقام کا ایک جگہ ہونا ہماں سبا اور بابل کے باشندے آکر حملہ آور ہوتے تھے، ایک مزید جغرافیائی روشنی ہے۔ کیونکہ ایسا مقام پھر عرب کے دور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عوب کا وہی مقام ہو گا جو قوم عاد کا سکنا گاہ تھا۔ یعنی عمان سے لیکر حضرت تک کا علاقہ۔

کتاب پیدائش اور تورات پہلے اول میں ایک نور سامی نام ہی میں ملتا ہے۔ یعنی "یوباب" یہ بنی قبطان میں سے تھا۔ یقہان، عبرت سے
پیدا ہوا اور جبریل بن رافک بن سام سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا "یوباب" اور "ایوب" ایک ہی نام نہیں ہیں؟

الافاق یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ تورات میں سب سے زیادہ قدیم جبریل ہی ہے، اور حضرت ایوب کا زمانہ حضرت موسیٰ سے بہت
پہلے تھا۔ لیکن اگر یوباب سے مقصود "ایوب" ہیں، تو انہیں حضرت ابراہیم کا معاصر ہونا چاہیے۔ یا کم از کم حضرت اسحاق اور یعقوب کا۔

مثلاً مذکور یوباب کا ایک ایک جملہ کہ وہ عربی شہروں میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے محققین تورات نے اسے بھی امثال اور زبور کی
طرح اس کتاب مظلوم ہی قرار دیا ہے۔ بلاغت کلام شعریت بیان اور ہندی اسلوب کے لحاظ سے یہ اس درجہ کی کتاب ہے کہ حدیقین
کا کوئی سبب امثال و زبور سے کر دینے کے بعد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

مثلاً، مسلم ہو گیا کہ عربی علم ادب کی تاریخ اس عہد سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، جو عہد عام طور پر کچھ دیا گیا تھا۔ کیونکہ اگر
حضرت موسیٰ سے پہلے سفر ایوب جیسی نظم عربی میں لکھی جاسکتی تھی، تو یقیناً عبرانی علم ادب کے نشو و نما سے صد سال پہلے عربی علم ادب پوری
طرح ترقی یافتہ ہو چکا تھا۔ بلاشبہ سفر ایوب کی عربی وہ عربی نہ ہوگی جو نزول قرآن کے وقت بولی جاتی تھی۔ یقیناً عربی کی کوئی ابتدائی شکل
ہوگی جس کی اخوات ہیں آرامی، کلدانی، اور آشوری کہ ان کے الفاظ و اسما میں نظر آرہی ہیں اور قدیم مصری بھی اس کی جھلک کر
جاتی ہیں۔ تاہم وہ عربی زبان ہی ہوگی، اور اسی عربی نے موجودہ عربی کے تمام عناصر و مواد ہم پہنچائے ہوئے۔

اصل یہ ہے کہ عہد جاہلیت کی عربی اگرچہ صحرائوں کی عربی تھی، لیکن زبان کی نوعیت بدل رہی ہے کہ یہ صحرائی قبائل کی پروردہ
نہیں ہو سکتی۔ اتنی وسیع، اتنی ہر گیر، اتنی دقیقہ منج، اس درجہ متمول زبان، ضروری ہے کہ صدیوں کی متواتر اور مسلسل ادبی زندگی
سے غلو پذیر ہوئی جو زبان قرآن کے معانی و وقائع کی تحمل ہوگئی، کیونکہ ممکن ہے کہ اسے غیر تمدن قبائل کی ایک بدوی زبان
تسلیم کر لیا جائے؟ اتنا ہی نہیں، بلکہ وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے، جس عربی میں امر القیس نے اشعار کہے ہیں، اُس عربی کی لغوی
تاریخ اس سے بہت زیادہ قدیم اور بہت زیادہ تمدن ہوئی چاہیے۔ جتنی اُس وقت تک سمجھی گئی ہے۔

گذشتہ صدی تک عربی کی لغوی تاریخ کا یہ مسئلہ ایک لادخل مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض محققین نے مجبور ہو کر یہ رائے قائم کر لی تھی
کہ زبانوں کی تخلیق اور نشو و نما کا اسے ایک فوری تحول تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن اب اثری تحقیقات کے اخیر مواد نے بحث و تامل کا ایک
نیامیدان پیدا کر دیا ہے، اور عربی نسل اور عربی زبان کی تاریخ بالکل ایک نئی شکل میں نمودار ہو رہی ہے۔ یہ زبان جس پر زندگی و خلود
کی آخری مہر قرآن نے لگائی، دراصل مدنی نشو و نما کے لئے مرحلوں سے گزر چکی ہے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی اس وصف میں اسکی شریک
نہیں۔ سمیری اور اکادی اقوام کا تمدن، عینو اور بابل کی علمی کامرانیوں، قدیم مصری لغات کا عبرانی سرایہ، آرامی زبان کا عروج و
اعطاء کلدانی اور سریانی کا ادبی نول، دراصل ایک ہی زبان کی لغوی تشکیل و تکمیل کے مختلف مرحلے تھے، اور اسی نے آگے چل
کر چوتھی صدی قبل مسیح کی عربی کا بھیس اختیار کیا۔ جو زبان حضارۃ و تمدن کی اتنی بھٹیوں میں سے پک کر نکلی ہو، ظاہر ہے کہ اس کے
اساوہ مصادر کسی فلس اور خام زبان کے اساوہ مصادر نہیں ہو سکتے۔

آج ہم تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ طور متبع سے آٹھ نو سو برس پہلے آشوری اور بابلی زبان میں طبن، ملک، ٹمس، سا، فلک،
نجم، ارض و غیرہ الفاظ ٹھیک ٹھیک انہی معنوں میں مستعمل تھے، جن معنوں میں آج مستعمل ہیں؛ اتنا ہی نہیں بلکہ سنہ ۱۹۲۳ء کے ایک جلد
اکتشاف نے تو ہمیں تیرہ سو برس قبل مسیح تک پیچھے ہٹا دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کے ابتدائی مواد نے ایک کتابی اور ادبی
زبان کی حیثیت حاصل کر لی ہے، اور اس میں نہ صرف موجودہ اساوہ و مصادر ہی پائے جاتے ہیں، بلکہ بعض حروف تہجی تک موجود ہیں۔
مثلاً حروف عطف وہی "و" ہے اور اپنی ابتدائی لینی شکل ۲ میں لکھا جا رہا ہے۔ الف لام بہتور حرف تعریف ہے، اور ہر اسم کے پہلے اپنی
نمود رکھتا ہے۔ مثلاً الملك، کبیل، ذی (یعنی ذو۔ ذوالجلال و ذوالقہقن) ہر جگہ نمودار ہے۔ اسم اشارہ وہی "تو" ہے۔ "علی" اسی
معنی میں مستعمل ہے جس میں اب مستعمل ہوتا ہے۔ نیز فلک، فعل، طبع، عن، فح، جو، ٹھیک انہی معنوں میں بولے گئے ہیں جو بعد کو نستعلیق
میں بولے گئے!

یہ حروف تہجی پہلے مصطلح تھے، ورنہ حروف ابجد تو سب کے سب موجود ہیں۔

یہ حروف تہجی پہلے مصطلح تھے، ورنہ حروف ابجد تو سب کے سب موجود ہیں۔

یوباب

سفر ایوب مظلوم
کتاب ہےعربی علم ادب
کی قدامتجدید لغوی تحقیقات
اور عربی کی قدیمتاہم احیاء
کا اکتشاف اور
عربی کتب

عربی کا کہ ایک نامور محقق ہے۔ اس میں "اجرام" مکتبہ مجلس کی خوش رکھی گئی تھی، اور اس کے بیٹے "نور علی" کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ "اجرام" کا نام قوامت میں بھی آیا ہے، اور تاریخی حیثیت سے اس کا زمانہ اتفاقاً مشرق قبل مسیح ہے۔ کتبہ کا خط درج ذیل ہے: خط ہے جسے عام طور پر "عربی خط" کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جس نے کنگ چل کر رومی، سریانی، اور عربی خطوط کی شکلیں اختیار کی ہیں۔ اس انکشاف نے تاریخ کے متعدد گوشوں کے لیے بحث و نظر کے نئے نئے چراغ روشن کر دیے۔ اور انھوں نے کہ معلوم ہو گیا، قوامت کے نزول اور مکتب خانہ بابل کی الٹا س سے بھی پہلے عربی زبان کے مواد و مصادر نے ایک مکتوب و مرسوم زبان کی نوعیت اختیار کر لی تھی۔ اس درجہ تک پہنچ چکی تھی کہ اس میں اطلاعات و فرامین لکھے جاتے تھے جنھیں بول چال ہی کی زبان نہ تھی نیز یہ کہ اگر مشرق قبل مسیح عربی زبان کی ایک ابتدائی شکل کا یہ حال تھا تو یہ بات کیوں عجیب سمجھی جائے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم نے عربی میں کوئی منظوم صحیفہ لکھا تھا، اور شریعت محمدی بھی اصلاً عربی کی کتابت ہے۔

قرآن کا عربی میں نزول

علامہ بریں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا، اور عجباً اس بات پر زور دینا کہ انا انزلناہ قرآناً عربیاً (۱۱۷) ہم نے قرآن کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا۔ عربی میں نازل کیا، صرف اتنے ہی معنی نہیں رکھا جس قدر اس وقت تک مجھے لگے ہیں بلکہ ایک بہت زیادہ وسیع اور گہری حقیقت اس میں مضمر ہے، تفصیل اس مقام کی مقدمہ میں آئیگی۔ راجعاً اگر سغریوب کی یہ نوعیت تسلیم کر لی جائے، تو ان لینا پڑیگا کہ شعر و ادب کا سب سے قدیم نمونہ یہی ہے جو اس وقت تک پہنچا معلومات میں آیا ہے۔ اور اگر قدامت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب منظوم اس سے معارضہ کر سکتی ہے، تو وہ صرف ہندوستان کا رنگ دھبہ ہے۔ بشرطیکہ اسفار ہند کی قدامت کا وہ مدہب تسلیم کر لیا جائے جو رگ وید کو مشرق قبل مسیح یا اس سے بھی پہلے لے جانا چاہتا ہے۔ اس وقت تک غیر فنی شاعری کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ ہومر کی لیلیڈ تسلیم کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہومر کا محدود ہی قرار دیا جائے، جو ہرودس کے بیان سے تیار ہوتا ہے، تو زیادہ کوئی مشرق قبل مسیح ہے لیکن سغریوب کا زمانہ اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہونا چاہیے۔ پس قدیم تر نظم ہومر کی نہ ہوئی۔ سغریوب کی ہوئی۔

دیکھ کر قدیم ترین ہومر سغریوب کی

ہندوستان کی وڈ رزمی نظمیں ہما بھارت اور رامائن بھی قدیم نظمیں ہیں، لیکن ان کا زمانہ تصنیف بھی محققین عصر کے نزدیک ہومر کی صدی قبل مسیح سے زیادہ پہلے نہیں جاسکتا، اور زمانہ تدوین بشکل کتاب تو اکثروں کے نزدیک، زیادہ سے زیادہ، سنہ سی کے ابتدائی قرون ہیں۔

(دیکھ جائیے) پہلے تہوں میں پہلے کو شمشاد، کہنے کی جگہ "مک ملک" (دیکھ کتبہ اتھو بے تنون) بعد کو اردشیر بکاں نے "شاہ شادان" کا لقب اختیار کیا۔ جسے عربوں نے "ساسان" بنا دیا، تاہم "مک ملک" کا لقب بھی شاہ پور ساسانی کے تہوں میں بار بار آیا ہے، جیسا کہ حاجی آباد کے تہوں سے ظاہر ہے۔ علامہ بریں ساسانی صدی میں عربی اسرار و الفاظ کے غلبہ و رسوخ کا یہ حال ہومر جیسا کہ خود آؤشاک کی زبان عربی آمیز ہو گئی ساسانی آؤشاک کے جو حسب ہندوستان کے پارسیوں سے ملے ہیں، ان میں ہما بھارتی الفاظ و اصوات پائے جاتے ہیں۔ ایک مدت تک یہ آمیزش محل تعجب رہی، حتیٰ کہ سروریم جونس نے ان اجزاء کی اصلیت ہی سے انکار کر دیا۔ مگر اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس طرح بعد ازاں اسلام کی فارسی جدید عربی سے مخلوط ہوئی ہے، اسی طرح قبل از اسلام کی قدیم فارسی قدیم عربی الفاظ سے مخلوط ہو گئی تھی۔ پوری شرح اس مسئلہ کی مقدمہ میں آئیگی۔

یہ جگہ کے بعد کے نہایت اہم نکات میں سے ہے۔ اس وقت تک حروف ابجدی (یعنی فیر تصویریں وغیرہ ساری) کی مضبوط کتابت کا سب سے قدیم نمونہ "ہجرینا" سمجھا جاتا تھا، جسے وہ پھر مشرق میں جوڑہ نامے سنائیں ملا اور جس پر "جشا" شاہ موآب نے مشرق قبل مسیح میں اپنی ایک خط کا حال کندہ کر لیا ہے۔ یہ فتح لے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حاصل ہوئی تھی، لیکن اب اس تابوت کے انکشاف نے اس سے ساٹھ تین سو برس پہلے کی کتابت مہیا کر دی، اور اس طرح مشرق قبل مسیح کی جگہ مشرق قبل مسیح کی جگہ لکھی گئی اور مشرق انسانی کی علمی کتابت کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ اس وقت ہمارے قبضہ میں ہے، وہ مشرق قبل مسیح کا ہے، اور عربی زبان اور عربی کے فیثقی رسم الخط میں ہے۔

یہ وہ دونوں کے بعد تصنیف و تدوین کی نسبت ایکس حور کا مسلک اس وقت تک بہرین موضوع میں مقبول چلا آیا ہے، اور علمی حیثیت سے اس پر کئی اشاعتیں ہوئی ہیں۔ لیکن مولیٰ نے وہ دونوں کی تصنیف کا زمانہ چار صدیوں میں منقسم کر دیا ہے۔ سو کہ کا زمانہ، مشرق سے مشرق قبل مسیح تک۔ بریں مشرق مشرق قبل مسیح تک۔ مشرق اور رگید کا آؤشاک باب، مشرق سے مشرق قبل مسیح تک۔ چھٹا، مشرق سے مشرق قبل مسیح تک۔ گویا رگید کی سب سے قدیم نظمیں مشرق قبل مسیح سے زیادہ پہلے نہیں جائیں۔ حال میں مشرق۔ بی۔ کیمہ۔ ۱۹۱۵ء پر دیکھیں شکرت ایڈیٹر یونیورسٹی نے اس موضوع پر جو مقالہ تحریر ہمشری آف انڈیا لکھا ہے، اس میں بھی ایک اعتبار کیا ہے، تاہم بحث کا خلاصہ اس قدر ہے کہ رگید کے قدیم ترین نمونے، مثلاً "آشا" ممکن ہے مشرق قبل مسیح کے پہلے لے جائے جائیں، لیکن اس کا زمانہ اس سے پہلے لے جانا صحیح معلومت کی رو میں ممکن نہیں، کیونکہ ہمشری آف انڈیا جلد اول صفحہ ۱۱۳۔

(۲۳) آیت (۱۰) میں ذوالنونؒ سے مقصود باہق خان حضرت یونسؑ ہیں۔ محدثین میں ان کا عبرتی نام ”یوناہ“ آیا ہے۔ اور ان کے نام سے ایک صحیفہ بھی منسوب ہے۔ یہاں انہیں ”ذوالنون“ کے نام سے پکارا گیا، کیونکہ ان پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا اور قدیم عربی میں ”نون“ مچھلی کو کہتے تھے۔ چنانچہ آرامی، کلدانی، اور عبری میں بھی مچھلی کو ہی نام دیا گیا ہے۔

اس صحیفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یروشلم میں تھے کہ وحی الہی نے انہیں مخاطب کیا، اور حکم دیا، باشندگان نینوا کو نزول عذاب کی خبر پہنچا دیں۔ نیز اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان آبادی تھی۔ ہم کی گونا گونا گویا دوا پانی بے سوسا مانی دیکھ کر بہ مقتضائے بشریت طبیعت ہراساں ہوئی۔ بہر حال اُن سے ایک جہاز پر سوار ہو گئے جو تیس جہاز تھا۔ اشارہ میں طوفان نے گھیر لیا۔ قدیم زمانے میں جہازوں کا اعتقاد تھا، اگر طوفان عرصہ تک نہ گھے تو یہ اس کا ثبوت ہو کہ کوئی گنہگار آدمی جہاز میں سوا ہے۔ جب تک وہ موجود رہے گا اُس کی خواست سے طوفان بھی جاری رہے گا۔ چنانچہ یہی خیال اُس جہان کے مسافروں کو بھی ہوا۔ وہ قہر ڈالنے لگے کہ کون جرم ہے اور کسے سمندر کے حوالے کریں۔ جب حضرت یونسؑ نے سنا تو کہا۔ ایسا ہی کرنا ہے تو مجھے سمندر میں پھینک دو۔ مجھ سے زیادہ اس کا کون اتحقق ہو سکتا ہے! صحیفہ میں ہے کہ قہر کا فیصلہ بھی یہی ہوا تھا۔

جب طوفان نہیں تھا تو لوگوں نے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ وہ نگل گئی۔ یہ تین دن تک اُس کے اندر رہے۔ پھر وہ ساحل کی طرف گئی، اور خلی پر انہیں اُگل دیا۔ اس طرح قدرت الہی نے موت کے منہ میں ڈال کر پھر اُس سے زندہ و سلامت نکال لیا۔

یوناہ نبی کے صحیفہ میں ہے کہ ”اُس نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا مانگی تھی اور اُس نے اُس کی پکار سن لی۔ وہ پانی کے بطن میں سے چلا یا، اور اُس کی آواز سنی گئی“ (۱۱۲)

قرآن نے یہاں غالباً اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”اذ ذہب مغاضباً“ ای مغاضباً من اجل دہ۔ حکم اقولون مغضبت لک“ ای من اجلک۔ یعنی اللہ کی خاطر غصہ کیا کہ رو کر دانا ہوا۔ فظن ان لن نقدر علیہ“ ای لن یضیق علیہ۔ اُس نے گمان کیا کہ ہم اُسے نکل میں نہیں ڈالیں گے۔ حالانکہ اُسے ایک آزمائش پیش کرنے والی تھی۔

یاد رہے اس جہاز کا مطلب وہ نہیں ہے، جو تفسیر کی روایات میں سید بن جبیر اور حسن کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ان اشہلا خدا علی معاقبتہ۔ یعنی یونسؑ نے خیال کیا۔ خدا اس پر قابو نہیں پاسکتا کیونکہ ایسا اعتقاد تو صریح کفر ہے، اور ممکن نہیں ایک لمحہ کے لیے کسی نبی کے قلب میں گزرنے کے۔ یقیناً یہ ان ائمہ تفسیر کا قول نہیں ہو سکتا۔ بعد کے راویوں کی کج فہمی ہے۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اور شاید پہلی سے زیادہ مؤیدوں۔ تو رات کے اسی صحیفہ میں ہے کہ اس حادثہ کے بعد پھر انہیں نینوا کے لیے حکم ہوا۔ وہ نینوا گئے اور اعلان کیا ”چالیس دن کے بعد یہ شہر برباد ہو جائیگا“ لیکن یہ بات سن کر باشندگان نینوا نے سرکشی نہیں کی، بلکہ بادشاہ سے لیکر دوائی باشندے تک سب کانپ اٹھ گئے۔ سب نے خدا کی ہستی پر اعتقاد کیا۔ بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا پیرا پہن لیا اور تمام باشندوں کے ہم فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بڑی راہ سے اور ظلم و شرارت کی بات سے باز آجائے۔ روزہ رکھے۔ خلی کے حضور زار تالی کرے۔ توبہ و انابت کا سر جھکائے“ (۵:۴)

اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب ٹل گیا۔ چالیس دن گزر گئے مگر کوئی ہلاکت ظہور میں نہیں آئی۔ یہ بات حضرت یونسؑ کو برا لگی۔ وہ مضطرب ہوئے کہ اعلان حق میں خلعت کیوں ہوا؟

وہ شہر کے باہر ایک پھر تہ کے مقیم ہو گئے تھے۔ رینڈی کے ایک درخت کی شاخیں چھپر پھیل گئی تھیں۔ خدا نے اُس درخت کی جڑ میں کیڑا لگ گیا۔ ایک دن صبح اُسے تو کیا دیکھتے ہیں، اس کی شاخیں بالکل سوکھ گئی ہیں اور سایہ کی جگہ دھوپ ہے۔ یہ حال دیکھ کر نکتہ رنجیدہ ہوئے۔ ”تب خداوند نے کہا۔ تو اس رینڈی کے درخت کے سوکھ جانے پر اتنا رنجیدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے بونے اور اگاسے میں تو کچھ بھی خست نہیں کی تھی۔ پھر خود کو، میرے لیے ضروری نہیں کہ اس عظیم الشان نینوا پر رحم و شفقت کروں؟ اس نینوا میں جس ایک لاکھ میں ہزار آدمی اور بے شمار موشیں بستے ہیں؟ جن میں سے پیدا کیا اور پر وان چڑھایا؟“ (۵:۴)

یعنی عذاب والی بات اپنی جگہ صحیح تھی، وہ کسی غلط فہمی پر مبنی تھی۔ لیکن مذاہب کا غور لوگوں کے انکار و بدعقلی کا نتیجہ تھا۔

جب وہ اس سے باز آئے تو خطاب بھی مل گیا، اور یہاں اصل کار فرمائی ہر حال میں غفور بخشش کی ہے۔ سرزنش و عقوبت کی نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت اُن پر کھل گئی تو ان کا سارا رخ و طم و غم دور ہو گیا۔ پس جو سکتا ہے کہ اس آیت میں اُن کی خشناکی سے مقصود وہ حالت ہو جو باشندگان غیور کا حال دیکھ کر اُن پر طاری ہوئی تھی، اور ظلمات سے مقصود رخ و غم کی تاریکیاں ہوں، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے درخشش کی حالت میں کھپکارا اور اللہ نے حقیقت حال شکستہ کو کہے ان کے دل مضطر کو تسکین دیدی۔

(۳۴) آیت (۹۲) اُس تمام تذکرہ کا خلاصہ ہے جو انبیاء کرام کا اور پرگز چکا ہے یعنی اللہ کے یہ تمام رسول جو مختلف عہدوں اور قوموں میں ظاہر ہوئے، اُن سب کی دعوت کا اصل کیا تھا؟ انہوں نے نسل انسانی کے مختلف عہدوں اور گروہوں کو کس بات کا پیام پہنچایا؟ وہ بات ایک ہی تھی، یا ایک سے زیادہ؟ یہ آیت اپنے اپنے تعلق غفلتوں میں جواب دیتی ہے کہ اُن سب کا پیام ایک ہی تھا، اور وہ یہی تھا کہ ان ہذا امتکم امۃ واحده، وانا نرسلکم فاعبدن، اتم سب ایک ہی اہمیت ہو، تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، پس الگ الگ نہ ہو، اُسی کی بندگی کرو۔ وقلعوا امرہم بینہم۔ لیکن قوموں نے یہ تسلیم بھلا دی، اور اپنے دین کا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یعنی ایک ہی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سے دین بنالئے اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ وحدت کی جگہ تفرقہ اور اجتماع کی جگہ اشتات ان کا شعار ہوا اکل الینار اجون۔ گر باختر سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت حقیقت حال آشکارا ہو جائیگی۔ ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اُس کی حقیقت فراموشیوں نے اُسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا؟

سبحان اللہ قرآن کی سچا بلوغت، ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اس معاملہ کے سارے دفتر کس طرح سمیٹ دیے ہیں، اور پھر صرف امر و غیری نہیں ہے بلکہ ترتیب بیان نے خود بخود استدلال کی روشنی بھی پیدا کر دی ہے؛ (ا) ان ہذا امتکم امۃ واحده۔ تم نے کتنے ہی تفرقے پیدا کر رکھے ہوں مگر تمہاری اُمت اصلاً ایک ہی اُمت ہے۔ (ب) وانا نرسلکم۔ اور میں ہی تم سب کا تمہا پروردگار ہوں۔ میرے سوا کوئی نہیں۔ (ج) فاعبدن! جب تمام نوع انسانی ایک ہی اُمت ہوئی، اور سب کا پروردگار بھی ایک ہی ہوا، تو پھر سب کے لیے بندگی کی نیازی چو کھٹ بھی ایک ہی کیوں نہ ہو؟ ایک سے دو کیوں ہو؟ پس اُسی ایک کی بندگی کرو، کیونکہ تم سب ایک ہی ہو، اور ایک ہی کے لیے ہو۔ یہاں ایک سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے! غور کرو، "فاعبدن" کی "ت" یہاں کس طرح بول رہی ہے؟ کس طرح اس نے استدلال کا پہلو پکار دیا ہے؟

ایک آیت کے اندر تینوں توحیدوں کا بیان جمع ہو گیا، توحید اُمت، توحید ربوبیت، توحید دین و عبادت، اور یہی تین توحیدیں دعوت قرآنی کا اصل الاصول ہیں۔ وہ ہر جگہ انہی کی صدا بلند کرتا ہے، اور انہی پر اپنی تعلیم و تذکیر کی ساری بنیادیں استوار کرتا ہے۔ توحید اُمت سے مقصود یہ ہے کہ افراد انسانی کی کثرت و انتشار کے پردے میں اس کی وحدت چھپی ہوئی ہے۔ اسے نہ بھولو۔ تمہاری نسل، تمہارا وطن، تمہاری بولیاں کتنی ہی الگ الگ ہو گئی ہوں مگر تم سب ایک ہی نسل انسانی کا گھڑا جاؤ، اور تمہارا گروہ اصل میں ایک ہی گروہ ہے۔

توحید ربوبیت سے مقصود یہ ہے کہ تم نے کتنے ہی مختلف نام رکھ لیے ہوں، کتنی ہی مختلف عبادت گاہیں بنا رکھی ہوں، کتنے ہی مختلف تصور رکھ لیے ہوں، مگر تمہارے پیدا کیے ہوئے اختلاف سے حقیقت مختلف نہیں ہو جا سکتی جس طرح تم سب کا گروہ ایک ہی ہے، اسی طرح تمہارا پروردگار بھی ایک ہی ہے۔ اُس ایک کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

توحید عبادت سے مقصود یہ ہے کہ جب گروہ ایک ہی گروہ ہے، اور پروردگار ایک ہی پروردگار ہے تو دین بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پس سچائی کی راہ یہ ہوئی کہ اُسی ایک کی بندگی کرو، اور اس راہ میں مختلف مذاہب و فرقہ نہ بنانا پھر ایک آیت کے اندر صاف صاف واضح کر دیا کہ نجات و سعادت کا قانون کیا ہے؟ یعنی قوموں کے اس قطع اور گروہوں کے اس تفرق کے بعد بھی قانون نجات و سعادت کیا ہے؟ فرمایا، وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی یہی ہے کہ ظن میں من الصالحات دھون میں فلا کھنواں لسیعہ۔ نجات کی شرط صرف دو باتیں ہیں۔ ایمان اور عمل صالح۔ جس انسان نے نیک عمل کیے اور اس کے اندر ایمان

تفسیر آیت ۹۲

سبکی تفسیر توحید

اُمت - توحید بیت - توحید وفاق

ات صرف
اول ہے

ہوا تو اس کی سبھی رائیگاں جلنے والی بنیں۔ ضروری ہے کہ مقبول ہو۔ فتن کے روز پر غور کرو۔ یہودی کہتے تھے "کو فواہو دا"۔
 سناری کی کھنڈے "کو فواہو دا" قرآن کتابے نہیں "فتن یحل من الصلحکات" دھو دھو من کوئی ہو، لیکن اگر وہ مومن ہو
 اور اس نے تک عمل کی راہ اختیار کی، تو اس کا ایمان عمل کسی ضائع نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا اجر ضرور پائے گا۔ وانا لہ کاتبون: یہ ہمارا
 خط لکھنا ہوا فون ہے۔ ہم اس کا ایمان عمل لکھ دینے والے ہیں۔ پھر کوئی ہے جو اسے رائیگاں غمرا سکتا ہے ادنیٰ کا ہر انسان غمرا کر
 لیکن ہمارے دفتر میں وہ ثبت ہو جائیگا۔

کتاب ہم مقام ہے مگر تفسیر اس کا دیکھو، کس طرح اس کی ساری اہمیت بے محل بحثوں میں ضائع کر دی گئی ہے۔ اہمیت کی جھٹکا
 کے بے یہ طریق بھی کافی نہیں ہیں، لیکن اس کو زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔

حاج یاجوج ماجوج

(۲۵) سورہ کاف کے آخر میں یاجوج ماجوج کی تئیں گز چکی ہے۔ اس سورت کی آیت (۹۶) میں جس خروج کی خبر دی گئی ہے، یہ ان کا
 آخری خروج تھا۔ یعنی منگولی تاتاریوں کا وہ خروج، جو چھٹی صدی ہجری میں منگولیا کی بلندیوں سے اُمنڈا اور پھر آنا نانا تمام مشرق و مغرب
 پر چھایا مشرق میں چین کی تمام مملکت اس نے سحر کر لی۔ مغرب میں بحر اسود کے شمالی ساحل سے گزرتا ہوا ڈینیوب کی وادیوں تک پھیل گیا
 پھر مغربی دروں پر قابض ہو کر جرمنی کی سرحد تک پہنچ گیا پھر اسلامی ممالک کی طرف متوجہ ہوا، اور چھ صدیوں کے اندر اسلامی تمدن نے جو
 کچھ تعمیر کیا تھا، یاجوج سے لے کر جل تک چشم زدن میں پامال کر دیا۔ وکان دعلیٰ مفعولاً!

تفسیر بیان کے
 بعض مبالغہ

غور کرو۔ یہاں صرف چند غلطوں کے اندر اس معاملہ کی خصوصیات کس طرح واضح کر دی ہیں؟ یاجوج ماجوج کے اس ظہور کو "خروج"
 یا اسی طرح کے کسی دوسرے لفظ سے تعبیر نہیں کیا۔ بلکہ "فتح" کا لفظ استعمال کیا۔ حتیٰ اذا ففتح یاجوج و ماجوج عربی میں جب فتح کا لفظ اشیاء
 کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے معنی صرف کھلنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً "فتح الباب" لیکن جب حیوانات کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے
 معنی صرف کھلنے ہی کے نہیں ہوتے بلکہ کھل کر اچانک نکل پڑنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً "فیوں کا دل کسی گوشہ سے نکل پڑتا ہے تو کہتے ہیں
 "ففتح الجراہ" پس مطلب یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج کسی گوشہ میں الگ تھلک ٹپسے ہیں۔ ایک وقت آئیگا کہ اچانک نکل پڑینگے اور اس طرح
 نکل پڑینگے۔ جیسے مدتوں سے پانی بند پڑا ہو۔ بند ٹوٹ جائے۔ اور ہر طرف سیلاب اُمنڈ آئے۔

اب دیکھو، کس طرح اس ایک فقرے نے معاملہ کی پوری تاریخی نوعیت آشکار کر دی ہے!

سورہ کاف کی تشریحات میں پڑھ چکے ہو کہ ظہور اسلام سے پہلے منگولیا کا آخری قبائلی سیلاب وہ تھا جو چھٹی صدی ہجری میں مغرب شمال
 کی طرف پھیلنا شروع ہوا، اور پھر یورپ کے مختلف قطعات میں منتظم ہو کر قائم کیا۔ اس کے بعد قبائل کے نئے سیلابوں کا خروج ٹک گیا
 تھا۔ البتہ جو قبائل وسط ایشیا اور شمالی یورپ کے مختلف حصوں میں متوطن ہو گئے تھے، ان کی نسل وہاں نشوونما پاتی رہی۔ اسلامی
 فتوحات نے جب ان اطراف کا رخ کیا، تو انہی قبائل کو وہاں آباد پایا۔ یہ بتدریج مسلمان ہوتے گئے۔ چنانچہ ترک، کرغز، خزر، قزاق
 تاجیک، چرکس، کرد، اوزبک، بلوچ وغیرہ سے متصور دیہی قبائل ہیں۔ یہ سب اگرچہ منگولیا کی پہلی ہجرتوں کا بقایا تھے، لیکن اب ان کا
 کوئی تعلق اپنے وطن قدیم سے نہیں رہا تھا۔ بلکہ ایک دوسرے کو اجنبیوں اور دشمنوں کی نظر سے دیکھتے تھے۔

اس عرصہ میں منگولیا کا گوشہ بہتودھوا نشین قبائل کے نئے گروہ پیدا کر رہا تھا۔ اب یہ دنیا سے الگ تھلک تھے۔ اطراف کے سرحدی
 قطعات پر لوٹ مار کے لیے نکل جاتے مگر اس سے آگے بڑھنے کی جرات نہ کرتے۔ بعض گروہ جنوب میں پنجاب تک اور مغرب میں بلخ و
 ماوراء النہر تک بھی پہنچ گئے، اور ایک قبیلہ کی ترکازیاں تو تارس تک پہنچ گئی تھیں لیکن جیسے قبائلی سیلاب پہلے اٹھ چکے تھے، ویسا
 کوئی سیلاب اب نہ اٹھ سکا۔ تمام قبائلی مواد منگولیا ہی میں سمٹا اور بندھا رہا۔

لیکن چھٹی صدی ہجری میں ایک طرف تھان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، دوسری طرف ایک نیم مملکت عزم و استعدا کا قاعدہ بھی
 پیدا ہو گیا۔ یہ مشہور منگولی قاعدہ چنگیز خاں تھا۔ اس نے تمام مشرق قبائل کو ایک رشتہ اطاعت میں منظم کر دیا، اور اس طرح ایک عظیم الشان
 عسکری قوت پیدا ہو گئی۔ اب یہ قتل و غارت کا ایک ایسا منظم سیلاب تھا جسے دنیا کی کوئی انسانی قوت روک نہیں سکتی تھی۔ چنگیز خاں
 کے بیٹے لوگ تائی خاں کے عہد میں اس سیلاب کا بند ٹوٹا اور پھر ایک اس طرح ہر طرف پھیل گیا، گویا دنیا اپنی ہر اداوی کے لیے صوت اسی بند
 کے ٹوٹنے کی منتظر تھی!

اگر وہ فرما۔ من کل حبیب المسلمون۔ صوب کے مہی کسی پر کا اٹھا ہوا اور ابھی اس کا چنانچہ زمین کے رقبے میں کوئی نہ
 وہ دن آئے ہیں۔ اسی اہل ائمہ میں ملازمین مرقعہ جس کے سنی تیزی کے ساتھ دھڑلے کے ہیں۔ بجز یہ کہ لکے کو "نہیں لا شرب" لکھتے
 میں مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے تمام مرقعہ جسوں سے دھڑلے ہوئے آگے لگے۔

خود لکھ۔ تاہم ان کے لئے کی کسی مکمل تصویر ہے؟ ہم سورج و ستارے کی سب سے بڑی تصویر یہی ہے۔ اس کا
 خود رنگوں میں ہمارا کرنا ارضی کی سطح مرقعہ ہے۔ مشرق کی طرف ہمارے تو یہ بھی ہندی سے اُترتا تھا مغرب کی طرف پہلے تو یہ بھی ہندی سے
 اُترتا تھا پھر شمال میں رہا۔ اور جنوب میں تمام مغربی ایشیا کے میدانوں پر چلا گئے۔ یہی ہندیوں سے لگائی تھا لیکن
 ایشیا کی ہندیوں پر خود وہ رہا اور پھر شمال و جنوب کے زمریں میدانوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر ان کے خود کے لیے "مسلون" کا لفظ لکھ کر
 موزوں واقعہ ہوا ہے؟ ان کی شب و روز کی زندگی سگولیا کے باورغ اور گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر کرتی تھی اور سو سبیل تک بغیر وہ پہلے
 پہلے جاتے تھے جب ان کے جتنے اسلامی ملکوں پر گئے تو ان کی برق رفتاری کا یہ حال تھا کہ ایک شہر کی تباہی کی خبر دے سہ
 شہر تک پہنچے نہیں جاتی تھی کہ وہ خود اس کے دروازے پر نمودار ہو جاتے تھے!

یہی وجہ ہے کہ اُس عہد کے اکثر اصحاب نظر ان کی حالت دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھتے کہ یا جوج و ماجوج کا دور خود بخود ہی
 امام نبی نے تاریخ میں متعدد علماء کا یہ تاثر نقل کیا ہے، اور حافظ عالم الدین برزالی نے تاریخ دمشق میں اور قرطبی نے در المعانی میں
 تصریح کی ہے کہ اُس عہد میں "ایک کثیر حاجت" اہل علم کی اس فتنہ کو فتح یا جوج و ماجوج قرار دیتی تھی لیکن حافظ سیوطی نے اپنے بڑے
 فضائل بنی عباس میں قرطبی کے ایک رسالہ "موردنی بنی امیہ بنی العباس من الروایات والاقتوال" کا حوالہ دیا ہے، اور اس
 سے یہی قول نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جد عبد الدین ابن تیمیہ صاحب فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ مگر یہ خود یا جوج و ماجوج نہیں
 ہیں تو ظاہر ہونے والے یا جوج و ماجوج ایسے ہی ہونگے۔ صاحب تاریخ گزیدہ نے بھی سبب غفلتوں میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔
 ہمارے مستروں نے چونکہ مد ذوالقرنین کی تعمیر کا مطلب یہ سمجھ رکھا تھا کہ جس طرح قیدیوں کو دیوار چُن کر بند کر دیتے ہیں، اسی طرح
 ذوالقرنین نے یا جوج و ماجوج کو بند کر دیا ہے، اس لیے یہاں "فتحت" کا لفظ دیکھ کر جھٹ اُنہوں نے یہ مطلب ظہر و باہر کر دیا
 کھل جائیگی اور یا جوج و ماجوج آزاد ہو کر نکل پڑینگے۔ حالانکہ نہ تو مد سے مقصود قید خانہ کی دیواریں ہیں۔ اور نہ یا جوج و ماجوج مقصود
 بھیڑوں کا کوئی گھمبے جیسے باڑھ کھینچ کر بند کر دیا گیا ہو۔ دنیا میں اس طرح کوئی کسی قوم کو دیواروں میں جُن نہیں دے سکتا۔ ذوالقرنین
 کے زمانہ میں یا جوج و ماجوج کا حملہ ایک خاص راہ سے ہوتا تھا۔ دوسری راہیں ان پر نہیں کھلی تھیں، اس لیے اُس نے مد تعمیر کر کے
 اُسے بند کر دیا اور صدیوں تک کے لیے ملک محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح چینوں نے بارہ سو سبیل میں دیوار تعمیر کر کے شمال اور عرب کی
 ساری سرحد بند کر دی۔ لیکن اب یہ دونوں روکاؤں بیکار ہو گئی تھیں، کیونکہ چین کے لیے جنوب کی راہ اور مغربی ایشیا کے لیے
 خراسان کی راہ کھل گئی تھی۔ والقصہ بطولاً۔

علاء احمد کی
 تصدیقات

سے مقصود
 رسد نہیں ہو

یا جوج اور
 تاریخ اسلام

اس واقعہ نے تاریخ اسلام کو دو بڑی قسموں میں منقسم کر دیا ہے۔ قبل از فتنہ تا مار اور بعد از فتنہ تا مار۔ پہلے عہد کی تمام دینی، تمدنی
 ذہنی، اور علمی خصوصیات دوسرے عہد میں یک قلم معدوم ہو گئیں۔ پہلا عہد صرف عروج ہی کا عہد تھا بلکہ منزل کا بھی تھا۔ تاہم اسلام
 کے فکر و عمل کی جو معنوی روح اوائل میں پیدا ہو گئی تھی، وہ کسی نہ کسی شکل میں کم بیش قائم تھی۔ لیکن اس فتنے کے پچھلے دور بالکل ختم کر دیا
 اور عالم اسلامی کی خون آلود سرزمین سے جو نیا دور بنا وہ ہر اعتبار سے ایک مختلف اور متضاد دور تھا، اور سرسبز عہد منزل کی پیداوار
 آج مسلمانوں کے فکر و عمل کا جو ڈھانچا نظر آ رہا ہے، یہ اسی دور کی پیداوار ہے۔

اس انقلابِ حال کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ عربی خلافت کا کچل خاتمہ ہو گیا۔ عربی خلافت اس سے پہلے بھی کھٹکتی
 نہیں رہی تھی۔ خلافت کا محض سایہ تھی۔ تاہم سایہ باقی تھا، اور وہ اصلیت کی یاد تازہ کرتا رہتا تھا۔ لیکن سقوط بغداد سے یہ سایہ بھی
 معدوم ہو گیا۔

بخاری کی حدیث زینب بنت جحش میں اس صورت حال کی طرف صاف صاف اشارہ ہے: واستیظنا النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم محمدًا وحمیدًا، یقول لا الہ الا اللہ، ویل للعروب من شیء قد اقرب۔ تو الیوم من حرام یا جوج و ماجوج مثل هذا
 (وحدث سفیان بن عیینہ او ماثلاً) قیل: "انکلت وبقینا الصالحون"؟ قال: "نعم، انکلت الخبیث" یعنی انکسرت وبقینا الصالحون

ابو زینب
 بنت جحش

سرو کر کے تو ان کا چہرہ مبارک شدت سے شرم سے سرخ ہو گیا تھا، اور فرما دیا ہے کہ "لا انا اللہ" اس شرم سے جو قریب آگیا عوب کے لیے انفس
 کی جامعہ جامعہ کی روک کھلی گئی، ہر انگلیوں سے حلقہ ہانک رہا تھا کہ ابھی صرف اتنی ماہ کھلی ہے۔ یہ طغیانیوں کے برابر اس سے کچھ
 زیادہ آؤی ملدی گو اس بارہ میں شہرہ کی گمان پر حال مطلب ہے تھا کہ ابھی صرف رختہ ہے اسے پوری راہ نہیں کھلی۔ اس پر عرض کیا گیا "کیا ہم
 ہلاکت میں پڑ جائیں گے حالانکہ ہم میں صالح انسان بھی ہونگے؟" فرمایا "ہاں جب گندہ بٹھ جائیگی"

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں،

۱۔ انا حضرت کے زمانے میں یعنی ساتویں صدی عیسوی میں یا جمعہ یا جمعہ کی روک کھلنا شروع ہو گئی تھی لیکن اتنی نہیں کھلی تھی کہ قدم
 باہر پڑ سکیں۔ یہ حقیقت خواب میں اس طرح دکھائی گئی، جیسے ایک دیوانہ ہے اور اس میں فرما سوسورخ بن گیا ہے۔ چنانچہ تاریخ
 اس کی جو تصدیق کرتی ہے۔ شکیک ہی زمانہ ہے جب منگولی قبائل نے اس راہ کے علاوہ جیسے وہ القرن بند کر چکا تھا، ایک نئی
 راہ کا شریعہ پایا۔ جسے بحر خزر اور بحر اسود کی درمیانی راہ کی جگہ بحیرہ یوٹیل اور بحر خزر کا درمیانی راستہ۔ چھٹی صدی میں تاتاریوں کے
 بعض قبائل اس طرف بڑھ گئے، اور دریائے جیوں کی وادیوں میں آباد ہو گئے۔

۲۔ نیا، یا جمعہ یا جمعہ کے ناموں میں عرب کے لیے ہلاکت تھی۔ کیونکہ وہ عرب (رایا) المسلمین نہیں فرمایا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو
 نسل عربی اقتدار و عروج کے انفراس کا باعث ہوئی، وہ وہی منگولی نسل ہے، اور اس لیے یقیناً یا جمعہ یا جمعہ کا تصور ہی نسل تھی۔ عربی اقتدار
 کی ہلاکت کی ابتدا بھی اسی نسل کی مختلف شاخوں سے ہوئی۔ جسے ترکوں اور سلجوقیوں سے، اور انتہائی اسی کے نئے نمور سے ہوئی۔ یہ منگولی
 تاتاریوں سے۔

اس باب میں بہت سے امور تفصیل طلب ہیں، لیکن یہاں مزید اطباء کا موقع نہیں رہا۔ تکریم و عبرت کے لیے ایک تاریخی حقیقت
 یاد رکھنی چاہیے۔ اسلام کا عروج کبھی اس واقعہ کے ماتم سے قاصر نہیں ہو سکا کہ تاتاریوں کی ابتدائی تاخت اور آخری تاخت،
 دونوں کا باعث خود مسلمانوں کی فرقہ بندی اور اس کی جاہلی عصبیت ہوئی۔ جسے بربادی کا پہلا دروازہ خفیوں اور شافیوں کے
 باہمی جدال سے کھلا، اور بربادی کی آخری تکمیل جسے بغداد کا قتل عام سنہوں اور شیعوں کے اختلاف کا نتیجہ تھا!
 چنگیز خاں نے وسط ایشیا کا بالائی علاقہ خوارزم تک (یعنی خواتک) فتح کر لیا تھا، لیکن اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکا تھا۔ بعد
 کو جب اس کے پوتوں میں سلطنت تقسیم ہوئی تو وسط ایشیا اور اس کے محلات ہلاکو خاں کے زیر حکومت آئے لیکن اسے بھی آگے
 بڑھنے کی جرات نہیں ہوئی کیونکہ اسلامی حاکموں کی شش صد سالہ عظمت کا رعب ابھی تک دلوں سے محو نہیں ہوا تھا۔ گراں اثامیں
 ہلاک ایک واقعہ ایسا پیش آگیا جس نے خود خود ہلاکو کے آگے فتح و تخریب کی راہیں کھول دیں۔ خراسان میں خفیوں اور شافیوں میں باہمی
 جنگ و جدال کا بازار گرم تھا۔ طوس کے خفیوں نے شافیوں کی ضد میں آکر ہلاکو کو حملہ کی دعوت دی اور شہر کے دروازے کھول دیے
 پھر جب تاتاریوں کی تلوار چمک گئی تو اس نے خفیوں کو چھوڑا نہ شافیوں کو۔ دونوں کا خاتمہ کر دیا!

خراسان کی تخریب نے خدو کی شاہراہ کھل دی تھی۔ پھر بھی ہلاکو اس کی جرات نہ کر سکا کہ عباسی دار الخلافہ پر حملہ کرے، لیکن اب پھر خود
 مسلمانوں کے باہمی قتال نے اسے بلاتا دیا۔ بغداد سنہوں اور شیعوں کے باہمی پیکار کا میدان جنگ بن چکا تھا۔ خلیفہ مستعصم کا وزیر
 ابن علی شیعہ تھا، امیر سنہوں کے اہل حق اذہ تھے برداشت کر چکا تھا، اس نے خود ابو نعیم الدین طوسی کے ذریعہ ہلاکو کا دیر اور متعدد قتل
 ہلاکو کو بغداد آنے کی ترغیب دی، اور اس طرح تاریخ اسلام کی سب سے بڑی بربادی اپنی آخری تکمیل تک پہنچ گئی!

یہی معنی ہیں سورہ انعام کی اس آیت کے، جس میں جماعتی زندگی کے مذاہبوں میں سے ایک مذاہب یہ بتلایا ہے کہ کسی ایک جماعت
 کا خلیفہ جماعت میں تشیع اور مرتب ہو جانا اور پھر ہر گروہ کا دوسرے گروہ کو اپنی شدت کا مزہ چکھانا، قتل و القتل علی ان بیعت
 حلیکم عدا با من فوقکم او من تحت امرکم، او یلبسکم شیعاً و یلین بعضکم باس بعض (۶: ۶۵)

۱۔ ذکر کے شمار کے لیے عربوں میں تسبیح کا رواج تھا۔ تسبیح پر دان بودہ کی ایجاد ہے اور انہی مسلمانوں نے لی عرب جب شمار کرنا چاہتے تو انگلیوں پر
 شمار کرتے۔ اسی کو حقائق کا طریقہ کہتے ہیں۔ عقدا نال میں ایک علامت تھے کہ ہے ایک سو کی۔ دونوں میں حلقہ بن جاتا ہے۔ ایک ذرا بڑا ایک چھوٹا
 سلطان مستعصم ایت بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی حلقہ ہانک رہا تھا لیکن آخری راہ کی کو بڑھ گیا کہ تھے والا تھا سورہ اس نے اس نے دونوں کا ذکر کر دیا۔
 ۲۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ اگرچہ تمام مورخوں نے کیا ہے لیکن تفصیل ابن ابی احمد کی شرح صحیحہ صحت میں ملتی جو بیان اور مصرع چھپ گئی ہے۔

ہر ایک ایک
 نامتالی
 فرموش ہو

تاریخی حیثیت سے، واقعہ ہی ثابت ہو چکا ہے کہ چنگیز خاں کو خوارزم شاہی کے حکمران کی طرف سے خود غلطی والا معاملہ پیش آیا جس نے دیہاتی کیونکر
موجودہ کے خوارزم شاہیوں کا اقتدار قائم ہو گیا تھا، خلیفہ بغداد اس اقتدار کی وجہ سے سخت متعین میں تھا۔
چنگیز خاں کا نام تیموجن تھا، طے شدہ مطابق طے شدہ میں اس نے چنگیز خاں کا منشا ہی لقب اختیار کیا، طے شدہ مطابق طے شدہ میں
خوارزم فتح کر لیا۔ سال وفات طے شدہ مطابق طے شدہ ہے۔
اس نے جناس کا بیٹا اور کئی قانون جانشین ہوا۔ اور کئی کے بعد حکمران بن کر۔ قبلہ کے بعد قبلہ کے بجائی ہو کر کے حد میں
ایشیا کی فوجوں کی آئی اسی طے شدہ مطابق طے شدہ میں بغداد پر حملہ کیا، اور عربی خلافت کا آخری نقش قدم بھی مٹ گیا۔

(۳۶) آیت (۱۰۵) سے آئینک صورت کے مواظ کا خلاصہ ہے۔ فرمایا: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر: ان الارضین برہما
عبادہ الصالحون ہم نے زبور میں اپنے اس مقررہ قانون کا اعلان کر دیا تھا کہ زمین کے وارث خدا کے صالح بندے ہوتے ہیں۔ یعنی
جہاتوں اور قوموں کے لیے یہاں یہ قانون الہی کام کر رہا ہے کہ انہی لوگوں کے حد میں ملک کی فراز وانی آتی ہے جو صالح ہوتے ہیں۔
"صالح" کے معنی سنوارنے سنوارنے کے ہیں "فسد" کے معنی بگڑنے بگاڑنے کے "صالح" انسان وہ ہے جو اپنے کو سنوار لیتا ہے اور دوسروں
کو سنوارنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے، اور یہی حقیقت نیک عمل کی ہے "فسد" وہ ہے جو بگاڑ میں پڑا اور بگاڑنے والا ہوتا ہے، اور یہی حقیقت
بہل کی ہے پس قانون یہ ہوا کہ ان کی وراثت سنوارنے سنوارنے والوں کی وراثت میں آتی ہے۔ ان کی وراثت میں نہیں جہاں
اعتقاد عمل میں بگڑ جاتے ہیں اور سنوارنے کی جگہ بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔

زبور کا جو مجموعہ آج موجود ہے، اس کے بے شمار ترانوں میں یہ حقیقت صاف صاف بول رہی ہے۔ مثلاً زبور ۳۴ میں ہے "بجس
کاٹ ڈالے جائیگے۔ گرہ جو خداوند کی بات کی راہ دیکھتے ہیں، زمین کو میراث میں لینگے۔ قریب ہے کہ شرمنا بد ہو جائے۔ تو اس کا
ٹھکانا، بھونڈے اور نہ پائے۔ پر وہ جو حلیم ہیں، زمین کے وارث ہونگے، اور ہر طرح کی راحتوں سے خوش دل ہونگے۔" (۹:۳۷)
تورات، انجیل، اور قرآن، تینوں نے زمین کی "وراثت" کی ترکیب باجائز سوال کی ہے اور خود کرو، یہ ترکیب صورت حال
کی کئی کئی اور قطعی تفسیر ہے؟ دنیا کے ہر گوشہ میں ہم دیکھتے ہیں، ایک طرح کی بدلتی ہوئی میراث کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ یعنی
ایک فرد اور ایک گروہ طاقت و اقتدار حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے اور دوسرا فرد اور گروہ اس کی ساری چیزوں کا وارث
ہو جاتا ہے۔ حکومتیں کیا ہیں؟ محض ایک درختیں جو ایک گروہ سے نکلتا اور دوسرے کے حد میں آ جاتا ہے۔ اگر زمین کا کوئی ایک
قطعہ سامنے رکھ لو، اور جس وقت سے اس کی تاریخ روشنی میں آئی ہے، اس کے حالات کا کھوج لگاؤ، تو تم دیکھو گے، اس کی
پوری تاریخ کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ارث و میراث کی ایک مسلسل داستان ہے۔ ایک قوم قابض ہوئی۔ پھر مٹ
گئی۔ دوسری اس کی وارث ہو گئی۔ پھر اس کے لیے بھی مٹا ہوا، اور تیسرے وارث کے لیے جگہ خالی ہو گئی۔ وہم ہوا۔

پس قرآن کتنا ہے۔ یہاں ارث و میراث کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ جو ورثہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں،
کیوں ہوتے ہیں؟ اور جو وارث ہوتے ہیں، کیوں وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے، کہ یہاں خدا کا ایک اہل
قانون کام کر رہا ہے، ان الارضین یوٹھا عبادہ الصالحون، وراثت ارضی کی شرط اصلاح و صلاحیت ہے جو صالح دے ہے
ان سے نکلیں گی۔ جو صالح ہونگے، ان کے ورثہ میں آئیں گی، اولین تجد لسنة الله تبدیلا۔

اس کے بعد فرمایا، ان فی هذا البلاغ اقوم عابدین۔ اس بات میں عبادت گزاران حق کے لیے ایک بڑا پیام حقیقت
مفسر ہے۔ یعنی اس قانون الہی کے تذکرہ میں ان کے لیے وراثت ارضی کا پیام ہے کہ وعدہ الله الذین امنوا منکم و عملوا
الصالحات لیست خلفہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم و
لیمکن لہم من بعد خوفہم امنا (۵۵:۲۳) جس طرح ان سے پہلے خدا کے صالح بندوں کی وراثت میں زمین آچکی ہے،

لے غیر ضروری ہے کہ یہاں "الارض" سے مقصود فلسطین کا ملک قرار دیا جائے جیسا کہ مفسرین نے قرار دیا ہے۔ کیونکہ اسلوب یہاں عموم کا ہے۔
ہے، اور ہات نظر آ رہا ہے کہ "الارض" سے مقصود روئے زمین ہے۔ علاوہ بریں حالہ زبور کا ہے، اور زبور میں عموم و استراق کے ساتھ زمین
ہے۔ نہ کہ ارض موعود۔

موت
اشیاء

زبور کا اعلان

انسانی زندگی
سرا سررا
میراث ہے

ماہرین حق
کے پیغام

میں طبع عقرب ان کی وراثت میں بھی گنے والی ہے۔ اور پھر انقلاب کیوں ہونے والا ہے؟ اس لیے کہ ماضی سلطنت کے احکامات
للعالمین، پیغمبر اسلام کا ظہور کر ارضی کے لیے رحمت الہی کا ظہور ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی شقاوت کا خاتمہ ہو ضروری ہے
کہ اس کی جگہ رحمت الہی کا سایہ کر ارضی پر چھا جائے!

اس کے بعد واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی دعوت کا حاصل کیا ہے؟ انما الھکم السواحد۔ فھل انتھ مسلمون؟
اتنی دہی یہ بات کہ انقلاب حال کب ظہور میں آئے والا ہے؟ تو ان ادسری، اقرب ام بعید ماقوعدن میں جانتا ہوں
کہ جتنا ایسا ہونے والا ہے لیکن ابھی اس میں کچھ دیر ہے یا بالکل سامنے آگیا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اس بارہ میں بھی اللہ کے
مقررہ قوانین میں مودہ کام کر رہے ہیں۔ سو ان ادسری، لعلہ فتنہ لکھو امتاع الی حین۔ کون جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ جتنا خیر ہو
سکا، وہ اس لیے ہو کہ تمہیں ابھی کچھ دنوں آدرا زما میں میں ڈالنا ہے۔ یا اس لیے کہ تمہارے متع حیات کے کچھ دن ابھی باقی ہیں۔

یہ سورت کا کتنا اہم مقام ہے؟ سورت کے تمام بیانات کس طرح وقت کی سب سے بڑی موعظت پر ختم ہو رہے ہیں؟ اور پھر
کیسی فیصلہ کن بات ہے جس میں مومنین صاحبین کے لیے پرم اقبال اور منکرین مفسدین کے لیے پیام اوار ہے، لیکن تفسیر اٹھا کر
پڑھو۔ ہمارے مفسر اس تیزی سے نکل گئے ہیں۔ گویا رکنے اور نظروں پر سے کام لینے کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے!

میں پیغمبر اسلام کے ظہور کا ایک ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن کے بیان کردہ اوصاف میں سب سے زیادہ اہم
اور نمایاں ہے۔ یعنی رحمۃ للعالمین! یہ ظہور صرف کسی ایک ملک کسی ایک قوم کسی ایک نسل ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا
کے لیے رحمت کا ظہور ہے، یہ وصف بیان کر کے قرآن نے ایک کسوٹی پر اسے حوالہ کر دی ہے۔ اس پر ہم اس ظہور کی ساری
صدائیں پرکھ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ فی الحقیقت تمام نفع انسانی کے لیے رحمت کا ظہور ثابت ہو جائے، تو اس کی سچائی میں کوئی شک
نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو جائے، تو پھر سچائی نے قرآن کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ حقیقت کا تحقیق کے لیے اعتراف کر لیں۔
یہ جاتی تاریخ کی بے لاگ اور بے رحم جانچ ہونا چاہیے۔ ہر طرح کی مذہبی خوش اعتقادیوں سے متبرک، ہر طرح کی خود پرستانہ
طرفداریوں سے پاک۔ کیونکہ یہاں حقیقت کی عدالت موجود ہے، اور وہ صرف حقیقت ہی کی شہادت پر کان دھرتی ہے!

جمل و غضب نے ہمیشہ اعلان حقیقت کی راہ روکنی چاہی ہے، لیکن روک نہیں سکی ہے۔ اس فیصلہ میں بھی تاریخ نے
دیر لگائی، لیکن بالآخر اسے کرنا پڑا۔ ضروری ہے کہ فیصلہ خود اسی کی زبانی نکال جائے، اور ایک مستعد کی طبع نہیں بلکہ ایک مومن کی طرح
عالم انسانیت کے ایک ایک گوشہ سے شہادت طلب کی جائے۔ افسوس ہے کہ اس وقت تک کوئی کوشش ایسی نہیں کی گئی جو
اس موضوع پر ملی حیثیت سے وسیع بھی جاسکے۔ ہم نے مفہم تفسیر میں اس کی کوشش کی ہے، اور ایک خاص باب کا موضوع بحث
میں مسئلہ ہے۔ یہاں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں، اور اختصار مفید نہ مانیں، اس لیے مجبوراً قلم روک لینا پڑتا ہے۔

(۲۷) سورت کی تشریحات ختم ہو گئیں مگر ایک نہایت اہم بحث باقی رہ گیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی بت شکنی کا
واقعہ جو آیت (۵۷) سے ۶۷ تک بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر مفسرین نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین موقعوں پر
ایسی بات کہی جس پر بظاہر جھوٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے جب ان سے پوچھا گیا "ما انت فعلت ہذا؟"
کیا تو نے جہنم کو توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا "بل فعلہ کبیرھو ہذا" بلکہ اس بڑے بت نے ایسا کیا۔ حالانکہ فی الحقیقت فعل خود
انہی کا تھا۔

اس باب میں استدلال صراح کی ایک روایت سے کیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہیں خود اس مقام پر نہ کرنا چاہیے کہ کیا
فی الحقیقت یہاں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے حضرت ابراہیم کا جھوٹ بولنا ثابت ہوتا ہو؟ خواہ وہ جھوٹ کسی درجہ
کسی نوعیت کا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی تاریخ کی پوچھ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ناقابل توجہ نہ بھی نہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی بات
نہیں جس سے اس اصدق الصادقین کا جھوٹ بولنا نکلتا ہو۔ لیکن یہ تکلف ایک آیت کو توڑ کر اور کراہیانا یا جارہے کسی نہ کسی
محل جھوٹ بولنے کی بات بن جائے۔ اور اثبات کذب کی یہ سہارک کوشش کیوں کی جارہی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک مفسر

رمضان ۱۴۱۱ھ

تاریخ کا فیصلہ

حضرت ابراہیم
بت شکن کا واقعہسیاح حضرت ابراہیم
سے جھوٹ بولا

حدیث موجود ہے۔ پس کہیں یہ لاشعزہ نہ لکھ چکے کہ اس کے غیر معصوم بادلوں کی روایت کنوینشنل یعنی عامیہ ہے۔ کیا اصل میں اس میں غیر معصوم بادلوں کا قحط ہے۔ ذکر معصوم دونوں کا، اور اگر قرآن میں اور کسی حدیث میں اختلاف واضح ہو جائے تو قرآن کی روایت کے مطابق بننا چاہیے۔ راوی کی شہادت اپنی جگہ سے کہیں جیسے ہل سکتی!

اب فرمادے۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ خود قرآن کے صاف صاف قحط میں کیا ہے؟ سرزمین دجلہ و فرات میں نینوا اور بابل سے پہلے جو شہر آباد ہوئے ان میں ایک شہر آدہ تھا۔ یہ جنوبی عراق میں فرات کے کنارے تھا اور محل وقوع وہ مقام تھا جو آج کل تل العبیدہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی تہذیب و تحقیق کا سلسلہ ایسی جاری ہے۔ لیکن جس قدر آثار و کتبائے روشنی میں آپکے ہیں، ان سے باخداگان شہر کے عقائد و اعمال کے بہت سے گہرے مباحث ہو چکے ہیں۔ یہاں بت پرستی کی وہ ساری بنیادیں استوار ہو چکی ہیں جو آگے چل کر نینوا اور بابل میں زیادہ وسیع و عظیم شکل اختیار کر رہی ہیں۔ پتھر کا مبدلہ کو اکب تھے۔ سب سے بڑا بت "شمس" کا تھا یعنی شمس (سورج) کا۔ اس کے نیچے بہت سے بت مختلف طاقتوں یا مختلف قبیلوں اور آبادیوں کے تھے۔ خود شہر آدہ کا محافظ خدا "ناخارہ" تھا۔ یعنی چاند۔ تل العبیدہ کے ٹیلہ میں جس مندر کے آثار ملے ہیں، یقین کیا جاتا ہے کہ وہ ناخارہ کا مندر تھا۔

شہادت کی
بت پرستی

مند کے خاص پجاریوں اور محافظوں کا ممتاز گروہ بھی پیدا ہو چکا تھا، اور انہیں دینی ریاست مثلی (Priesthood) کی نوعیت حاصل ہو گئی تھی۔

حضرت ابراہیم کا ظور اسی شہر میں ہوا۔ ان کے والد تارخ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ چچانے پرورش کی تھی، اور چونکہ وہ مندر کے پجاریوں میں سے تھا، اس لیے "آدارہ" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ "آدارہ" قدیم کالدی زبان میں بڑے پجاری یا مہبہ کو کہا کرتے تھے۔ یہی "آدارہ" جس نے بعد کی عربی میں "آذر" کی شکل اختیار کر لی، اور اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر آذر کے نام سے کیا۔

آذر نام نہیں
لقب تھا

حضرت ابراہیم نے جب آنکھ کھولی تو خود اپنے گھر میں بت پرستی پائی۔ لیکن اللہ نے چھائی کی محنتوں اور دلیلوں کی مدد سے ان کا قلب سلیم اس طرح سمور کر دیا تھا کہ نہ تو قوم و وطن کی جہالت و گمراہی اسے چھو سکی، نہ خود اپنے عزیزوں اور بزرگوں کا اعتقاد و راسخ ہونا متاثر کر سکا۔ انہوں نے پہلے اپنے گھر کے بت پرستی کی تبلیغ کی۔ پھر تمام قوم کو یہ پیام حق پہنچایا۔

حضرت ابراہیم
کا گھرانا

انہوں نے پہلے شرک و بت پرستی کے خلاف عقل سلیم کی تہمتیں اور وجدان صادق کی شہادتیں پیش کیں: وذلک جہننا آتینا ہا۔ ابراہیم علی قومہ نرفع صہجات من نضالہ۔ ان ربک حکیم علیہ (۸۳، ۷) لیکن پھر دیکھا کہ آباؤ اجداد کی تقلید کی فلسفہ اس طرح دلوں پر چھا گئی ہے کہ عقل منہش کی کوئی روشنی بھی انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ سہر جہت و آیت کا جواب ان کی زبانوں سے ہی نکلتا ہے کہ وجدنا آباءنا افعالہا عبدین (۵۳) نیز انہوں نے دیکھا، ایک عرصہ کے قائل و توارث نے لوگوں کی عقلیں کس مندرجہ کی رہی ہیں۔ بتوں کے روحانی اقتدار و تصرف کا عقیدہ ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات ابھی نہیں آئی تھی کہ انہوں نے وہ روایت کی یہ متشکل روحانیتیں جو طرح طرح کے روایتی مجزوں اور الہامی انجمنوں کا سرچشمہ بنی تھیں، محض بے اختیار عورتیاں جو جاہلیں، اور جو حقیقت جہلے آباؤ اجداد اور ان کے آباؤ اجداد واپس کے، وہ کل کا ایک نوجوان لڑکا پاسے۔ چنانچہ وہ ان کی دعوت تبلیغ کا سفر اٹھاتے اور کہتے: اجشتنا بالحق، امانت من الاحبیہ (۵۵) فی الحقیقت تمہارا ایسا ہی عقیدہ ہے یا ہم سے منہنی سفر کر رہے ہو؟ یعنی بتوں کی عظمت اور ان کے روحانی اقتدار و تصرف کی ہیبت دلوں پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اس کے خلاف کسی کا سہ لڑھک زبان کو نہ ان کے دہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم کی باتیں سنتے تو متعجب ہو کر کہتے۔ تمہارے جوش و محاسن کہاں گئے؟ تم سنجیدگی سے ایک بات کہہ رہے ہو یا ہم سے مزاح کر رہے ہو؟

دعوت و
تبلیغ حق

جب انہوں نے قوم کے جمل و کوہی کی یہ حالت دکھائی دی، تو حضرت ابراہیم نے محسوس کیا، محنتوں اور دلیلوں کی مدد سے

نہ محسوس کر سکے
عقلی جمل کے لیے
ذرا دل بیکار ہوں

نے غلاف اختیار فرمادہ (مصر کی) کے عجائب خانہ اور برطانی عجائب خانہ کی ایک مشترک اثری مہم نے تل العبیدہ کی کھدائی کا کام شروع کیا تھا، جو اس کی وجہ سے رک گیا تھا اگر اب پھر جاری ہو گیا ہے۔ اس کے انکشافات نے حضرت ابراہیم کی سرگزشت مثلاً کہ قرآن کے متعدد گوشے روشن کیے ہیں۔ اہم روشنی ڈالی ہے۔ سورہ الصافات کی تشریحات میں مختصر اس کا ذکر کیا جائیگا اور تفصیل مقدمہ میں ملے گی۔

کے لیے اہل بیکارہ۔ ان کے دلوں میں توں کے اصرار و تصرف کا وہم افتاد بن کر ہم گیا ہے جب تک اس پرچہ نہیں لکھی
من کی تکمیل کھلے والی نہیں۔ پس ضروری ہے کہ اعلان حقیقت کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، اور وہ طریقہ ایسا ہو کہ میری
دلوں میں وہ عقول کی روشنی سے نہیں بلکہ خود اپنی اندھی آنکھوں سے دیکھیں کہ صدیقوں کی برکات ہی ہوتی غفلتیں اور نسلوں کی نانی پر
سودا میں ہے اختیار مورخوں اور سب جان بھروسے سے زیادہ کچھ بیش میں اور انسانوں کی کسی بڑی تعداد کا کسی بڑی مدت تک ایک
ہت ان میں سے کہ جانا سچائی کا ثبوت نہیں۔ سچائی کا ثبوت صرف عقل سلیم کی بحث ہے۔

یہ طریقہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ انہوں نے تمام لوگوں کو کھلا کھلا چیلنج دیا، تاکہ وہ لا یدعون احصاء مکرم بعد ان تو لوامد برین اپنے
اگر عقل کی کوئی دلیل ہی نہ تھی بے سود مند نہیں۔ تم اپنے اس وہم بطل میں جھے بھٹے ہو کہ یہ صورتیاں طاقت و تصرف رکھتی ہیں
تو اچھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہودیہ کیا نکلتا ہے۔ جو غیظ تم کی اپنے جیسے میل میں تھے میں تمہارے ان توں کے ساتھ ایک داؤ
کھیلو گا۔ اگر ان حقیقت ان میں طاقت و تصرف ہے تو وہ کوئی معجزہ دکھا کر اپنے کو بچالیں۔ یا میرے ہاتھ پاؤں شل کر دیں۔
جب ایک جماعت عقیدہ مذہم پرستی میں اس درجہ ڈوب جاتے کہ عقل و بصیرت کی کوئی بات بھی اُس کے اندر نہ آسکے
تو پھر عقل و فکر کی صرف یہی ایک راہ رہ جاتی ہے کہ ان کی عقل کی جگہ اُن کے حواس کو مخاطب کیا جائے اور کوئی ایسی بات کہ
دکھادی جائے جس سے ان کی ساری وہم پرستیوں کا بطلان ہو جائے۔ مثلاً ایک بچہ بڑا کو دیکھ کر رونے لگتا ہے، تم ہزار اُسے
سمجھاؤ کہ بڑا کا شتی نہیں لیکن وہ ماننے والا نہیں۔ اب ایک دانشمند آدمی کیا کریگا؟ یہ کریگا کہ دلیلوں کی جگہ مشاہدہ سے کام لے لے گا۔ وہ
اپنی آنکھ پر ڈال کی جو غیظ میں ڈال دیکھا اور پھر نکال کر پھر کو دکھا دیکھا کہ دیکھ لے اُس نے کالم ہے یا نہیں کالم ہے۔ یہ ایک مشاہدہ بچہ کے
اندھ میں رہتے ہیں پیدا کر دیا، وہ ایک سو آدمیوں کی ایک ہزار دلیلوں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال عقل فاسدہ کا ہے۔ تم
ان کی عقل و فکر سے کچھ نہیں پاسکتے لیکن تم انہیں مشاہدہ کے ذریعہ عاجز کر دے سکتے ہو حضرت ابراہیم نے بالآخر یہی طریقہ اختیار کیا
انہوں نے کہا جس حقیقت کو تم عقل و فکر سے نہیں پاسکتے، میں تمہارے مشاہدہ میں لا کر خود تمہاری زبانوں سے اُگھوا لوں گا۔ تمہارے
دل میں یہ بات جی ہوئی ہے کہ ان میں طاقت و تصرف ہے۔ اچھا میں ان پر اتنا اٹھا تا ہوں۔ اب اگر عقل کی کو ان میں اختیار و
صرف ہے، تو یہ اپنے سارے معجزے لیکر نمودار ہو جائیں، اور مجھے اس سے روک دیں یا مجھ پر کوئی آسمانی عذاب آتا رہیں۔
لوگوں نے اُن کا یہ اعلان سنا، لیکن چونکہ دلوں میں توں کی عظمت و تقدس میں رہی ہوئی تھی، اس لیے قابل التفات نہیں سمجھا
وہ بچے، یہ ایک جھوٹا نام نہ نہ ہے۔ بھلا کون ہے جو ان کا درود انا مہجودوں کی جناب میں ایسی برأت کر سکتا ہے؟ اور اگر کرے تو اُسے
اس کی جلت ہی کب ٹپکی؟ نہیں معلوم کیا سے کیا ہو جائے؟

لیکن حضرت ابراہیم اپنے فیصلہ کا اعلان کر چکے تھے اور اُسے کہہ کے دکھا دینا تھا۔ جو نبی معبد خالی ہوا، انہوں نے ایک ایک
کر کے تمام بت توڑ دیے۔ صرف بڑے بت بچے "گمش" کو چھوڑ دیا۔ اس میں مصطیٰ یہ تھی کہ "لہلہم الیہ یرجعون" اگر یہ بات سچ
تو شاید اس کی طرف لوگ رجوع کریں۔ یعنی یہ سوال اٹھایا جاسکے کہ اس کے سامنے توں پر آفت آئی۔ اور خود یہ بھی کہ رب الالباب
نظا کچھ دکر کا۔ اب اسی سے توں کی تباہی کی کمائی سن لی جائے!

جب لوگ واپس آئے، اور انہوں نے دیکھا جوابات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی تھی وہ وقوع میں آگئی، اور سچ مچ
کہ ابراہیم نے سارے بت پاش پاش کر دیے۔ تو طور کر دیا، ان کے دل و دماغ کا کیا حال ہوا ہو گا؟ اور ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟
پھر حضرت جہانی ہو گئی کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ کیا یہ مقدس صورتیاں اس طرح توڑ پھوڑ والی جاسکتی تھیں؟ پھر حضرت ابراہیم کی ساری
انہیں سامنے آگئی ہو گئی۔ صاف نظر آگیا ہو گا کہ اس بائیس میں سچا وہی نکلا۔ ہم جیسے بڑے بڑے پھر اپنی شکست کے خیال نے غم و خستہ
کی عقل اختیار کر لی ہو گئی۔ فتح مند آدمی اتنا غضب ناک نہیں ہوتا جتنا شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ شکست سخت
دلت و طاقت کی شکست ہو۔ اب بچاریوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ مسالہ کی شامت عامۃ الناس ہو و شیئ
کے ہاتھ سے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم نے پہلے چیلنج دے دیا تھا، اور پھر کر کے دکھا دیا، تو اُن کے عقیدے کو تو متزلزل ہو جائیگا
پھر انہوں نے اسے بھاریوں نے ایسا انداز اختیار کر لیا، گویا ابراہیم والی بات کی انہیں خبر ہی نہیں پائیں میں پوچھنے لگے یہ شرارت
کس نے کی ہے؟ جس نے کی ہے؟ وہ بڑا ہی عزم ہے۔ وہ دیر تاویل کے صفت عذاب کا مستحق ہو گا اس پر بعض دکھاوے کے

تہم جت کا
میں اس پر

پہلے چیلنج دیا پھر
کر کے دکھا دیا

پہلوں کی جیلانی
اندھ پر غلبہ

سچا ہونے سے متعلق ہذا کہہ کر حضرت ابراہیم (۱۰۰) علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نوجوان ان مردوں کے ساتھ ہے جس نے
کشتی میں غلامی کے لیے اسے لیا ہوگا۔ ابراہیم کہہ کر چلا گئے تھے۔ غور کرو کہنے والا اب بھی نہیں کہتا کہ اس نے مردوں کے ساتھ ایک
مرد کو لے کر چلا گیا ہوگا۔ بلکہ صرف یہ کہہ کر کہہ کر چلا گیا ہوگا۔ کیونکہ کوشش یہ ہے کہ اصل معاملہ عوام سے چھپا جائے۔ اس
مادہ تعلیم کی خبریں کہہ کر اس میں ہونے لگے اور جس کا یہ فائدہ علی ابن ابی طالب (۱۱۰) سے لگتا ہے۔ پھر پکاروں نے کہہ کر
میں لوگوں کے سامنے لاؤ۔ بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے عام جمع کے سامنے کھڑے ہیں۔ جمع میں پکاریں اور عوام
میں پکاریں کو سب کچھ معلوم ہے۔ عوام کو تفصیلات معلوم نہیں۔

حضرت ابراہیم کا
جمع عام میں ہونا
سچا ہونا

اب وہ وقت آگیا کہ حضرت ابراہیم نے انکشاف حقیقت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس کا ثبوت انکار کر دیا، اور جس حقیقت کے
اعتراف سے لوگوں کو انکار تھا، وہ خود انہی کے عقول سے انکشافی جائے۔ اور دیکھو کیسے صاف اور قدرتی طریقہ سے حضرت
ابراہیم اپنی اس علی اور واقعی حجت کی سلطانی کا اعتراف کر لے رہے ہیں؟ پکاروں نے دیکھا کہ اس کے لیے بے خبری کر دیا۔ اہانت
فعلت هذا بالاعتناء یا ابراہیم (۱۰۱) کیا ہمارے مہرودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ اب اگر حضرت ابراہیم ان کے
جواب میں کہتے ہیں نہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس میں پوچھنے کی بات کیا ہے؟ تو انہیں رد کر دے گا کہ وہ تو قہراً ہوا تھا
وہ عوام کے سامنے انکار کر دیتے کہ تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور اس طرح اصل مسئلہ کی جگہ ایک دوسری بات میں سوال و جواب ہو
لگتا ہے انہوں نے جواب میں حجت الزامی کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ رد کر کے مارے دواڑے بند ہو گئے اور حقیقت آشکارا
ہو گئی۔ بل فعلہ کبیرہم هذا، فاستلوه ان کا تو اینہی نطقون (۱۰۲) بلکہ اس سب سے بڑے بت شمس نے کیا ہے جس کے
آگے تم ہمیشہ اپنے سوالات پیش کرتے رہتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اس کی پراسرار صدائیں تھیں (یعنی تم پکاریوں کو کاشانی دیتی ہو)۔
ابھی زندہ وسلاست موجود ہے۔ اگر فی الحقیقت سورتیاں سوالوں کا جواب دیا کرتی ہیں تو اسی سورتی سے پوچھ لو مجھے کہ کون کون
کرتے ہو؟

پکاریوں کا
اعتراف پر
بہرہ رونا

یہ جواب سننے ہی سب پر سنا اچھا گیا۔ کیونکہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ مورتی سے امید ہو
نہیں۔ نہ مورتی سے سوال ہی کر سکتے تھے، اور عوام تہجد کے منظر تھے۔ فخرجوا الی اقصاهم۔ اقصہم یعنی پکاریوں کی جماعت
عوام سے الگ ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگی، اور چونکہ اب حضرت ابراہیم کا تیر ٹھیک نشانہ پر لگ چکا تھا، اس لیے انہیں اڑا
کر تپا: فقالوا انکم اذنتم الظالمون۔ بلاشبہ حق سے نافرمانی کرنے والے ہم ہیں۔ ٹھیک بات تو یہی ہے جو ابراہیم کہہ رہے تھے۔
بالآخر مجبور ہوئے کہ جوابات حضرت ابراہیم ان سے کہلوانی چاہتے تھے، وہ سر جھکا کر دلی زبان سے کہیں، انہی علمت ما فہولاء
ینطقون۔ انہی علمت شیعہ یہ حقیقت کہ حق معلوم ہی ہو چکی ہے کہ مورتیوں کی صداؤں اور مندر کے اذان غبی کے جہاں کا
معاظروہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مورتیاں بولنا نہیں کہیں پھر تیرا یہ کہنا کہ بڑے بڑے سے پوچھ کر فیصلہ کر دیا کہ
رکھتا ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے عام جمع سے مخاطب ہو کر لڑا حق بلند کر دی: اقتعد من من دون الله مالا یفصحہ
شیئاً ولا یضرکم؟ انکم ولما اقتعد من من دون الله۔ (۱۰۳) فلا یفصلون؟ جب ان مورتیوں کے نطق و اہام کے سارے
حقے من کر رکھتے ہیں، اور ان کی عزت و رندگی کا یہ حال ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھڑ
کر ان کو پیش قدمی دے ہو؟ کیا اتنی مورتی بات بھی سمجھ نہیں سکتے؟

تفسیر ان
کلا ینطقون

ہم اور ارشاد کر چکے ہیں کہ کالہا میں پکاریوں کی خاص جماعت پیدا ہو چکی تھی، اور بت پرستی کی تاریخ میں اہلی کار فرما
پیشہ ہی رہی ہے۔ یہ لوگ عوام سے الگ ہو جاتے تھے، اور پھر عوام کو اپنے قبضہ و اقتدار میں رکھنے کے لیے مندروں کی عزت
و تہذیب پر بڑھ جاتے رہتے تھے۔ چنانچہ مختلف طریقے کام میں لاکر لوگوں کو حقین دلانے کے مورتیاں بولتی ہیں۔ سوال کا جواب
دیتی ہیں۔ نہ مارتے تو بول لیتی ہیں۔ ہر طرح کے مجاہبہ غور و خب و روئے ان سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا اہل خطا
انہی پکاریوں سے تھا۔ وہ گھر کے بیہدی تھے۔ کیونکہ خدا ان کا چاچا بن رہے تھے پکاریوں میں سے تھا، اور اس طرح وہاں کے قسم
خالات سے باخبر ہونے کا پورا سوتہ انہیں حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے چاہا، عوام کے سامنے حقیقت حال کا پکاروں کو حضرت
کو اس نے اور انہوں نے اعتراف کر کے چھڑا دیں ان کے اس قول کا کہ ان کا تو اینہی نطقون، یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اگر تمہارا

کی باتوں کی وہ بات ٹھیک ہے جس کا تم عوام کو یقین دہاتے رہتے ہو تو اس بات سے مذاحق کا مطالبہ کرو۔ اگر یہ ہمیشہ تھا تو
 سچا ہو کر جواب دیتے تو کون کیوں نہ دے؟ اور ایسے موقع پر کیوں نہ دے جب تمام مندرجہ بالا ہو گیا ہے؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے
 کہ اگر بات عام طور پر غلط و کلام کرتے ہیں تو ان سے بات کر لو۔ کیونکہ یہاں عام طور پر بدیوں کی طرح بات نہ کرنا تو عام طور پر مسلم تھا۔ کوئی
 بھی عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ یہ ہمارے طرح بولتے جانتے ہیں۔

حضرت ابراہیم کی یہ بات عوام کے دلوں میں قطعا آگرمی ہوئی۔ ہر شخص جہل اٹھا ہو گا کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بڑی صحتی کو
 اس حادثہ میں کیوں نہ جمع کیا جائے۔

لیکن جب حضرت ابراہیم نے صبح عام میں بت پرستی کے خلاف وعظ شروع کر دیا، تو بھاری ڈرے، اور انہوں نے چاہا، عوام کے
 بہت پرستار چند بات بھر کا کرنا کام نکالیں۔ انہوں نے کہا: احرار و انصار ہا اللہ کہ ان کتم فاعلمین اسے زندہ آگ میں جلا دو۔
 کیونکہ تمام قدیم قوموں میں دستور تھا کہ مذہبی اور سیاسی جرموں کو زندہ جلا دینے کی سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کالڈیائیوں، آشوری رمانے تک یہی
 دستور رہا۔ کتاب دانیال سے معلوم ہوتا ہے کہ کالڈیوں نے ان یہودیوں کو زندہ جلا دینا چاہا تھا جنہوں نے پادشاہ کی مہودیت کو
 انکار کر دیا تھا۔

اب خبر کرو اس تمام سرگشت میں کونسی بات ایسی ہے جس سے حضرت ابراہیم کا جھوٹ بولنا نکلتا ہو؟ تو انہوں نے کچھ چوری
 چھپے نہیں توڑا تھا کہ خلاف واقعہ بات کہہ کے اسے چھپانا چاہتے۔ تمام چاروں کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا تھا، اور
 اعلان میں اس تاکید کے ساتھ کہ نالہ لایکین اصنامکم خدا کی قسم! اس ضرورت تھی کہ بچے داؤ کا نشانہ بناؤ نہ لگا۔ پھر جو
 بات اس طرح صاف صاف کہہ دی گئی ہو، اور غلطی کی گئی ہو، اس میں جھوٹ بولنے کی بات کہاں سے نکل آئی؟ باقی رہا ان کا
 یہ کہنا کہ بل فضلہ کبیر ہو ہذا تو ظاہر ہے کہ ایک لمحہ کے لیے اس سے تصور و تکار ضل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ فضل کا قہر پہلے سے اعلان
 کر چکے تھے اور خود بخود بچنے والوں میں ایک ایک فرد جانتا تھا کہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ محض عمت الزامی تھی
 اور عمت الزامی کا وہ طریقہ جسے ہمارے مناظر فرض الہا مل مع الختم حتی تکرہ انجوتے سے تفسیر کرتے ہیں۔ صدق و کذب کا سوال
 یہاں کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔

چونکہ ہمارے منسروں کے سلسلے ایک روایت موجود تھی، اور اس کی تمیل میں ضروری سمجھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ کی
 بات بن جائے، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے، وہ محذوف بنا کر بڑھادی جائے۔ چنانچہ وہ حضرت
 ابراہیم کے قول نالہ لایکین اصنامکم کو سلسلہ بیان سے الگ کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں، یہ بات انہوں نے غلطیوں سے نہیں
 کہی تھی۔ اپنے ہی میں کہی تھی۔ یعنی ان کا اعلان نہ تھا۔ یہی ہی میں ایک سادہ سچائی تھی۔ لیکن یہ محض اسے قرآن کے مطالب میں
 اضافہ کرتا ہے۔ تو کون میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ہی میں کہا تھا۔ وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ موقعہ نما طہ اور مکالمہ
 کا تھا اور جب چاروں نے یہ بات کہی کہ اجنتنا بالحق امانت من اللاحجین تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے اعلان کیا
 تھا کہ میں اس طرح کے محذوفات جہی تسلیم کیے جا سکتے ہیں جبکہ کوئی قطعی قرینہ موجود ہو۔ یہاں بجز اس ضرورت کے کہ حضرت ابراہیم کو کذب
 بتایا جائے، اور کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے کہ یہ محذوف گرہ لیا گیا؟

دوسری صحیحین کی روایت کہ لہو کذب ابراہیم فی شیء قط الا ثلاث کلھن فی اللہ الخ۔ تو اگرچہ اس کی ترجمہ و تاویل کی بہت
 سی ہوجیں لوگوں نے کھول لی ہیں، مگر صاف بات یہی ہے جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازی نے بھی دہرایا ہے۔
 یعنی ہمارے تسلیم کر لینا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے ہم تفسیر حدیث میں غلطی ہو گئی، یہ مقابلہ اس کے کہ ایک معصوم
 راوی نے جو غیر معصوم راویوں کی جگہ سینکڑوں راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے، تو ہر حال غیر معصوم ان لوگوں
 کی غلطی ہو گئی لیکن اگر ایک معصوم غیر معصوم غلط بیان تسلیم کر لیا گیا، تو نبوت و وحی کی ساری عمارت درہم برہم ہو گئی!

یہ روایت صحیحین کی ہے، لیکن اس تیرہ سو برس کے اندر کسی مسلمان نے بھی راویان حدیث کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا
 ہے۔ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے۔ کسی روایت کے لیے بڑی سے بڑی بات جو کہی گئی ہے، وہ اس کی عصمت ہے۔ عصمت
 نہیں ہے۔ اور عصمت سے منصوص مصطلح فہن ہے۔ ذکر عصمت قطعی و یقینی مثل عصمت قرآن ہیں ایک روایت پر عصمت کی کنسی

روایت صحیحین
 انصاف کرتے ہیں

اثبات کذب کے لیے
 ایک غلط قرینہ

روایت صحیحین

عصمت اور
 عصمت

ایسا ہی ہے۔ لیکن ہر حال میں معلوم انسانوں کی ایک شہادت اور غیر معلوم ہندوں کا ایک فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ جس سے
کے لیے عیدِ رحمت ہو سکتا ہے، مگر غیبتات و قطعات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب کہ یہی ایسا ہے جو کسی راہی کی شہادت و غیبتات
سے مدافعت ہو جائی، تو غیبتات اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ غیر معلوم کو اپنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔

جی کاسب سے پڑا وصف جو قرآن نے بتلایا ہے، وہ اس کی سچائی ہے، اور اعتدالیٰ تقبیل نہیں۔ نہایت ایک سیڑھی سے
 سون چٹائی ہی سے بنتی ہے، اور صرف سچائی ہی کے سانچے میں جھل سکتی ہے۔ ایک نئی سی بات سے عاجز نہیں ہو گا۔ کوس بات
 سے کہ کچ نہ بولے حقیقت اور سچائی کے خلاف جو کچھ ہے، خواہ کسی شکل اور کسی وجہ میں ہو، نبوت کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی مگر نبوت
 ہوئی تو سچائی بھی ہوگی۔ اگر سچائی نہیں ہے تو نبوت بھی نہیں۔ پس انبیاء و کرام کی سچائی اور صحت یقینات درجہ و تہذیب میں سے ہے۔
 روایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو، ہر حال ایک غیر مضموم روای کی شہادت سے زیادہ نہیں، اور غیر مضموم
 کی شہادت ایک کلمہ کے لیے بھی یقینات درجہ کے مقابل میں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ہیں ان لینا پڑیگا کہ پائنت کے بول کا قول نہیں
 ہو سکتا۔ یقیناً یہاں روایوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ایسا ان لینے سے نہ تو آسان پھٹ پڑیگا اور نہ زمین شن ہو جائیگی۔

اصل یہ ہے کہ ہر گوشہ کی طرح اس گوشہ میں بھی مناخوس افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے عجیب عجیب الجھاؤ پیش آ رہا ہے۔ ایک طرف فقہاء و فقیہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ صحیح بخاری و مسلم کی مرویات کی زودان کے ذہب پر چڑھی ہے، اس امر کی کوشش شروع کر دی کہ ان دونوں کتابوں کی صحت کی قوت کسی کیسی طرح کمزور کی جائے۔ چنانچہ ابن حاتم و غیرہ نے اس طرح کے احوال بنانا شروع کر دیے کہ صحیحین کی ترجیح صحیحین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ان کی شروط کی وجہ سے ہے، اگر کچھ سنی کتاب کی روایت بھی ان شرطوں پر اُتر آئی تو قوت میں صحیحین کی روایت کے ہم پار ہو جائیگی۔ حالانکہ صحیحین کی ترجیح محض ان کی شرط کی بنا پر نہیں ہے بلکہ "شہرت" اور "قبول" کی بنا پر ہے، اور اس پر تمام اُمت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عامہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھیک تقلید کی وہی چادر اڑھ لی ہے جو فقہاء و مقلدین کے سروں پر انہوں نے دیکھی تھی۔ اور آگے پارہ پارہ کر دینا چاہا تھا۔ ان کے سامنے جو سنی بخاری و مسلم کا نام آجاتا ہے، بالکل دماغ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور پھر کوئی دلیل حجت بھی انہیں اس پر حیار نہیں کر سکتی کہ اس کی کسی روایت کی تصنیف پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں!

محل تفصیل کا جنس لیکن چونکہ ایک اہم ادا اصولی سوال ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مختصر اشارات کر دیے جائیں۔
باب میں تحقیق کی راہ یہ سمجھنی چاہیے کہ:

(۱) قرآن کے بعد دین کی ان تمام کتابوں میں جو انسانوں کی تربیت دی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ صحیح کتاب جامع غامدی اور جامع مسلم ہے، اور ان کی صحیح محض ان کی شواہد کی بنا پر نہیں ہے بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے۔ شہرت یہ کہ ایک کتاب علم و نظر کے تمام اہل علم اور طبقوں میں عالمگیر طور پر مشہور رہی ہو اور اہل علم نسلاً بعد نسل اس کی محنت و فضیلت پر ہمیں لگاتے رہیں۔ قبول یہ کہ وہ تمام اُمت کی نظر و بحث کا مرکز بن گئی ہو۔ ہر عہد اور ہر طبقہ میں بے شمار مآخذوں اور محققوں نے اس کی ایک ایک لکیر ایک ایک راوی، ایک ایک متن، ایک ایک لفظ ہر طرح کی بحث کی ہو، ہر طریقہ سے جانچا ہو، ہر طرح کی کتاب میں قبول کی گئی ہو، ان زیادہ سے زیادہ موافق و مخالف شریعت میں لکھی ہوں، زیادہ سے زیادہ درس تدریس میں مانجھے رہے ہوں، اور پھر اس کی مقبولیت یہ محکم ہے ورنہ یہی ہو چو کہ یہ دو باتیں تاریخ اسلام میں صرف انہی دو کتابوں کے حصے میں آئی ہیں و بیس ہمارا ثلث اس کی اپنی جہانے خود ایک دلیل صحت ہو گئی ہے، اور بلاشبہ جب کبھی اختلاف ہوگا، تو مصیبت کی روایت محض اس لیے ہی تھی و کبھی جائزگی کہ وہ مصیبت کی روایت ہے۔ دوسرے صحاح کی روایات کتنی ہی شروط و بخاری و مسلم پر نکال کر دکھادی جائیں، لیکن اس کی اہم باتیں جو سب سے

(ب) لیکن یہ جو کہ ہے، ان کی محنت کا اعتقاد ہے۔ یہی اسی محنت کا جیسی اور جس درجہ کی محنت ایک غیر مصحوم انسان کے اختیارات کی ہو سکتی ہے۔ محنت کا اعتقاد نہیں ہے، اور اس لیے اگر کوئی روایت شاذ و غیرت قطعیہ قرآنیہ سے معاملہ ہو جائیگی۔ تو ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی تضعیف میں قائل نہیں کریں گے۔ کیونکہ اصل ہر حال میں قرآن ہے، جس کا قرائن و معنی اور جس کی قطعیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہر انسانی شہادت اس پر کسی جاہلی۔ وہ کسی غیر مصحوم شہادت اور دلائل پر کسی ضعیف شہادت کا

غرض اندر یہاں سلامت دست!

دوسرے چرم دیکھ رہے ہیں کہ محققین حدیث نے اس باب میں کبھی اور باب مجود و تقلید کا شیوہ اعلیٰ اختیار نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت دوسری شریک بن عبداللہ بن ابی عمرو والی ہے جس کی نسبت تمام محققین نے بے اصل تصریح کر دی کہ شریک کو غلط فہمی ہوئی۔ اسکا نتیجہ بات دہری ہے جو سلم کی روایت انس بن مالک میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث خلق اللہ التوبۃ یوم السبت کی نسبت تمام محققین نے اتفاق کیا اس کا رقع ثابت نہیں اور اسرائیلیات سے انحراف ہے۔ پھر اگر اسی طرح صحیحین کی روایت بھی روک دی گئی کہ ابواہم غلیل کی صداقت مدد کرنی ہوگے، تو کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی!

قال انی
سقیم

اس روایت میں حضرت ابواہم کی کہیں باتوں کو کہ کذب سے تعبیر کیا ہے، ایک قوی بات، دوسری وہ جو سورہ صافات میں ہے، فقال انی سقیم (۸۹: ۲۵) دوسری یہ کہ انہوں نے بادشاہ مصر کے قتل کے پانی پیو سارہ کو بن کہا تھا آخری بات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرأت میں ہے، اور ہم اس کے موجودہ شہر کی صحت کے ذمہ دار نہیں۔ باقی راۓ انی سقیم، واد قول، تو کی شرح صافات میں ملے گی۔ یہاں اس قدر کہ دینا کافی ہے کہ اس کا کوئی مطلب بھی ٹھہرایا جائے، لیکن اس میں جھوٹ کا پہلو کہاں سے مل گیا؟ ایک شخص نے کہا میں سقیم ہوں۔ پھر کہیں اسے جھوٹ پر محمول کیا جائے؟

ہم نے یہاں اصل واضح کر دی۔ لیکن یہ بھی ضروری کہ روایت مشہور کے متن و اسناد پر نظر ڈالی جائے۔ اس کے لیے البیان کا انتظار کرنا چاہیے۔

سُورَةُ الْحَجَرِ

مدنی ۷۸ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ ۝ ذَلِكُمُ الشَّعَرُ مِمَّا مُعْطِيهِمْ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذَلَّلُ ۝ هَلْ كُلُّ مُوَسِّعٍ رَحِيمٌ ۝ أَوْضَعَتْ قُضَبُ كُلِّ ذَاتٍ حُمْلًا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهُمْ لَا يُدْرِكُونَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ تَزُولَ فَاِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نُنْفِئُ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَشَرِ

لوگو! اپنے پروردگار (کے عذاب سے) ڈرو۔ جس دن وہ تمہارے سامنے آجود ہوگی، اس میں (کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہیگا) دودھ پلانے والی بائیں اپنا دودھ پیتا بچہ بھول جائیگی۔ حاطہ عوریں (وقت پر پہلے) اپنا مکمل گرا دیں گی۔ لوگوں کو تم اس حال میں دیکھو گے کہ بالکل متوالے ہو گئے۔ حالانکہ وہ متوالے نہیں ہوتے مگر اللہ کے عذاب کی ہولناکی بڑی ہی ہولناک ہے (جس نے انہیں متوالوں کی طرح بے ہوش کر دیا) اور (دیکھو) کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ یہ ہرگز شیطان کے پیچھے جو جیتے ہیں۔ شیطان کے لیے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اگر گولہ باری کی ہولناکی کا یہ اثر ہوتا ہے، تو اس حادثہ کا اثر کیا ہوگا جس میں ابولم سادہ ایک دوسرے کو مٹا جائیگے؟

(۱) سورت کی ابتدا حیات اخروی کے انہماک اور قیامت کی ہولناکیوں کی تذکیر سے ہوئی ہے۔ غور کرو۔ صرف ایک آیت کے اندر اس ہولناک ترین حادثہ کائنات کی کسی کامل تصویر کھینچ دی ہو! ماں کی محبت سے بڑھ کر طبیعت انسانی کا کوئی علاقہ نہیں، اور اس محبت کے جوش کی سب سے زیادہ تیزی اس وقت ہوتی ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے اور ہر وقت ماں کی چھاتی سے لگا رہتا ہے۔ پس ہولناکی کی شدت کی یہ کس درجہ حقیقی اور فطری تصویر ہے کہ ماں کو اپنے دودھ پیتے بچوں تک کا ہوش نہ رہا۔ دہشت میں ایسی کھو گئی تھی کہ اپنی گود کے بچوں کو بھول گئیں، جس ہولناکی کا یہ حال جو اس بڑھ کر طبیعت بشری کے لیے اور کونسی ہولناکی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد فرمایا۔ حاطہ عوریں کہ ابھی ان کے وضع مل کا وقت نہیں آیا، شدت ہول سے بے اختیار زمین گرا دیں گی اور یہ دہشت کی انتہا ہے۔ جسم انسانی پر اس سے زیادہ دہشت کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور لوگ کس حال میں ہونگے؟ ایسے جیسے متوالے ہو گئے ہوں۔ یہ حالت فی بحقیقت متوالے ہونے کی حالت نہ ہوگی، بلکہ ہولناکی کی شدت انہیں جنموٹا کھواس کر دیگی! گزشتہ جنگ میں جب جرمن فوج نے لیٹر اور اینٹورپ پر گولہ باری کی تھی، تو وہاں کے بہت سے باشندے بالکل پاگل ہو گئے تھے۔ اگر گولہ باری کی ہولناکی کا یہ اثر ہوتا ہے، تو اس حادثہ کا اثر کیا ہوگا جس میں ابولم سادہ ایک دوسرے کو مٹا جائیگے؟

لوگو! اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ آدمی (دوبارہ) جی اٹھیں گے تو اس بات پر غور کرو، ہم نے تمہیں (کس چیز سے) پیدا کیا؟ (؟) مٹی سے۔ پھر (تمہاری پیدائش کا سلسلہ کس طرح جاری ہوا؟) اس طرح کہ پہلے لطف

أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ مَنْ فِي الْأَعْيُنِ دَرَجَاتٍ ۖ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۚ ثَلَاثُ عَظِيمَةٍ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِفُلَانٍ ۖ الَّذِي يَأْخُذُ بِالْغَدْرِ ۖ وَذُنُوبُهُ كَثِيرٌ وَلَهُ أَلْفُ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنَ الْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدُكَ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ الْعَبِيدِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْعُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طُمَآنَ بِهِ ۖ وَلَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ لَمْ يَنْتَهَ إِلَىٰ قَلْبٍ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَاللَّهُ نَبَا الْأَخْيَارِ ۖ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْعَبِيدُ ۖ يَدْعُوا مَنْ هَرَبَ مِنْ نَفَعِهِ لِبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ ۝

اللہ ضرور انہیں اٹھا کر اڑیگا جو قبروں میں پڑ گئے (یعنی مر گئے)

اور دیکھو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس علم کی کوئی روشنی ہے، نہ کسی طرح کی رہنمائی، نہ کوئی کتاب روشن، مگر گھنڈ کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھکا دیں۔ لیکن آدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم کسے عذابِ آتش کا مزہ چکھائیں؟ یہ اس کا نتیجہ ہے جو خود تیرے ہاتھوں نے پہلے سے ٹھیک کر رکھا تھا، اور اللہ تو اپنے بندوں کے لیے کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔

(۳) قرآن نے جابجا انسان کی ایک ذہنی حالت کو جہاں فی الشیخیر علم سے تعبیر کیا ہے، تشریع اس کی آخری نوٹ میں لکھی۔
(۴) قرآن نے ہر جگہ یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایمان، امید اور یقین ہے، اور کفر، شک اور مایوسی ہے، اور وہ بار بار اس بات پر تکرار دیتا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ امید کا پھل روشن رکھو۔ ہر حال میں امید و افضل و سعادت رہو۔ یہی مقصود ایمان ہے۔ یہی سرچشمہ زندگی ہے۔ اسی سے تمام مذہبی اور اخروی کامرانیوں کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر مایوس ہو گئے۔ اگر مایوسی کی پرچائیں بھی دل پر پڑنے دیں، تو پھر یہ زندگی کا خانہ ہوگا، دنیا کی نامرادی ہوگی، عاقبت کا خسران ہوگا۔

وہ کہتا ہے، زندگی اُمید ہے اور موت مایوسی جتنی کہنے ہیں، نہ قلع ہی کمرابی ہے جسے سب سے زیادہ گہری اُمید کی شمع جلائی، زندگی و سعادت کے دائرہ میں آگے جتنی ہے کمرابی بھننا چاہیے!

میتھی، موت اور تارادی کی طاقتیں دیکھ رہے!
خود گرد۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟
میں کہا جاسکتا ہے؟ کیا انسانی زندگی کی ساری کامیابیوں کا مقصد یہ ہے؟
کیا اصل واسطہ امید ہی نہیں ہے؟ اور کیا اُمید ہی سے جڑ کر کوئی
صحت کا سرچشمہ ہو سکتا ہے؟

سنة ١٢٢٠ هـ. الطلح. اعلان حوت الطحا ادهلوز. شل حوت اكيل، واما كالا فان العالم عليه في مستقر.

۱۳ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الْاٰلِيْنَ اَمْثُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّتٍۭ اُخْرٰى مِّنْ قَبْلِهَا لَا تَهْوٰى اِلَيْهِ اللّٰهُ يَفْعَلُ
۱۴ مَا يَشَاءُ مِمَّنْ كَانَ يَحْتَسِبُ اِنَّ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فَاِذَا خَرَقْتَ فَلْيَمْدُ فِيْ سَبَبِ اِلَى السَّمَاءِ
۱۵ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَدْخُلُ مِنْ كَيْدٍ كَمَا يَحْفَظُ ۝ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍۭ قَا اِنَّ اللّٰهَ
۱۶ يَهْدِيْ مَنْ يَّرِيْدُ اِنَّ الْاٰلِيْنَ اَمْثُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الصُّرُوْعِ وَالْبُغْيُوْسِ الَّذِيْنَ يَزُوْ
۱۷ نَ اَشْكُرُوْا اِنَّ اللّٰهَ اَنْصَحُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَّكُ

یہاں آیت (۱۱) میں یہی حقیقت واضح کی ہے۔ فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں، مگر اس طرح کہ دل میں جاؤ ہیں اور ایمان کی بنیاد یقین پر نہیں ہے۔ زندگی کے عارضی اور وقتی حالات پہنچے۔ اگر آرام و خوشحالی کی کوئی بات نہیں آگئی، تو مطمئن ہو کر صیبت پیش آگئی تو کھڑے ایسا آدمی نہ تو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نہ آخرت میں کیونکہ بناوٹا ایمانی یقین اور اُمید ہے۔ جو اس طرح سے محروم رہا، وہ دونوں جگہ نامراد ہوگا، اور زندگی کی سب نیاں نامرادی ہی ہے!

پھر فرمایا۔ زندگی کی ذرا سی صیبت بھی انہیں اللہ کی طرف سے ہمارے سر پر چھوڑ دیتی ہے۔ جہاں ان کے لیے نفع ہے، نقصان۔ اور گمراہی میں سب سے زیادہ گہری گمراہی ہی ہے!

یہاں آیت (۱۱) میں یہی حقیقت واضح کی ہے۔ فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں، مگر اس طرح کہ دل میں جاؤ ہیں اور ایمان کی بنیاد یقین پر نہیں ہے۔ زندگی کے عارضی اور وقتی حالات پہنچے۔ اگر آرام و خوشحالی کی کوئی بات نہیں آگئی، تو مطمئن ہو کر صیبت پیش آگئی تو کھڑے ایسا آدمی نہ تو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نہ آخرت میں کیونکہ بناوٹا ایمانی یقین اور اُمید ہے۔ جو اس طرح سے محروم رہا، وہ دونوں جگہ نامراد ہوگا، اور زندگی کی سب نیاں نامرادی ہی ہے!

پھر فرمایا۔ زندگی کی ذرا سی صیبت بھی انہیں اللہ کی طرف سے ہمارے سر پر چھوڑ دیتی ہے۔ جہاں ان کے لیے نفع ہے، نقصان۔ اور گمراہی میں سب سے زیادہ گہری گمراہی ہی ہے!

نے اس کا غم و غصہ دور کر دیا یا نہیں؟

۱۵ (۵) آیت (۱۱) پر غور کرو۔ انسانی زندگی کی گمراہیوں کی کیسی بھی تصویر ہے؟ کتنے ہی آدمی ہیں جو بظاہر خدا پرستی کے دھبے ٹیر کسی سے چھپے نہیں ہوتے، لیکن جہاں زندگی کے کسی الجھاؤ میں پڑے اور وہ حسبِ خواہش دور نہیں ہوا، مٹا انہوں نے خدا کو شہنشاہ مٹو لیا، اور گویا ان سے اقرار نہ کریں لیکن ان کی اعتقادی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ اب حاجت براری کے لیے دوسرے آستانے کو منہ منہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ جو چوٹ سامنے نظر آجائی فوراً جھک جائیگے، اور اسے اپنی بندگی دنیا کا کعبہ بنا لیں گے۔ تو ان کے لیے وہ اللہ کا ضلال البصیر! یہی گمراہی کی سب سے زیادہ گہری حالت ہے!

۱۶ اور دیکھو اس طرح ہم نے یحیٰیؑ کی روٹیں دلیلوں کی شکل میں اُتارا، اور اس لیے اُتارا کہ اللہ جسے چاہتا ہے کھینچ لے گا اور اس کی راہ پر لگا دیتا ہے!

۱۷ جو لوگ ایمان لائے (یعنی مسلمان) جو یہودی جو صابئی ہیں، جو نصاریٰ ہیں، جو مجوسی ہیں، جو مشرک ہیں، قیامت کے دن ان سب کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا اور ان کے اعمال کی حقیقت ظاہر ہو جائیگی

۱۸ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے! کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے۔ نیز سورج، چاند ستارے، پہاڑ، درخت

آیت (۱۲) میں فرمایا۔ وہ ایسی ہستیوں کو پکارنے لگے ہیں جو نفع سے زیادہ ان کا نقصان اقرب ہے۔ یعنی اگر وہ ذرا بھی کچھ نفع سے کام لیں تو دیکھ لیں، ان سے نفع پہنچنے کے لیے کوئی دلیل موجود

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْإِسْمِ وَالْعِزِّ وَالْجُودِ وَالْإِيمَانِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْإِسْمِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْإِسْمِ وَالْجَبَرُوتِ
 الْإِسْمِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْإِسْمِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْإِسْمِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْإِسْمِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْإِسْمِ وَالْجَبَرُوتِ
 هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي رَتَّبَهَا اللَّهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَطَعْتَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كَلَامِ يَسُوبَ عَنْ قَوْلِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُضَاهِي مَا فِي بَطْنِ نَهْمٍ وَالْجَلُوتِ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَيْدٍ كَلِمًا أَرَادَ
 أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْ عَمَلٍ عَزِيزٍ أَفَهَا وَذَوَقُوا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ لِمَنْ يَشَاءُ أَمْثَلًا

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲

نہیں لیکن نقصان میں ہر جہاں اکل و فح اور آشکار ہے۔ کونسا نقصان؟ چاہیائے اسب اللہ کے آگے سربسجود ہیں! اور کتنے ہی
 ایمان و قتل کا نقصان۔ اگر ایک انسان اپنے ہی جیسی عاجز و محتاج ہی
 کو حاجت روانی کے لیے پکارتا ہے، تو حاجت پوری ہو یا نہ ہو لیکن
 اُس کے ایمان و قتل کا تو فوراً خاتمہ ہو ہی گیا۔ اس نے سہاٹی اور حقیت
 سے محروم ہوا۔ نجات و سعادت کی راہ اپنے اوپر بند کر لی۔ یہ تو ہر ایک
 نقصان۔ باقی رافع، تو اس کے لیے کوئی روشنی موجود نہیں۔ محض
 تو اہم و غنوں میں جو اسے اُن جو کھٹوں پر گرا رہے ہیں! پس نقصان
 یقینی اور فوری ہوا، اور رافع محض مظلون و مہجوم!

۱۰۳
۱۰۴

(۴۹) آیت (۱۵) پچھلے بیانات کا خلاصہ ہے، فرمایا جس انسان نے
 امید و تمین کی جگہ شک و مایوسی کی راہ اختیار کی، خواہ دنیا کی
 زندگی کے لیے خواہ آخرت کے لیے اسے کھلنا چاہیے کہ اب اسے
 زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے صرف یہی چار نکات
 رہ جاتے ہیں کہ گھسے میں پھنسا ڈالے اور زندگی ختم کر ڈالے!
 سچا انسان انسانی زندگی کے تمام مسائل اس ایک آیت نے
 حل کر دیے۔ زندگی امید اور سعی ہے۔ موت مایوسی اور ترک سعی ہے
 پس اگر ایک بد بخت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خدا کے پاس اُس کے لیے کچھ
 نہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر اُس کے لیے باقی کیا
 رہا؟ کیا ہے جس کے سہارے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اور زندہ رہ کر
 تو کیوں زندہ رہے؟

۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸

لیکن نہیں، ایمان نام ہی امید کا ہے، اور مومن وہ ہے جو ایمان سے کبھی ہمتا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دہنی مزاج کسی چیز سے بھی اتنا
 بیگانہ نہیں جس قدر مایوسی سے۔ زندگی کی مشکلیں اُسے کتنا ہی لازم
 کریں، لیکن وہ پھر سعی کرے گا۔ غرضوں اور گناہوں کا جہنم اُسے کتنا
 گھبرائے، لیکن وہ پھر توبہ کرے گا۔ نہ تو دنیا کی کامیابی سے وہ مایوس
 ہو سکتا ہے، نہ آخرت کی نجات سے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی مایوسی
 صحت ہے، اور آخرت کی مایوسی فسادات۔ وہ دونوں جگہ رحمت
 الہی کو دیکھتا اور اس کی بخششوں پر یقین رکھتا ہے کہ لا تقنطوا

۱۰۹

جو خرقی ایمان لایا اور نیک عمل ہوا، تو یقیناً اللہ اُس کو
 (خیم ابدی کے) باخوں میں داخل کرے گا۔ اُن کے قلو
 نہریں بہہ رہی ہیں۔ (اس لیے اُن کی بہار کبھی ختم ہونے
 والی نہیں) انہیں دہاں (آگ کے پھانوس کی جگہ)

۱۱۰

الطَّيِّبَاتِ جَنَّتِ بِحَرَمِيٍّ مِنْ حَيْثُهَا لَا تَقْرُبُ حُلُومَ فِيهَا مِنْ آسَاوٍ وَمِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلَا أَدْوِلْيَا سَمُّ
 فِي كَعْبَرَتِهِ ۝ وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ التَّكْوِيلِ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ الْبَاطِلُ
 وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِرْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَلَا تَوَانَا أَنْ لِيُزَيِّنَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ
 لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِنَ لِي النَّاسُ بِالْحَجِّ
 يَا تُوكَ رِجَالًا وَاعْلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

من رحمۃ اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔ اناہو الغفور
 الرحیم (۱۸:۱۴۹)

سونے کے نگین اور موتیوں کے ہار پہنائے جائینگے، اور
 لباس اُن کا ریشمی ہوگا۔ انہیں باتوں میں سے ایسی بات

کی رہنمائی ملی جو نہایت پاکیزہ ہے۔ انہیں راہوں میں سے ایسی راہ پر چلایا گیا جس کی سائنس کی گئی!

(۷) اس کے بعد آیت (۱۷) میں فرمایا کہ دنیا دار اصل ہے،
 اور ہر فرد اور گروہ کو اس کے ایمان و عمل کے مطابق نتیجہ ملنا ہے یہاں
 حقیقت کا فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہیں،
 لیکن قیامت کے دن تمام پردے اٹھ جائینگے، اور رب دیکھ لینگے
 کہ اللہ کا فیصلہ حق کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ اُن مذہبی
 گروہوں کا بھی ذکر کیا جو عرب اور عرب کے جوار میں موجود تھے،
 یہودی، عسائی، رومی، جوس، اور شرک سینے عرب کے بت پرست
 آیت (۱۸) نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک اتباع حق کی
 حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ کائنات جتنی میں جس قدر مخلوق ہے سب
 کے احکام و قوانین کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ باجماع مادہ سے لیکر روحوں
 اور تہوں تک، کوئی چیز نہیں جس کے لیے اُس نے احکام و قوانین
 وضع کر دیے ہوں، اور اُن کے مطابق ان کی ہستی کا کارخانہ نہ چلے گا
 جو پھر گریباں درخت کے ایک پتہ اور پہاڑ کی ایک چٹان کے
 لیے بھی کسی کے ٹھہرائے ہوئے احکام میں، تو کیا انسان کے لیے
 نہیں ہوئے جو کہ ارضی کے تمام سلسلہ خلقت کا حاصل اور تمام کا
 تخلیق و تکمیل کا آخرین مظہر ہے؟ اور اگر سب کی ہستی و بقا اس پر مشتمل
 ہوئی کہ احکام حق کے آگے سر بسجود رہیں، تو کیا انسان کی ہستی و بقا
 کے لیے ایسا جو نامزد ہی نہیں!

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم کے لیے خا
 کبہ کی جگہ مقرر کر دی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو
 شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر اُن لوگوں کے لیے پاک رکھ جو
 طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم
 رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکے والے ہوں! اور
 حکم دیا تھا کہ ”لوگوں میں حج کا اعلان پکار دی۔ لوگ
 تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کرتے
 پا پیادہ، اور ہر طرح کی سواریوں پر، جو مشقت سفر سے

اس آیت کے اسلوب بیان پر غور کرو انسان کو مخلوق کا شہنشاہ
 کی عام صفت سے الگ کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ہی سلسلہ
 تخلیق ہوئی ہوئی۔ وہ اس لیے آئیے کہ اپنے خاندانہ پانے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَهْمَهُمْ
 أَنْ يَكُونَ قُلُوبُهُمْ نَارًا وَلَا يَكُونَ قُلُوبُهُمْ نَارًا وَلَا يَكُونَ قُلُوبُهُمْ نَارًا وَلَا يَكُونَ قُلُوبُهُمْ نَارًا
 بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يَنْظُرْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلَتْ لَكَ لَكَ
 الْأَمَانَةُ عَلَى عَيْنِكَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حَقًّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَخُطْفَةً الظُّلُمِ أَوْ تَهْوَى بِهَا الزَّيْفُ فِي مَكَانٍ يَحْيِي ذَلِكَ

سب کا ذکر کیا ہے، والشمس والقمر والنجوم والجمال والشجر والنبات والحيوان والجماد والجمادات،
 اللہ اے وہ کثیر من الناس یعنی اس اعتبار سے سب ایک ہی
 صف میں ہیں انسان کا گوشہ عام سلسلہ قوانین فطرت کو کوئی الگ
 گوشہ نہیں ہے جس طرح سورج چاند، ستارے، نباتات، جمادات،
 احکام فطرت کے آگے سرسبز ہیں، اسی طرح صحیح فطرت انسانوں
 کے بھی سرسبز ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں حقیقت کی راہ
 عمل صرف یہی ہے!

یہ مقام مہمات معارف قرآنی میں سے ہے اور صرف اس ایک
 آیت کی تفسیر میں پوری ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: وَكَثِيرٌ عَلَيْهِ الْعَذَابُ بہت کرا انسان
 ایسے ہیں جو اس دائرہ اطاعت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان
 پر تعذیب کا قانون لازم آجاتا ہے۔ ومن یمن الله فعلا من
 محکوم۔ اور جس کسی پر اللہ کے قانون تہلیل کی سرگرمی تو پھوٹی
 نہیں جو اسے سر ہنڈ کر سکے!

شناو یا گیا ہے، تمام چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں پس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو نیز جھوٹ

(۱۸) آیت (۱۹) میں فرمایا دین کے کتنے ہی تھے بن گئے ہوں، مگر
 اب میں صرف تم ہی ہیں، اور وہی منزلوں پر ختم ہوئی ہیں ایک منزل
 کی ہے۔ ایک منزلوں کی ہے۔ پہلی انکار، مایوسی، اور بد عملی کی راہ
 دوسری ایمان، امید، اور نیک عملی کی پہلی کو بالآخر عذاب کی منزل
 پہنچا ہے۔ دوسری کو نعم و سرور و بہی پر انہی دو راہوں پر چنے والوں
 کو خوشحالی و انصاف و انی و بحسبہ تفسیر کیا۔

(۱۹) اس کے بعد آیت (۲۰) سے سلسلہ بیان کفار کو کی طرف متوجہ
 ہو گیا ہے۔ یہ گویا ان قتال کی تفسیر جو آیت (۲۱) میں لکھے والے ہیں۔

فرمایا ہے صرف کفر ہی پر قلع نہیں ہے بلکہ ظلم و تشدد پر آجائے یہ
 سہہ حرام کا لہجہ کو ایک سمجھتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں وہاں آنے
 (حقیقت حال) ایسے ہیں (یاد رکھو) جس کسی نے اللہ
 کی نشانیوں کی عظمت مانی، تو اس نے ایسی بات مانی جو

۲۲ وَمَنْ يُؤْمَرْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْقُلُوبِ ۖ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَىٰ
 ۲۳ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّذِكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهْمَةِ الْأَنْعَامِ
 ۲۴ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَلِلْجَلِ فَذَلِكَ أَسْمَاؤُا وَيُشِيرُ الْمُتَعَبِّينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ
 ۲۵ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ مِنَ الْمَقْصِي الصَّلَوةِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ
 اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا حَذِيرٌ ۚ

۲۲ اور عبادت کرنے سے روک دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ انسان کے یوم میں فی بحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔
 ۲۳ ان (چار بایوں) میں ایک مقررہ وقت تک تیار
 ۲۴ لیے (طرح طرح کے) فائدے ہیں۔ پھر (اس) خانہ قدیم تک
 ۲۵ کا دروازہ عبادت گزاروں پر بند کر دیتے۔

۲۲ اس کے بعد آیت (۲۶) کو (۲۶) تک سو واضح کیا ہے کہ جب حضرت
 ۲۳ ابوایم نے اس عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، تو کیا مقاصد ان کے
 ۲۴ پیش نظر تھے اور وہی الہی نے کس راہ کی یقین کی تھی؟ اور پھر صریح
 ۲۵ اعلان کیا گیا، تو اس کے بنیادی اعمال و مقاصد کیا کیاتھے؟ اور
 ۲۶ کس طرح وہی الہی نے اس کی رہنمائی کی تھی؟ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ:
 (۱) توحید کا اعتقاد۔

(ب) عبادت گزاران حق کے لیے معبود کی تلمیح
 (ج) حج کا اجتماع، تاکہ اس کے گونا گوں منافع سے لوگ مستفید
 ہوں اور میں ایمان میں ذکر الہی کا دلولہ تازہ ہوتا رہے۔

(د) جو لوگ اس موقع پر جمع ہوں جانوروں کی قربانیاں کریں
 اور عصابوں کے لیے خدا کا اہتمام ہو۔

۲۲ پس جس مرکز عبادت کا قیام اول دن سے ان مبادی مع
 ۲۳ کے لیے ہو رہا، کیونکہ جائز ہو سکتا ہے کہ قریش مکہ اس کے مالک بن
 ۲۴ بیٹھیں اور جنہیں چاہیں دہل آئے دیں جنہیں چاہیں روک دیں۔
 ۲۵ تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، جو ہر طرح کی مصیبتوں میں صبر

کرنے والے ہیں، جو ناز کے پٹھنے اور درنگی میں کوشاں رہتے ہیں، جو اس رزق میں سے کہ اللہ نے مے رکھی ہے

۲۵ (نیک کاموں کی راہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں!

اور (دیکھو، قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے
 حج کے موقع پر لایا جاتا ہے) تو ہم نے اُسے ان چیزوں میں سے
 ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی (عبادت کی) نشانیوں
 میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے۔

(۱۰) بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت (۲۶) سے (۲۶) تک جو کچھ
 کیا گیا ہے، یہ سب ان احکام کی حکایت ہے جو حضرت ابوایم کو دیے گئے
 تھے لیکن عام طور پر مفسروں نے کفری حقتہ کو براہ راست خطاب کیا
 دیا ہے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں یہ تمام تفصیلات اسی بات کی
 شرح ہیں کہ جملناہ الناس، سواہا لھا کف فی سواہا۔ یعنی یہ
 عبادت گاہ صرف باشندگان مکہ ہی کے لیے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَفِرُّوْنَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لَا يَأْتِيهِمْ أَفْرَادٌ ۚ وَلَوْلَا دُعَاءُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ
بِبَعْضٍ لَهَيَّجَتْ صَوَائِعُهُمْ وَصَلَوْتُ ۚ وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
قَوْمُ نُوحٍ وَقَوْمُ هَادٍ وَثَمُودُ ۚ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطُ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَنجَيْنَاهُ

(۱۲) آیت (۳۸) اور (۳۹) میں مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ مظلوم
دفع میں اب ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ بلا حقائق یہ پہلی آیت ہے جو اذیت
قتل کے بلکہ میں تادل ہوئی۔
اس سے پہلے قریش مکہ کا یہ ظلم بیان کر دیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں
پر حج کی راہ بند کر دی ہے جس کا انہیں کوئی حق نہیں۔ اب یہاں
صاف صاف غفلتوں میں واضح کر دیا کہ جواز قتال کی علت کیا ہے؟
فرمایا: ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس لیے کہ مسلمان مظلوم ہیں، اور مظلوم کا حق
ہے کہ ظالم کے مقابلوں اپنا بچاؤ کرے۔
یہ مظلوم تیرہ برس تک قریش مکہ کے ظلم و تشدد کا نشانہ رہے بالآخر
ترکِ دین پر مجبور ہوئے۔ لیکن غربت میں بھی چین سے بیٹھے نہ دیگیا، انہوں
غلات جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے ان کا تصور کیا تھا، صرف یہ کہ
جو لوگ عرب بنائے اللہ وہ کہتے تھے، ہم اپنے عین کے مطابق اپنے پروردگار
کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو مجبور نہیں کرتے کہ ہمارا اعتقاد تسلیم
کریں لیکن دوسرے ہیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ اپنے اعتقاد سے
دست بردار ہو جائیں؟

اس کے بعد واضح کیا کہ غیظ و ملوں کا قدرتی حق ہے۔ اگر وہ اس حق سے محروم کر دیے جائیں تو دنیا میں انسانی ظلم و استبداد کی حدت کا کوئی سامان ذاتی نہ رہے جس گروہ کی بن پڑے دوسرے گروہ کے عقائد و عمل کی آزادی پریشک کے لیے پامال کر دے۔ چنانچہ فرمایا یہاں اللہ نے ایک جماعت کے ہاتھوں دوسری جماعت کے ظلم و تشدد کو دفع کرنے کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اگر یہ سلسلہ مداخلت بعض بعض نہ ہوتا، تو دنیا میں خدا پرستی کا خاتمہ ہو جاتا کسی گروہ کی عبادت کا انسانی ظلم و استبداد کے اہتوں محفوظ نہ رہتی۔

اور (اے پیغمبر!) اگرچہ (منکر) تجھے جھٹلائیں، تو (ہر کوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلے کشتی ہی قومیں اپنے اپنے
 وقتوں کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں: قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحابِ مدین، اور موسیٰ
 ہی جھٹلایا گیا (اگرچہ خود اس کی قوم نے نہیں جھٹلایا) اور ہم نے (ہیشہ ایسا ہی کیا کہ) پہلے منکروں کو (کچھ عرصہ

100

14

70

174

76

النَّاسِ اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ قَالَتِ الْيَهُودُ اَمْ نُوَدِّعُكَ اَوْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝ وَرَبُّكَ كَرِيمٌ ۝
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي اٰيَاتِنَا مُجْرِمِينَ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَّسُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا اسْمَعِيَ اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْ اٰمِنِيَّتِهٖ ۝ فَيُفَسِّرُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يَرْجِعْهُ
اِلِلّٰهِ اٰيَتِهٖ ۝ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۝ ق
الْقَاسِيَةُ قُلُوْبُهُمْ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ

کچھ نہیں ہوں کہ (انکار و شرارت کے تلخ سے تمہیں
علاوہ خبردار کر دینا چاہتا ہوں!)
پس جو لوگ ایمان لئے اور نیک عمل کریں
کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ جن لوگوں
نے اللہ کی نشانیوں کے خلاف لڑ کر کامیاب نہ پایا
وہ دوزخی ہیں (ان کے لیے ہر طرح کی کامیابیوں

نہیں کئے، اور جہنم ماری گئیں کہ سمجھ کام نہیں دیتی۔ پھر خود ہی ان
سارے سوالوں کا جواب دیدیا کہ فنا تھا لا تعنی الا بصار و لكن
تعنی بالقلوب التي في الصدور! اصل یہ کہ جب کسی پرانے
پن کا وقت آئے تو آنکھوں کی بصارت نہیں جاتی۔ دل کی بصارت
جاتی رہتی ہے اور اسی کی بصیرت سے ساری بصارت ہے!
مجھے یہ ڈر ہے، دل زندہ! تو نہ مر جائے
کہ زندگانی عبارت ہو تیرے جیسے!

اور سعاد توں سے محرومی ہے!)

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول اور جتنے نبی بھیجے، سب کے ساتھ یہ معاملہ ضرور پیش

آیا کہ جو نبی انہوں نے (اصلاح و سعادت کی) آرزو کی،
شیطان نے ان کی آرزو میں کوئی نہ کوئی فتنہ کی بات
ڈال دی، اور پھر اشرے اس کی دوسرے اندازیوں کا
اثر مٹایا اور اپنی نشانیوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔
وہ (سب کچھ) جاننے والا، اپنے سارے کاموں میں
حکمت والا ہے!

(۱۶) آیت (۴۰) میں قوانین کائنات کی ایک بہت بڑی
حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن انوس ہے کہ ہائے خسرو نے
اس کی ساری اہمیت ضائع کر دی۔ فرمایا۔ یہ عذاب کے لیے جلدی
مہلتے ہیں۔ یعنی ازراہ شرارت کہتے ہیں۔ اگر سچ مع کوہِ علیوں کا
میرا تہمیش آسے والا ہے تو کیوں نہیں آچکتا؟ لیکن یہ نہیں جانتے
کہ فطرت کائنات کی اوقات شماری کا وہ حساب نہیں جو دنیا میں
لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس کی گھڑی کا کائنات بہت دیر میں چلتا ہے
تقداری تقویم میں ہزار برس گزر جائیں تو اس کی تقویم کا ہر شکل ایک
دن گزرتے ہیں ظہورِ تاج کا فیصلہ اپنی صبح شام دیکھ کر لیا کرو پھر
دور انتظار کرو۔ ایک دوسرے موقع پر ہزار برس کی جگہ چاس ہزار برس
کی بھی مدت فرمائی ہے۔ یہ مقام ہمارے معارف میں سے ہے۔ تشریح
کے لیے تعبیر سورہ فاتحہ دیکھو۔

اس میں (ایک بڑی) مصلحت یہ رہی کہ شیطان
کی دوسرے اندازی ان لوگوں کی آرائش کا ذریعہ ہو جائے
جن کے دل روگی ہیں اور لہجائی کی طرف سے سخت

پڑ گئے ہیں، اور بلاشبہ یہ ظلم کرنے والے بڑی ہی گہری مخالفت میں پڑے ہیں۔

نیز (اس میں) یہ مصلحت بھی تھی کہ (اے پیغمبر!) جن لوگوں نے ظلم پایا ہے، وہ جان لیں کہ یہ معاملہ فی الحقیقت

مِنْ رَبِّكَ يَبُوءُ مَوَاطِنَ فَتُحْيَتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي صُرِيَةٍ وَمِنْهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَذَابِ
الْمَلِكِ يَوْمَئِذٍ يَلْقَى الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهَ بِحُكْمِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَنَعُوا
أَوْ كَانُوا كَالَّذِينَ مَنَعُوا اللَّهَ عَرَقًا فَحَسَنَّا إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لَيْدُ خَلْقَهُمْ قَدْ خَلَقُوا
بِئْسَ صُورَةً ۝

تیرے پروردگار ہی کی طرف سے ہے اس طرح اس
پر ایمان لے آئیں، اور ان کے دلوں میں عجز و نیاز
پیدا ہو جائے۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کو سعادت
و کامرانی کی (سیدھی) راہ چلانے والا ہے!

(یاد رکھ) جو لوگ منکر ہیں، وہ اس بارے میں بالبر
شک ہی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ (فیصلہ کن) گھڑی
چاہے ان کے سروں پر آجائے، یا کسی نحوس دن کا
عذاب آنسو دار ہو!

اُس دن پادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ وہ ان
سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر ان لوگوں کے لیے نعم و
سروسے کے بلوغ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔
اور ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے
جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیاں جھٹلائیں!
اور (دیکھو) جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت
کی، پھر لڑائی میں قتل ہوئے یا اپنی موت مر گئے، تو
(دونوں صورتوں میں) ضروری ہے کہ اللہ انہیں (آخرت
میں) بہتر سے بہتر روزی دے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو
سب سے بہتر روزی بخشنے والا ہے!

وہ ضرور انہیں ایسی جگہ پہنچاے گا جس سے وہ خوش ہو

(۱۶) آیت (۳۹) پچھلے ارشادات کا خلاصہ ہے۔ فرمایا اعلان
کر وہ میرے طور پر ہے ایک آشکارا انداز ہے، اور اب وہیں
صرف وہی ہیں اور نیچے بھی وہی پیش آنے والے ہیں ایمان
عمل والوں کے لیے آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم کی
مشاورت ہے، اور سچائی کی نشانیوں سے بڑھنے والوں کے لیے
نعم و عذاب کی وعید۔ اب جو راہ چاہو اختیار کر لو۔

(۱۸) پھر آیت (۵۲) میں مسلمانوں کو شبہ کیلئے کہ راہ کی ٹھوس
سے غافل نہ ہو جائیں۔ نتائج کا خود بخوبی ہے، لیکن ساتھ ہی شک
بھی ناگزیر ہے کیونکہ اس بارے میں سنت الہی کی نودہمیشہ ایسی
ہی رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق و باطل کی کشمکش کے
بغیر حق کی فتح مندی آشکارا ہو جائے۔

چنانچہ فرمایا۔ کوئی رسول اور نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ
اس کی طلبگاریوں کی راہ میں بیٹے اصلاح و ہدایت کی راہوں
شیطان کی فتنہ پروازیوں نے رخنہ ڈالنا نہ چاہا ہو، اور خدا کا
قوتیں پوری طرح آمادہ پیکار نہ ہوئی ہوں پس اس معاملہ کی
سچائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ شیطانی دوسرے اندازی غفل انداز
ہوتی ہے یا نہیں؛ بلکہ یہ ہے کہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے یا نہیں
اور وہی و نبوت کی ربانی قوتیں اس کے اثرات طویل کر
دیتی ہیں یا نہیں؛ کیونکہ شیطانی قوتیں کسی حال میں بھی نابود نہیں
ہو جاسکتیں۔ جب تک انسان موجود ہے، شیطان اور اُس کی
دوسرے اندازیاں بھی موجود ہیں لیکن وہی و نبوت کے اعمال کی
خصوصیت یہ ہے کہ شیطانی قوتیں کتنی ہی ابھریں، فتح مند نہیں
ہو سکتیں۔ فیلسفہ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ جیکو اللہ
آیاتہ۔ وہ جتنے فتنے بھی اُٹھاتی ہیں، اللہ ان کے اثرات کو
کروٹیلے، اور پھر اپنی نشانوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ پس
شیطان اپنے جتنے جتن کرتا ہے، اللہ کی نشانوں کا خشن آور

۵۹ فَلَنُصِيبَهُ بِجَلِيمٍ ۝ ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُحِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
۶۰ لِيَّ اللَّهُ لَعْنَةُ الْغَافِقِينَ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَفِّيُ عَهْدَهُ فِي النَّهَارِ وَيُؤْتِي عَمَلَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ
۶۱ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
۶۲ الْحَقُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
۶۳ خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝

یاد رہنا اور گمراہ ہوتا جا رہا ہے۔

ہونگے یقیناً وہ (سب کچھ) جاننے والا، اور اپنے کاموں

پھر آیت (۵۲) اور (۵۳) میں واضح کر دیا کہ اس صورت حال میں لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے جن کے دل مدعی ہیں، وہ اور زیادہ ضد اور عناد میں بڑھ جاتے ہیں جو صحاب علم و بصیرت ہیں، ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے!

میں بڑا بردباست ہے!

(بہر حال) حقیقت حال یہ ہے کہ میں کسی نے خود زیادتی نہیں کی بلکہ جتنی سختی اُس کے ساتھ کی گئی تھی، ٹھیک اتنی ہی بدلے میں کرنی چاہیے، اور پھر دشمن مزید

زیادتی پر اُتر آیا، تو ضروری ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد کرے۔ اللہ یقیناً معاف کر دینے والا بخشنے والا ہے!

(۱۹) آیت (۶۰) سے (۶۲) تک تین آیتوں میں تین "ذٰلِكَ" آئے ہیں۔ ان کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔

اور یہ (صورت حال) اس لیے ہوئی کہ اللہ رات کو دن کے اندر نمایاں کرتا ہے، اور دن کو رات کے اندر (یعنی یہاں ہر گوشہ میں حالات کی متضاد تبدیلی کا قانون جاری ہے) نیز اس لیے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے!

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ یعنی اب صورت حال یہ ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہے۔ اور ایسی حالت میں ضروری ہے کہ مظلوموں کو دفعِ ظلم و تشدد کا موقع دیا جائے۔ پس جو مظلوم مدتوں تک ستائے جانے کے بعد دفع کے لیے آمادہ ہونگے، اور جس طرح

ان پر تلوار اٹھائی گئی ہے، ٹھیک اُسی طرح خود بھی تلوار اٹھائیں گے اور پھر اُس کی وجہ سے ظالم از سر نو ظلم و تعدی پر آمادہ ہو جائیں گے،

تو وہ یقین رکھیں۔ اللہ ضرور اُن کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہیں ظلم کا دفاع کرنے والے ہیں۔ آخر میں کہا: اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوْ غَفُوْرٌ

اللہ کی بخشش پر مجبور و رکھیں۔ یعنی وہ جو قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں وہ کتنی ہی مجبوری کی حالت میں اٹھایا ہوا، مگر پھر قتل و خونریزی کا قدم ہے لیکن چونکہ بڑی بڑی کو دہر کرنے کے لیے چھوٹی بڑی اختیار

کر لینی ہوتی ہے، اس لیے وہ یقین رکھیں۔ اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَفِّيُ عَهْدَهُ فِي النَّهَارِ۔ اور اللہ کی مدد کیوں

نہ کا ساتھ دیگی؟ اس لیے کہ قانونِ الٰہی یہی ہے کہ یہاں حالت

ہے۔ وہ دن کے اندر سے رات کو ابھارتا، اور رات کے اندر

دن کو نکالتا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی حالت سدا قائم

رکھنے والا ہے!

یقین کرو، اللہ بڑا ہی لطف کرنے والا، ہر بات کی خبر

آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اُسی کا علم

رکھنے والا ہے!

یقین کرو، اللہ بڑا ہی لطف کرنے والا، ہر بات کی خبر

آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اُسی کا علم

رکھنے والا ہے!

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْغَيْبُ الْخَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي يَتَّبِعُونَ ۖ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ لَعَلَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسِكًا
فَهُمْ نَاسِكُونَ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٌ فَلَا
جَادِلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يُخَوِّمُ بَيْنَكُمْ

یہ پس ضروری ہے کہ ہماری حالت میں بھی اب انقلاب ہو۔ وہ ان کے لیے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں اندھے بہرے قوانین کی حکومت کام نہیں کر رہی ہے جو نہ تو ظالموں کا ظلم دیکھتی ہو نہ مظلوموں کی فرائض دیکھتی ہو بلکہ ایک سب سے بے بصیر عدالت کی کار فرمائی ہے۔ پس ضروری ہے کہ دیکھا جائے اور کو دیکھو، کس طرح وہ اس کے حکم سے سمندر میں تیرا چلا جاتا ہے؟ پھر کس طرح اُس نے آسمان کو دیکھنے فضاء سماوی کے اجرام کو (تھامے رکھا کہ زمین پر گریں نہیں، اور گریں تو اُس کے حکم سے؟ بلاشبہ انسان کے لیے بڑی ہی شفقت رکھنے والا، بڑی ہی رحمت والا ہے!

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی۔ پھر وہ بوقت طاری کرنا ہے۔ پھر (دوبارہ) زندہ کریگا۔ دراصل انسان بڑا ہی ناشکر ہے!

(۳۰) آیت (۶۳) میں اس انقلابِ حال کی مثال دیدی گئی ہے۔ تم نے یہ نظر نہیں دیکھا ہے کہ سوکھی زمین پر پانی برتا ہے، اور پھر وہ اچانک سرسبز ہو کر انسانوں کو ملتی ہے؟ ایسا ہی حال اس عالم کا بھی ہے۔ انسان کی سعادت کی زمین پر بھی خشک سالی کا عالم چھا جاتا ہے۔ پھر جب سرسبزی کا موسم آتا ہے تو بارش کا ایک چھینٹا انقلاب حال پیدا کر دیتا ہے۔ وہ موسم اب آچکا، اور انقلاب کچھ دور نہیں۔

(۳۱) آیت (۶۴) میں اس اہلِ ظلم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہلِ دین ایک ہے۔ البتہ "مناکس" میں بیٹے عبادت کے طور طریقہ میں اختلاف ہوا کیونکہ ہر عباد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی جس کی جیسی حالت تھی، اُس کے مطابق ایک طور طریقہ ہی دیا گیا پس طالبِ حق کو چاہیے کہ سب سے پہلے اصل کو دیکھے۔ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تم جن باتوں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ
ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۝ إِنَّا نَعْلَمُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِهَذَا
مَكَلَّمًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝ وَلَئِذَا أُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتُ
تَبَرَّأْتُمْ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّكْرُ يَكَادُونَ يَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتُ قُلْ
أَنَا نَبِيُّكُمْ شَرِّتُمْ مِّنْ ذِكْرِ النَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشَّ الْمَصِيرُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
خُذُوا مِثْلَ مَا سَمِعْتُمُوهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

میں باہر گرا خلائف کر رہے ہو، قیامت کے دن وہ
تمہارے درمیان فیصلہ کر کے حقیقت حال آشکارا کر دیگا
”لے پیغمبر! کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ پر سب کچھ روشن
ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے؟ یہ ساری
باتیں نوشتہ میں ضبط ہیں۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی
مشکل کام نہیں!“
اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی بندگی کرتے
ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سزا تیار کی، اور نہ
ان کے پاس علم کی کوئی روشنی ہے۔ اور بے انصافوں
کو بددعا کوئی سہارا نہیں مل سکتا!

نہ کہ فرع کے پیچھے چلے۔ فرمایا فلا ینازعنک فی الامور
اس بارے میں تم سے نزاع کرنے کا لوگوں کو حق نہیں جس پر
پرانہیں غور کرنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ اصل دعوت کیا ہے؟ اور
ادعائی ربک۔ انک اعلیٰ ہدیٰ مستقیم۔ اصل دین
دعوت الی اللہ ہے، اور یہی ہے جو ہدایت کی سیدھی راہ ہے!
اس کے بعد فرمایا۔ اگر لوگ اس پر بھی نہ مانیں اور جھگڑا کریں
تو پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ قیامت کے دن ان تمام
نزاعات کا آخری فیصلہ کر دیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دین کے
بلے میں لوگ جدل و نزاع سے باز نہ آئیں، تو پھر اللہ اعلم بما
تعملون کہہ کر جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ کسی کچھ
پہننے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول کے لیے بھی یہی
راہ اختیار کرنی تھی، تو اور کسی کو اس سے آگے بڑھنے کا کب حق
مل سکتا ہے۔

اور جب انہیں ہماری روشن آیتیں پڑھ کر مسائی
جاتی ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کفر ہے، ان کے

اگر ہر وہاں مذاہب صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ ان جملہ لوگوں
فقل اللہ اعلم بما تعملون، تو نہ ہی نزاع و منافرت کے سارے
جھگڑے ختم ہو جائیں۔

چہروں پر ناپسندیدگی ابھرتی ہوئی دیکھ کر تم پہچان لیتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماے ناپسندیدگی کے یہ پڑھنے
مالوں پر حملہ کر بیٹھتے۔ (لے پیغمبر!) تو کہہ دے ”کیا میں تمہیں اس سے بھی ایک بدتر صورت حال کی خبر دوں؟“
آگ کے شعلے جس کا اللہ نے منکروں کے لیے وعدہ کر لیا، اور جس کا ٹھکانا یہ ہوا تو کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے!“
لے لوگو! ایک مثال سنائی جاتی ہے۔ غور سے سنو! اللہ کے سوا جن (خود ساختہ) معبودوں کو تم پکارتے
ہو، انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی۔ اگر تمہارے یہ سارے معبود اکٹھے ہو کر زور لگائیں، جب بھی پیدا
نہ کر سکیں۔ اور (پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ) اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے، تو ان میں قدرت نہیں کہ
اُس سے پھر جائیں۔ تو دیکھو طلبگار بھی یہاں دراندہ ہوا اور مطلوب بھی دراندہ (یعنی پرستار بھی عاجز ہیں اور

وَلَنْ يَسْتَنْفِذَ الْبَابَ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّلَبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ
 حَقَّ قَدَرِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ السَّلَاطَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ
 اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَمْ يَلَمْزْ اللَّهُ جَمْعَ الْأُمُورِ ۝ يَكُونُ
 أَمْنًا أَرْكَهُوا وَأَسْجَدُوا ۝ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ
 حَقٍّ جَاهِدٌ هُوَ لَكُمْ شَرٌّ وَمَا حَصَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ جَرَحٍ مُلْكُ آبَائِكُمْ أَوْ بُرُوحِهِمْ هُوَ شَرٌّ
 لِّلْمُسْلِمِينَ ۝ مِنْ قَبْلِ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۝

اُن کے معبود بھی عاجز

اللہ کے مقام کی جو عزت کرنی تھی، یہ نہ کر کے۔ وہ تو ستر ستر قوت ہے، سب پر غالب!
 اللہ نے فرشتوں میں سے بعض کو پیام رسانی کے لیے برگزیدہ کر لیا۔ اسی طرح بعض انسانوں کو بھی
 دیکن اس برگزیدگی سے انہیں معبود ہونے کا درجہ نہیں مل گیا، جیسا ان گمراہوں نے سمجھ رکھا ہے (بلاشبہ
 اللہ ہی ہے سننے والا، دیکھنے والا!

وہ جانتا ہے۔ جو کچھ انہیں پیش آنے والا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا۔ اور ساری باتوں کا آخری
 سرشتہ اسی کے ہاتھ ہے!

مسلمانو! رکوع میں جھکو، سجدے میں گرو، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، جو کچھ کرو، نیکی کی بات کرو عجب

فرمایا: (۲۲) آیت (۱۷) سے آخر تک سورت کے مواظف کا فائزہ نہیں کہ اس طرح بائرا دہو!

اور اللہ کی راہ میں جان لڑا دو۔ اُس کی راہ میں
 جان لڑا دینے کا جو حق ہے، پوری طرح ادا کرو۔ اُس نے
 تمہیں برگزیدگی کے لیے چن لیا۔ تمہارے لیو دین میں
 کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی۔ وہی طریقہ تمہارا ہوا جو تمہارے
 باپ ابراہیم کا تھا۔ اُس نے تمہارا نام "مسلم" رکھا پھلو
 وقتوں میں بھی اور اس (قرآن) میں بھی۔ اور یہ اس لیے
 کیا، تاکہ رسول تمہارے لیے (حق کا) گواہ ہو (یہی مسلم ہو)
 اور تم تمام انسانوں کے لیے۔ پس نماز کا نظام

فرمایا:
 (۱) اللہ کی بندگی و نیاز میں سرگرم رہو۔ تمہارے سامنے کام خیر
 صلح پر مبنی ہوں۔ اگر تم میں مل کی یہ روح نہیں میں گئی، تو پھر
 تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے!
 (ب) جہد فی اللہ تمہاری زندگی کا شعار ہو۔ جہد کے معنی کمال
 معبود کو شش کرنے کے ہیں۔ پس مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ
 کو شش جو ایک انسان کو مقصد کے لیے کر سکتا ہے، وہ نہیں
 کے لیے کرنی چاہیے۔ کیونکہ تمہارے سامنے کا نصب العین اس کے
 سوا آئندہ نہیں۔ یہ کو شش نیت سے بھی ہے، زبان سے بھی،
 مال سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی۔
 (ج) اُس نے تمہیں برگزیدگی کے لیے چن لیا۔
 (د) اُس نے تمہیں جان کی ہنر سے ہنر وادہ دکھا دی۔ اس ہنر کا سہارا کیلئے! یہ کہ کسی طرح کی بھی تنگی اور زکاوت اس میں خیر
 ہے۔ سب سے زیادہ اصل سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ گرو عمل کی وسعت، کمزور وال حقیقت

فَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

السمعة، ليلها كنهارها!

قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا سامان کرو۔ اللہ کا سہارا

انسان پر مکرمل کے ارتقا کی ماہ جس بات نے روک رکھی ہے وہ بھی دین کی تکی اور نکاح ہے۔ اس تکی نے اس طرح نہیں جکڑ سکتا۔ جس طرح ایک قدم بھی دست دہلیز کی طرف نہیں آتا۔ اللہ نے اس جکڑ بندی سے ہمیں نجات دیدی۔ اور یہ اس کا بچہ سے بڑا احسان ہے جو کسی انسانی گردہ پر ہو سکتا ہے۔

(۵) یہ تنگیاں جس قدر ہیں، بعد کو ہڈا کی گئیں۔ اصل دین میں نہ تھیں جو تمہارے ہڈا کی گئیں۔ ابراہیم کا دین تھا۔ اسی دین خاص کی راہ تم پر کھول دی گئی۔

(۶) اس نے تمہارا نام "مسلم" رکھا۔ کیونکہ دین خالص اول دن سے "اسلام" ہی ہے۔ یعنی قوانین حق کی اطاعت۔ یہی نام پہلے تھا۔ یہی اب ہوا۔

(۷) اہمیتیں اس لیے چاہی، کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے شاہد جو تم تمام انسانوں کے لیے تم اپنا چرخ اس سے روشن کر دے، تمہارے چرخ سے تمام دنیا کے چرخ روشن ہو جائیں گے!

ایک چرخ ست دریں خانہ کہ از پر تو آں

ہر کجائی نگری، انجمنے ساخته اند!

(۳) یہ فرض کیونکر انجام پاسکتا ہے؟ اس طرح کہ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا نظام استوار کرو۔ اللہ کا سہارا مضبوط پکڑ لو۔ ہو مولا سکھ، فنعلم المولیٰ ونعم النصیر!

یہاں سے دو باتیں قطعی طور پر معلوم ہو گئیں۔ ایک یہ کہ دین کی سچائی کی سب سے بڑی کسوٹی یہ ہے کہ اس میں تنگی درکاشت ہو۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کے لیے دینی نام صرف "مسلمان" ہی ہے۔ اس کے سوا جو نام بھی اختیار کیا جائیگا، وہ اللہ کے ٹھکانے ہوئے نام کی نفی ہوگا۔ پس مسلمانوں کے مختلف فرقوں، مذہبوں، اور طریقوں نے جو طرح طرح کے خود ساختہ نام گڑھ لیے ہیں، اور اب انہی سے اپنے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ متروک "سما کہ المسلمین" سے انحراف ہے۔

سورت کی ضروری تشریحات ختم ہو گئیں، لیکن بعض مقامات کی اہمیت مزید تفصیل کی طالب ہو، خصوصاً سورت کا ابتدائی حصہ جس میں بحث بعد الموت کا اثبات ہے۔ اس میں پہلے دلائل بیان کیے ہیں۔ پھر ان سے نتائج نکالے ہیں۔ یہ نتائج حسب ذیل ہیں آیت (۲) پر غور کرو:

(ا) ذٰلِكَ بَانَ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ - اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے۔

(ب) وَاَنْتَ حَيُّ الْمَوْتَى - وہ مرنے والے کو زندہ کر دیتا ہے۔

(ج) وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اُس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔

(د) وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا - ایک مقررہ گھڑی آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔

(ه) وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ - جو مر گئے ہیں، اللہ انہیں اٹھا کر اُکھڑا کرے گا۔

یہ پانچ باتیں ہیں جن پر اس مقام کی موعظت نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ شک کو دور کرتی اور اذعان و یقین کی طمانیت پیدا کر دیتی ہے۔ جو موعظت ایسی ہو کہ اسے قرآن اپنی اصطلاح میں دلیل، برہان، اور حجت سے تعبیر کرتا ہے۔ نہ کہ دین مصطلح منطق و منطق ہدایہ۔ اب غور کرو۔ ان پانچ باتوں کے لیے یہاں دلیل کی روشنی کس طرح نمایاں ہوئی ہے؟ فرمایا: ان کنتعریفی ربیب من البعث۔ اگر تم شک میں ہو کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس بات پر غور کرو جو بیان کی جاتی ہے تمہارا

ساوا ملک اور استغراب دور ہو جائیگا۔

تخلیق حیات کا
اعادہ

فانا خلقنا کو من تواب نہیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ انسان مرکز ہر نقطہ نظر ہو سنے زندگی کا وہ سر اٹھان نہیں عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بات عجیب ہے، تو کیا اس سے زیادہ یہ بات عجیب نہیں کہ زندگی کا پہلا اٹھان غلو میں آیا؟ تم بھی جیوش میں تو شک نہیں کیسے؟ اچھا، یہ ہستی کس طرح غلو میں آئی؟ دوسری مرتبہ اگر انسانی ہستی، فطری، قویہ زندگی کی ابتدا نہیں ہوگی زندگی کا احادہ ہوگا۔ لیکن اس کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ من تواب اسٹی سے بیٹے من مصلصال من سما و مسنون (۳۸: ۱۵) مٹی کا کھلا ہوا ہے میں تو ایک غیر افسار، اور پھر سوکھ کر کھنکھانے لگا۔ سب سے پہلے زندگی کا جو ثمر اسی میں نمودار ہوا تھا پھر حرکت الہی نے اس کو دھکا دیا۔ تھیں تک پہنچا۔ سال بسے کہ اگر زندگی عدم حقیقی سے وجود میں آسکتی تھی تو کیا ایک مرتبہ وجود میں آکر پھر دہرائی نہیں جاسکتی؟ زیادہ عجیب بات کوئی ہے کسی چیز کی ابتدائی پیدائش یا پیدائش کے بعد احادہ؟ اگر احادہ سے بے ابتدائی پیدائش میں کوئی اچھا نہیں تو احادہ میں کیوں ہو؟ کیوں تم قطعی فیصلہ کر دو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ جس قدرت پر یہ دشوار نہ ہو کہ زندگی پیدائیے، اس پر یہ کیوں دشوار ہونے لگا کہ پیدائش زندگی کو کہہ گئی ہے، پھر سمیٹ لے؟ اگر کھار نئی مٹی سے نیا برتن بنا سکتے تو یقیناً ٹوٹے ہوئے برتن سے نیا برتن بھی دوبارہ ڈھال لے سکتا ہے!

پیدائش کا پہلا
مسلک و قانون
تخلیق

اچھا، یہ تو ابتدائی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پیدائش کا جو مسلک قائم ہوا، اس کا کیا حال ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ دو حقیقتیں ہر وقت تمہارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسانی وجود کا ہر درخت صرف ایک بیج سے پیدا ہوا ہے جس کا نام نطفہ ہے۔ لیکن نطفہ کیا ہے؟ کیا گوشت پوست ہے؟ ہڈیوں کا ڈھانچا ہے؟ ڈیل ڈول ہے؟ شکل و صورت ہے؟ عقل و حواس ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر سب کچھ ہے۔ ایک قطرہ حقیر، مگر اسی سے انسان کا جسم، اس کی قامت، اس کی صورت، اس کی ساری معنوی قوتیں غلو میں آجاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں یکسر تغیر و تحول کا قانون جاری ہے۔ شکم اور جین کو دیکھو کتنی مختلف حالتوں سے گزرنا ہے؟ نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظم و لحم، عظم و لحم سے قتل و صورت، پھر پیدائش کے بعد بچے کو دیکھو کس طرح بچے بعد دیگرے نشو و نما کے درجے بدلتا رہتا ہے؟ جوان آدمی کو دیکھو کس طرح جسم و عقل کے کمال تک پہنچا اور پھر زوال کی طرف پٹ پٹا ہوا گیا انسان کی ہستی سراسر تبدیل ہے، نظروں سے، تحول ہے، ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں داخل ہوتے رہتا ہے!

عالم نباتات اور
اعادہ تحول

یہی حال عالم نباتات کا ہے۔ زمین کی گودیں بھی زندگیاں اور پیدائشیں ہیں جس طرح یہاں نطفہ ہے، وہاں بھی تخم اور تخم کے ذریعہ ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ اس کی گودندگیوں کی نوادے بالکل خالی ہو گئی، پھر دیکھتے ہو کہ زندگیوں کی فراوانی سے شاداب ہو گئی۔ یہاں نطفہ کس طرح غلو میں آیا؟ اسی طرح کہ حصن ایک تخم سے، تخم کے ایک ذرہ سے، حیات نباتی کی ایک جوہری تلیغ سے پیدا و وجود نباتی پیدا ہو گیا اور تبدیل و تحول کی تمام حالتیں اس پر بھی اسی طرح گزریں، جس طرح تمہاری ہستی پر گزرتی رہتی ہیں۔

قانون نباتات

ساتھ ہی غور کرو۔ یہاں ایک تیسرا قانون بھی کام کر رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر تبدیل کے لیے ایک اجل مسمى ہے ایک مقررہ وقت مقررہ وقت آیا، احیاء و اجسام غلو میں آگئے، نطفہ کو دیکھو۔ فخر فی الاحیاء مآئدہ الی اجل مسمى۔ وہ اندرونی طور پر ہوتا رہتا ہے، مگر ایک مقررہ وقت تک ارحام کے اندر بچھا رہتا ہے۔ اجسام نباتیہ کو دیکھو۔ ان کی زندگی کا جوہر موجود ہوتا ہے مگر ابھر نہیں۔ ابھرنا کہتا ہے اذا انزلنا علیہا الماء جب بارش کی گھڑی آتی ہے اور زندگی کے نمودار کا اعلان کر دیتی ہے۔ اس وقت اھقوت، اودیت، ویت من کل زوج یبھو کا عالم نمایاں ہو جاتا ہے!

تخلیق حیات اور
اعادہ نشیئہ

یا انسان و حیوان کی کامل ہستی جو حصن نطفہ سے غلو میں آجاتی ہے، کیوں غلو میں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں جوہر حیات، حیات موجود ہے، اور پھر وہ بافضل نمود کرتا ہے۔ اچھا، اگر تمہاری روزانہ زندگی کا یہ معاملہ تمہارے لیے عجیب نہیں، قویہ بات کیوں عجیب ہے؟ کہ یہی طرح کوئی نطفہ حیات ہے جو مرنے کے بعد بھی موجود رہتا ہے، اور اس سے دوبارہ وجود انسانی غلو میں آجائیگا؟ تم کو سمجھے اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ اس کی مثال ہمیشہ تمہاری نگاہوں سے گزرتی رہتی ہے اور فوری الارض حاملہ۔ تم زمین کو دیکھتے ہو۔ وہی زمین جو کچھ عرصہ پہلے شاداب تھی، یکھم سوکھ گئی ہے۔ پھر جب اس کی زندگی کی اجل مسمى آجاتی ہے، بنو پانی برسے لگتا ہے، تو ہانک مری ہوئی شادابی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر تخم نباتی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح نباتات کے احادہ نشیئہ کا یہ منظر ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو، شیک اسی طرح انسانی زندگی کے احادہ نشیئہ کا معاملہ بھی بھو بارش نے ہی زندگی پیدا نہیں کر دی، اسی طرح

شہ زندگی کو مدد دیا جو زمین کی آغوش میں محفوظ موجود تھی۔ قیامت کی اصل مسکنی بھی نئی زندگی پیدا نہیں کر گی۔ اسی پیدا شدہ زندگی کو دہرائی ہوئی زندگی کی آغوش میں موجود ہے۔ اب تم کو سگے۔ اگر موجود ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ لیکن ہمیں کونسی چیز دکھائی دیتی ہے؟ ہمیں نظر میں انسان اور تم میں درست دکھائی دیتا ہے؟ تم کو سگے، مگر نطفہ اور تخم تو دکھائی دیتا ہے۔ اور زندگی کے جو جو اہم اہم کھولے سے نہیں دیکھے جاسکتے، آلات کے ذریعہ دیکھ لے جاسکتے ہیں۔ اس دیکھ لے جاسکتے ہیں، مگر اس لیے کہ زیادہ دقیق نہیں جو دقیق نہیں تھے وہ ہمیں سمجھنا نظر آتے تھے۔ جو دقیق تھے، وہ ہزاروں برس تک نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ تم نے طاقتور خورشیدیں ایجاد کیں پس تم کیسے علم لگا دے سکتے ہو کہ ان سے بھی دقیق تر تھمائے حیات موجود ہیں؟ اگر تمیں صرف اتنی سی بات کے لیے دس ہزار برس تک انتظار کرنا پڑا کہ نطفہ حیوانی کے جو اہم دیکھ لو۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان سے بھی دقیق تر تھمائے حیات کے لیے ہمیں چند ہزار برس اور مطلوب نہیں؟ اور ان کا مرئی نہ ہونا ان کی معدومیت کا قطعی ثبوت ہے؟

تفصیل سے

اب دیکھو، مندرجہ مذکور عظمت سے ان پانچوں باتوں پر کس طرح اذعان و یقین کی روشنی پڑ رہی ہے؟
(۱) ان اللہ هو الحق۔ کیونکہ یہ سب کچھ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ خالقیت اور قدرت کی ایک حقیقت کام کر رہی ہو۔ تم دجلی طور پر ایسا اعتقاد رکھنے پر مجبور ہو۔

(ب) اندھ بھیجی المونی۔ کیونکہ زندگی نہ تھی۔ اس نے پیدا کی، اور پھر براہ راست دہرائی رہتا ہے۔
(ج) اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیونکہ جس کی قدرت نے ایک ایسے مواد سے جو مٹی اور پانی کا ملا جلا کچھڑ تھا، زندگی کا شعلہ روشن کیا، اور اس کا ایسا نظم قائم کر دیا کہ نطفہ کے ایک قطرہ اور تخم کے ایک ذرہ سے پیدا نہیں ہو سکتی تھی رہتی ہیں، اس کی قدرت سے کوئی بات عبید ہو سکتی ہے؟

(د) ان الساعة آتیہ لا ریب فیہا۔ ایک مقررہ گھڑی قیامت کی ضرورت والی ہے۔ کیونکہ یہاں تبدیلی کا قانون نافذ ہے اور ہر تبدیلی کے لیے ایک اصل مسکنی مقرر ہے۔ پس جس طرح بارش کی مقررہ گھڑی تمام اجسام بناتیہ کو موت کی حالت سے زندگی کی حالت میں لے آتی ہے، ضروری ہے کہ نوع انسانی کے لیے بھی ایک ایسی ہی اصل مسکنی ہو۔

(ه) وان اللہ یبعث من فی القبور۔ اور جب وہ گھڑی آئے تو تمام اموات اٹھائی ہوئی گونپلوں کی طرح اٹھ گھڑی ہوں۔
قرآن کی اس معظمت کو ٹھیک طور پر سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ چند مقدمات واضح ہو جائیں۔

اولاً، قرآن نے جا بجا حیات بعد الموت کو "بعث" سے تعبیر کیا ہے۔ بعث کے معنی اٹھ کھڑے ہونے کے ہیں۔ گویا اُس کے نزدیک یہ معاملہ ایسا ہوگا، جیسے کوئی سو را تھا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے خلقت کے "اعادہ" سے بھی تعبیر کرتا ہے، کجا بعد ان اول خلق، فیدہ (۱۰۳:۱۱)

ثانیاً، موت اور حیات کا اطلاق وہ صرف انہی حالتوں پر نہیں کرتا جو فلسفیانہ اصطلاح کی معدومیت اور تخلیق ہیں، بلکہ ہر ایسی حالت پر کرتا ہے جس میں زندگی کی نمود منقود ہو جائے، یا بالفاظ دیگر صورت معدوم ہو جائے، اور پھر نمایاں اور تشکل ہو جائے اس باب میں اس کا اطلاق اس درجہ وسیع ہے کہ نیند کی حالت پر بھی اُس نے موت کا اطلاق کیا ہے، اور دراصل یہ خود عربی زبان کا لغوی اطلاق ہے۔ جد کو موت اور حیات نے جو فلسفیانہ معانی پس لیے، وہ قرآن کی زبان نہیں ہے۔

انسان کا عام مشاہدہ اور اعتقاد بھی یہی ہے۔ "نطفہ" کو ہم زندہ نہیں کہتے۔ حالانکہ اس میں زندگی کا جو ثمرہ موجود ہے۔ آم کی گٹھلی اور پھل کے ایک ٹکڑے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ دونوں ہماری زبان، ہمارے اعتقاد، اور ہمارے مشاہدہ میں بے جان ہیں حالانکہ علمی اصطلاح میں گٹھلی بے جان نہیں۔ اس میں نباتی زندگی کا تخم موجود ہے۔ پس قرآن کے اختیارات لغویہ کو کر لنت کے اعتبار سے ہیں، علمی اصطلاحات پر جو حالانہ نہیں چلے۔ اس کی زبان میں "موت" عام ہے۔ خواہ اعدام محض ہو، خواہ اعدام مطلق ہو۔ اسی طرح "حیات" بھی عام ہے۔ خواہ معدومیت محض سے تخلیق ہو، خواہ کسی جوہر حیات سے بروز و انبعث ہو۔ چنانچہ جس طرح وہ اُتر ابتدائی حالت کو موت سے تعبیر کرتا ہے جو معدوم محض کی حالت تھی، اُسی طرح نطفہ کی اور تھمائے نباتات کی حالت کو بھی موت سے تعبیر

ملہ من فی القبور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مردے قبر نامی محل دفن میں دفن کیے گئے، بلکہ یہ عربی کا عام مدہ ہے کہ مردوں کو اصحاب قبر کہتے ہیں۔ حالت مجسم من فی القبور یعنی جو مردوں کو غائب نہیں کر سکتا۔ زندوں ہی سے بات چیت کی جاتی ہے۔

موت اور حیات

کرتا ہے۔ اور کتاب ہے۔ پہلے زندگی مٹی سے ہوئی جبکہ حیات جوانی میں سے کچھ نہ تھا پھر نقطہ سے ہوتی ہے، جبکہ نقطہ کا جوہر حیات وجود ہے۔

۱۱۱۔ اس نے حشر اجسام کے حاملہ کو بھی اسی حالت سے تشبیہ دی ہے جو نقطہ سے زندگی کے ابھرنے اور نقطہ سے رختوں سے نکلتے کی حالت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا، انسان کی دوسری زندگی کا غور اس طرح کا غور نہ ہوگا، جیسا ابتدائی تخلیق کا غور تھا۔ پھر کسی اصل حیات کے حیات غور میں آگئی تھی۔ بلکہ ایسا ہوگا، جیسا نقطہ سے ایک نئی پیدائش اور بزور نہایت سے ایک نیا غور میں آجاتا ہے۔ یعنی اصل حیات بالقوہ موجود ہوتی ہے، اور بالفعل غور میں آجاتی ہے۔ اسی لیے وہ امت مہم سے تعبیر کی ہے۔ یعنی جیسے کوئی آدمی بہت دیر تک موت مار رہا تھا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس انجاث کے احکامات و واردات ایسے بیان کیے ہیں، جیسے نیند کے بعد بیدار ہونے پر طاری ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً جابجا کہتا ہے۔ اُس وقت لوگ سوچتے تھے ہم کتنے عرصہ تک بے خبر رہے، کوئی کیونکر، تو زری دیر۔ کوئی کیونکر، کیا گناہ عرصہ تک۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ اس حالت کو عادیہ حیات سے تعبیر کرتا ہے اور مسلم ہستی کے تبدل و تحول سے استدلال کرتا ہے۔ یعنی فطرت کائنات کے ہر گوشہ میں تبدل حالت کا قانون کام کر رہا ہے۔ اور یہاں ہر قدم پر تبدل اور ہر منزل پر تجدد ہے، تو کیوں نہیں اس سے انکار ہو کہ ایک اور تبدل بھی پیش آنے والا ہے، اور اس کا نام بحث و مشربہ!

انسان اپنی مٹی کی جس منزل تک پہنچ چکا ہے، وہاں کو گردن موڑ کر پیچے کی طرف بچو۔ کتنے بے شمار تبدلات ہیں جن کو اس کی ہستی گزرتی رہی ہو؟ پھر ان مٹی میں بے شمار تبدلات ہو چکی ہیں، تو کیوں منتقل میں ہی ہیں؟ کیوں بتلاتا سفر ہی منزل تک پہنچ کر کہ جائے؟ کیوں اس قحب ہو کہ جہاں ایک ہزار تبدیلیاں ہو چکی ہیں وہاں ایک آخری تبدیلی تو بھی ہونے والی ہے؟ ہم نے اصنافی حیثیت سے یہاں "آخری" کہہ دیا۔ ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ تبدل بھی آخری ہوگا؟ واما وابتدئہ من العلم الا قلیلا!

۱۱۲۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو چیز بھی اپنا وجود بالینی ہے، پھر اس کی حقیقت معدوم نہیں ہوتی۔ صرف صورت معدوم ہو جاتی ہے۔ اور اسی صورت کا اضمحلال جیسے اس کا معدوم ہو جانا ہوتا ہے۔ تم درخت کو چیر کر تختہ بنالیتے ہو اب درخت معدوم ہو گیا۔ تختہ پیدا ہو گیا۔ مگر جو چیز معدوم ہو گئی، وہ کیا تھی؟ صورت یا حقیقت؟ محض صورت۔ جو پیدا ہو گئی، وہ کیا پیدا ہوئی؟ نئی حقیقت یا نئی صورت؟ نئی صورت۔ کیونکہ درخت پر جو تبدیلی طاری ہوئی وہ صرف صورت کی ہوئی حقیقت تختے کی بھی ہی ہے جو درخت کی تھی۔ اب تختہ جلادہ۔ تختہ نابود ہو گیا۔ لاکھ پیدا ہو گئی۔ لاکھ بھی آبادہ۔ لاکھ نابود ہو گئی۔ منتشر ذرات پیدا ہو گئے۔ مگر ان دونوں حالتوں میں بھی جو اضمحلال ہوا، وہ کس چیز کا ہوا؟ محض صورت کا۔ اگر تم منتشر ذروں کا بھی تعاقب کر سکتے ہو تو کر دیکھو صورت بدلتی جائیگی۔ حقیقت کبھی معدوم نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہاں ہر گوشہ میں تبدل صرف صورت کے لیے ہے۔ حقیقت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن صورت کے اس تبدل کا سلسلہ کس نقطہ پر ختم ہوتا ہے؟ اس کا کھوج ہم آج تک نہ پاسکے۔ جاری ہو گا کا قاعدہ سید کی طرح اب بھی رفاں ہے۔ ہم نے عرصہ تک عناصر کا خواب دیکھا۔ ہم توں جزو لا تجزئی کی سرفرازی میں رہے۔ ہم نے دی و قریبی سالمات پر صدیوں تک اعتماد کیا۔ اب ہم الکٹرون کی ثابت اور منفی لہروں میں اسے دیکھ رہے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اُسے کس طرح سے ہمیں رُسکے دینگے۔ البتہ اس آخری منزل نے حقیقت کا ایک نیا جلوہ آشکارا کر دیا ہے۔ یعنی بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کا آخری بت یا حصہ ایک جامہ ذرہ ہی نہیں ہے بلکہ حرکت و خواص حرکت کی ایک مستقل قوت ہے، اور نہیں معلوم اس نقطہ قوت میں فعل و انفعالی کی کتنی دنیا میں پوشیدہ ہیں!

۱۱۳۔ قرآن کہتا ہے، جب تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں تبدل صورت اور بقا حقیقت کا قانون ہر گوشہ میں کام کر رہا ہے، تو چہ تم نے کچھ سمجھ لیا کہ ایک انسانی ہستی وجود میں آکر پھر مطلقاً نابود ہو جاتی ہے، اور اس کی کتنی حقیقت جوہری باقی نہیں رہتی؟ فطرت کا جوہر وجود ہستی کے ہر گوشہ میں نافذ ہے، وہ زندگی اور روح کے لیے کیوں مطلق ہو جائے؟ وہ انسان کی زندگی کے لیے کیوں مطلق ہو جائے؟ جو کہ انسانی کی تمام مخلوقات کا حاصل اور سلسلہ تکلیف کا مقصد ہے؟ نہیں، یہاں کوئی ہستی بھی وجود میں آجائے، نابود محض نہیں ہو سکتی۔ بلاشبہ اس کی صورت مٹ جاتی ہے مگر حقیقت نہیں مٹتی۔ اس کی صورت پر ہزار تبدیلیاں طاری ہو جائیں، مگر اس کی حقیقت جوہری ضرور باقی رہیگی۔ وہ ایک مادہ قائم کی طرح ہے، ایک نقطہ پیدائش کی طرح ہے، ایک ذرہ حیات کی طرح ہے، مگر اس میں نہیں

بنا ہوا
میں جو
تبدل
حیات

یہاں وجود کی
حقیقت غیر مٹی
صورت مٹی ہو

تبدل صورت اور
بقا حقیقت سے
استدلال

موجود ہو۔ وہ کسی زندگی حالت میں ضرور موجود رہتی ہے، اور پھر وہی ہشت اعادہ کی گھڑی آئیگی، اور زندگی کا صور پھونکا جائیگا۔ ہر انسانی زندگی اُس سے نمودار ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ ٹیک اسی طرح جس طرح نقطہ پیدائش سے حکم مادر میں، غم نہانی سے آغوشِ امی میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے!

یہاں کوئی ہستی جو پیدا ہو جائے، پھر نابود نہیں ہو جاتی۔ وہ کسی غنی نشین میں سوئی رہتی ہے۔ اب اسے دوبارہ خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف اٹھا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہاتات کی ہستی ذراتِ غم کے نشینوں میں سوئی رہتی ہے۔ جب نمود بروز کا موسم آتا ہے، تو وہ نئی ہستیاں پیدا نہیں کر دیتا، سوئی ہوئی ہستیوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ہستی بھی کسی زندگی خدہ غم میں بند ہو کر سو رہی ہے اور جب وقت آئیگا تو اٹھ کھڑی ہوگی۔ غم اسے دیکھتے نہیں۔ لیکن تم تو کتنی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہو! تمہیں اُس کا پتہ نہیں لیکن تم نے اور کتنی حقیقتوں کا پتہ لگا لیا ہے! تمہارے عدم ادراک سے حقیقت معدوم نہیں ہو جاسکتی۔ تم اگر عقائد وجود کے لیے مشاہدہ وجود کو شرط سمجھ لو گے تو تمہیں آدمی دنیا سے انکار کر دینا پڑیگا۔ تم نے اگر ایسا سمجھ لیا ہو تو آج حقائقِ مادیہ کی دو نہانی حقیقتیں غیر معلوم ہوئیں۔ تم عرفانِ حقیقت کی راہ میں صرف حواس کے سہارے چل نہیں سکتے۔ تمہیں ادراک عقلی کا سہارا پکڑنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب یہ سہارا بھی جواب دیدیتا ہے، تو تم رک جاتے ہو اور انتظار کرتے ہو۔ تمہیں اس گوشہ میں بھی مان لینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔

موسم ہستی کی گردن اور تقویمِ ضرورت

فاسطیٰ قرآن نے بعث و حشر کے معاملہ کا جس طرح ذکر کیا ہے، اور عالمِ نہاتات کے اعادہ حیات کی مقررہ گھڑی ہر موسم طرح سے تشبیہ دی ہے، اُس سے ایسا متبادر ہوتا ہے کہ تبدلِ کائنات کے معاملہ کو بھی موسموں کی تبدیلیوں کا معاملہ تصور کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، خزان و بہار، خشک سالی و سیرابی، گرمی و سردی کے مختلف موسم آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تبدلِ کائنات کا بھی ایک لمحہ سم ہے، اور ہر لمحہ سال کی طرح اُس کا بھی کوئی سال، اور ہر سال روزِ شادیوں کی طرح اُس کی بھی کوئی روزِ شادی ہو لیکن ہم اپنی تقویم پر جو کائنات کے صرف ایک حقیر کرہ کی سیر و گردش کا نتیجہ ہے، اس کی تقویم کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کی مدت کوئی بڑی ہی طولانی مدت ہے۔ اتنی طولانی کہ ہر سال کی مدت شادی کا پچاس ہزار سال، اور اس کا صرف ایک دن۔ چنانچہ آگے چل کر سورہ صافات میں پڑھو گے: تَرَجَّعَ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ، کَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (۳۷:۶۰) ہر لمحہ سال کے موسموں کی طرح اس کا بھی ایک موسم ختم ہوتا اور دوسرا موسم شروع ہوتا ہے۔ یہاں جب حیاتِ ارضی کا موسم آتا ہے، تو اُس کی حرکتِ اول بارش ہوتی ہے۔ بارش گرتی ہے، اور امواتِ نہاتات کو زندگی کا حکم مل جاتا ہے۔ اھتقت، و دبت، و ائبت من کل زوج یھیم ٹیک اسی طرح جب سالِ کائنات کا وہ مقررہ موسم آئیگا تو بارش ہی کی طرح زندگی کا کوئی صور پھونک دیا جائیگا: فَاذْخُرْ فِي الصُّورِ نَفْسًا وَاحِدَةً (۱۳:۶۹) اور پھر وہ حکم، نامِ امواتِ انسانی اٹھ کھڑی ہوگی: یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مِّمَّطْعِينَ إِلَى الدَّاعِ (۲۱:۱۰۴)

آخر میں ایک اہلِ غلیم نہیں بھولنی چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ حیات کی حقیقت کا تعلق ہے، علمِ انسانی کے سامنے کوئی یقینی روشنی موجود نہیں۔ ہم اس وقت تک یہ بھی نہ جان سکتے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے! ارنست ہگل Ernst Haeckel کے فطروں میں، ہم زیادہ سے زیادہ جو کہہ سکتے ہیں، وہ صرف یہی ہے کہ "اس کے آنے کا انتظار کریں، اور جب آجائے تو اُس کے اطوار و احوال اور خواص و افعال کے تقاب میں نکل جائیں" لیکن وہ ہے کیا؟ وہ آئی کہاں سے ہے؟ وہ جاتی کہاں ہے؟ تو اس بارے میں علمِ انسانی کا قدم اُس جگہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا، جہاں ہزاروں برس سے تھرو و امانڈہ کھڑا ہے! جب حقیقتِ حیات کے بارے میں چارے عقلی معلومات کا یہ حال ہے، تو کیا ہیں ایسا مقام ماحصل ہے کہ دمی الہی کے عقائد علمِ حقین کے مقابل میں غنی و انکار کی جرأت کریں؟ اگر کریں گے، تو یہ ویسی ہی جرأت ہوگی جیسے اسی سورت میں جدالِ فی اللہ پر علمِ حقین سے تمہیر کیا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا هُدًى، وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ!

علمِ اس مقام میں نہیں کہ جراتِ انکار کرے

(۲۲) دلائلِ بعث کے بیان کے بعد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا هُدًى، وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (۲۲) اور لکھتے ہی آدمی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ نہ تو علم کی روشنی دیکھتے ہیں، نہ کوئی رہنمائی کی

ماہ، اور نہ کوئی کتاب روشن۔ اور عرفان حق کے یہی ہیں وسائل ہیں جو انسان کو حاصل ہو سکے ہیں پس ایسے لوگوں کے لیے تہائی کی کوئی دلیل ہی سود مند نہیں، ۵۱ دلائل بحث کی یہ تمام موعظت منکر بھی سرطا دینگے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آیت نہایت معارف قرآنی میں سے ہے کہ چونکہ اس نے جدال فی اشرفیہ علم کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ حالت قرآن کے نزدیک جل و ضلالت انسانی کا سب سے بڑا مبدیہ ہے، لیکن چونکہ یہ مقام زیادہ تفصیل کے ساتھ آئندہ سورۃ قلم میں آئے والہ ہے، اس لیے یہاں اس کی تشریح میں جانا ضروری نہیں۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

مکئی - ۱۱۸ - آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ مِمَّنْ بَنَیْ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَمَدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَارِهُونَ ۝ الَّذِينَ يَرْتُؤْنَ الْعَذَابَ ۝ وَهُمْ فِيهَا يَخْلَدُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

(۱) یہ کئی زندگی کی آخری تنزیلات میں سے ہے۔ بالاتفاق الانبیاء کے بعد آخری۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سے جماعت کہیں پیدا ہو گئی تھی، اور دعوت حق کے فصنان نے اُس کے خصائص اسلامی آشکارا کر دیے تھے۔ یہ گویا مریضوں کی پہلی جماعت تھی جو اس شفاخانہ سے تندرست ہو کر نکلی۔ اب طبیب ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتا تھا کہ جیسے میری طبابت میں شک ہو، وہ انہیں دیکھ لے جو طبیب پتھر شفا سے ایسی تندرست رو میں پیدا کر دیتا ہے، وہ طبیب ہے یا نہیں؟

جیسے یہ جماعت اپنے خصائص ایمانی و عملی میں دعوت حق کی صداقت کی ایک مشودہ دلیل بن گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کی سورتوں پر ہا بجا اس کے اعمال و خصائص کی طرف اشارات کیے ہیں۔

اس سورت کی ابتدا اسی مرقع سے ہوتی ہے جو رکود اس مرقع کے اصل نقش و نگار کیا ہیں!

حد سے باہر ہو گئے۔

بلاشبہ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ کون ایمان لانے والے! جو اپنی نازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو نکلی باتوں سے سُخ پھیرے ہوئے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں، جو اپنے ستر کی نگہداشت کر رہے ہیں، غافل نہیں ہوتے۔ ہاں اپنی بیبیوں سے زنا شوی کا علاقہ رکھتے ہیں، یا اُن سے جو ان کی ملکیت میں آگئیں (یعنی غلامی کی حالت میں پڑی ہوئی عورتیں جو ان کے نکاح میں آگئیں) تو اُن سے علاقہ رکھنے پر اُن کے لیے کوئی ملامت نہیں۔ اور جو کوئی (اس معاملہ میں) اگر علاوہ کوئی دوسری صورت نکالے، تو ایسی صورتیں نکالنے والے ہی ہیں جو حد سے باہر ہو گئے۔

نیز جن کا حال یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنی نازوں کی حفاظت میں کبھی

کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا ورثہ اپنے والے ہیں۔ یہ فردوس کی زندگی میراث میں پائیگا۔ ہمیشہ کے لیے اس میں بسنے والے!

اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے غلط

(۲) یہاں خصوصیت کے ساتھ پانچ وصف بیان کیے جو قرآن کے نزدیک ایمان و عمل کے مرقع میں سب سے زیادہ نمایاں ہی خط و طال ہیں جس زندگی میں یہ خصائص نہ ہوں، وہ مومن زندگی میں بھی مل سکتی (۳) تازی کی حفاظت اور اُس کا شروع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ خشوع کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا۔

بہارِ نبوی

۱۱۸

سُلَّوْا مِن طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسْنَا الْأُضْغَةَ عِظًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ تَبَرُّكَ
الْعَالَمِينَ ۚ ثُمَّ دَنَّاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَنَمُوتَن ۚ ثُمَّ دَنَّاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَبَعُثُونَ ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ
سَبْعَ طَرَائِقَ ۚ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنشَأْنَا فِيهِ الْأَشْجَارَ
وَلَا نَأْكُلُ ذَرْأًا مِنْهُ ۚ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ فِيهِ جَبَلًا مِّنْ نَّخْلٍ لِّمَآءٍ غَائِبٍ لَّكُمْ

سے پیدا کیا (یعنی زندگی کی ابتدائی) کے خلاصہ سے ہوئی پھر
ہم نے اسے "نطفہ" بنایا ایک ٹھہرانے اور جان پانے
کی جگہ میں۔ پھر "نطفہ" کو ہم نے "علقہ"
بنایا۔ پھر علقہ کو ایک گوشت کا ٹکڑا سا کر دیا پھر
اس میں ہڈیوں کا ڈھانچا پیدا کیا۔ پھر ڈھانچے پر گوشت
کی تہ چڑھا دی۔ پھر دیکھو کس طرح اسے بالکل ایک سر کا
بی طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا؟ تو کیا ہی
برکتوں والی ہستی ہے اللہ کی۔ پیدا کرنے والوں میں
سب سے بہتر پیدا کرنے والا!

پھر (دیکھو، اس پیدائش کے بعد) تم سب کو ضرور
مرنا ہے، اور پھر (مرنے کے بعد) ایسا ہونا ہے کہ قیامت
کے دن اٹھائے جاؤ!

اور (دیکھو) یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ تمہارے
اوپر (گردش کے) سات راستے بنادیے، اور ہم غلو
کی طرف سے غافل نہ تھے۔

اور ہم نے ایک خاص اندازہ کے ساتھ آسمان
سے پانی برسایا، اور اسے زمین میں (حسب ضرورت) ٹھہرائے رکھا۔ اور ہم یقیناً قادر ہیں کہ اُسے جس طرح
نمودار کیا، اُسی طرح اُڑا لے جائیں۔

پھر اُسی پانی کی آبیاری سے تمہارے پیر کھجوروں اور
انگوروں کے باغوں کو نشوونما دیدی۔ ان باغوں میں

کسی، پیسٹ و اجال تمام میں کھڑے ہو جاؤ، تو تمام ذہن چم
پکسی حالت طاری ہو جائیگی! ایسی ہی حالت کو عربی میں خشوع
کی حالت کہتے ہیں

(ب) ہر اُس بات سے مجتنب رہنا جو نکی ہو صرف اپنی باطن
کا اشتغال رکھنا جو دین و دنیا میں مانع ہوں۔

(ج) اپنی کمائی اپنے عثمان بجائیوں کے لیے خرچ کرنا۔

(د) زنا سے کبھی آلودہ نہ ہونا

(ه) امانت دار ہونا، اپنے عہدوں کو چھوڑ کرنا۔

آیت (۱۰) سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اتحاد تناسلی کا
جائز طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ اور وہ ازدواج کا طریقہ ہے۔ اس
کے علاوہ جو طریقہ بھی اختیار کیا جائیگا، ناجائز ہوگا۔ خواہ کسی شکل اور
کسی نوعیت کا ہو۔

تمام دنیا کی طرح عرب میں بھی غلامی کی رسم جاری تھی اور لونڈی
غلاموں کے معاملہ کو ملک یمن سے تعبیر کرتے تھے یعنی کسی چیز پر
قابض ہو جانے سے۔ یہاں فرمایا۔ وہ زنا شوی کا علاقہ تجزئہ کنکوہ

عورتوں کے اور کسی سے نہیں رکھتے۔ ان کی بیبیاں ہوں جو سوائی
کے آزاد افراد میں سے ہیں۔ یا لونڈیاں ہوں جو ان کے کنحل میں

ہو گئی ہیں

چونکہ وقت کی سوسائٹی میں آزاد اور غلام افراد کی یہ دو قسمیں
پیدا ہو گئی تھیں، اس لیے ان کا ذکر ناگزیر تھا۔ باقی یہی بات کہ

خود قرآن نے رسم غلامی کے باب میں کیا حکم دیا؟ اور کس طرح اسی
سنا جا چکا؟ تو اس کا جواب سورہ ہمد کی تشریحات میں دیگا۔

سے پانی برسایا، اور اسے زمین میں (حسب ضرورت) ٹھہرائے رکھا۔ اور ہم یقیناً قادر ہیں کہ اُسے جس طرح

(۱۱) آیت (۱۲) میں وہی بات کہی جو سورہ ج میں گزری ہے
یعنی انسان کی ابتدائی پیدائش کس چیز سے ہوئی؟ سلالہ میں

طین۔ ایک ایسے جوہر سے جو کچھ کھلاصہ تھا۔ یعنی مرطوب مٹی میں
ایک خیمہ کی حالت میں رہی۔ پھر مٹی میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی

۱۹ لَئِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۝ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةً غَيْرَ هَذِهِ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ۝ صَنِيعَ
۲۰ الْإِنْسَانِ ۝ وَإِنْ لَكُمْ فِي آلَا نَعْلَمَ لَعِبْرَةٌ ۝ تَشْفِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
۲۱ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَاحِ تَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُومُ
۲۲ أَعْبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ عَلَيْكَ مَائِدًا

ہے اس کا خلاصہ اور سب سے پہلا ہے۔ اسی خلاصہ سے زندگی کی اولین
خود ہوئی، اور اسی سے بالآخر وجود انسانی متشکل ہوا۔
یہ تو پہلی پیدائش ہوئی اس کے بعد پیدائش کا سلسلہ کس طرح
جاری ہوا؟ تو والد و نسل سے۔ چنانچہ پہلے "نطفہ" رحم مادر میں جگہ کرتا
ہے۔ پھر اس پر نشوونما کے مختلف دور طاری ہوتے ہیں۔ قرآن
سے یہاں اور دوسرے مقامات میں تشکیل جنین کے جو مراتب غور
بیان کیے ہیں، مگر شہ زماں میں ان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی
تھی، کیونکہ علم تشریح جنین Embryology بالکل ناقص حالت
میں تھا، لیکن اب انیسویں صدی کی تشریحی تحقیقات نے تمام پرچہ
اٹھا دیے ہیں اور ان سے پوری طرح ان تطورات کی تصدیق ہو گئی
ہے خصوصاً شہ انشا ناہ خلقت آخر کی تفصیل اس کی سورت کے
آخری نوٹ میں ملے گی۔

وجود میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ انہی میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا بھی کام دیتے ہیں تم (مخلوقیں) ۲۱

۲۲ اُن پر اور جہازوں پر (سمندریں) سوار بھی ہوتے ہو۔
اور (پھر دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اُس کی
قوم کی طرف (ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اُس نے کہا تھا
"بھائیو! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے سوا تمہارا کوئی مبود
۲۳ نہیں۔ کیا تم (مذہبی کے تلخ سے) ڈرتے نہیں؟"
اُس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار
کی تھی، وہ یہ سن کر (لوگوں سے) کہنے لگے "یہ آدمی اس کے
سوا کیا ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے؟ مگر چاہتا
ہے، تم اپنی بڑائی جتائے۔ اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات
منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتے نہ اتار دیتا؟ (وہ ہماری ہی

(۲۱) انسان اگر غور کرے تو حقیقت کے دلائل و شواہد سے تین
دھروں سے گھیرے ہوئے ہیں۔ خود اُس کی ہستی کا ہر گوشہ سراسر دلیل
حقیقت ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں "عالم افس" ہے۔ اُس سے
باہر جو کچھ ہے، وہ بھی حقیقت کا پیام ہے۔ یہ عالم آفاق ہے پھر عالم
آفاق کے دلائل کی بھی دوسری ہڈیں۔ کائنات ہی کی خلقت و قیام
کے مظاہر۔ یہ آیات کو یہ ہیں، اقوام باضیہ کے احوال و تجارب۔ یہ
براہین علیہیں۔

قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ ان تمام اقسام سے استدلال
کرتا، اور ایک قسم کے دلائل کے بعد دوسری قسم کے دلائل لاتا ہے۔
اس سورت میں علی الترتیب تینوں قسموں کے دلائل جمع ہو گئے ہیں۔
آیت (۱۷) سے (۲۷) تک انسان کو توجہ دلائی ہے کہ خود اپنی خلقت
پر غور کرے۔ آیت (۲۸) سے (۳۲) تک عالم آفاق کے دلائل کو یہ

خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ ۝ اِنْ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ وَلَٰنْ كُنَّا نَبْتَلِيْن ۝ ثُمَّ اَنشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝
فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ مَا فَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأَئِكَةُ
مِنْ قَوْمِ اٰلِ اٰدَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاذْكُرُوْا اٰيٰتِيْ الْاٰخِرَةَ ۚ وَاتَّقُوْهُمْ فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ۙ مَا كُلٌ مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۙ وَلٰكِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ۙ اِنَّكُمْ اِنَّمَا
تَخْسِرُوْنَ ۙ اَبَعِدُكُمْ اَنْتُمْ اِذَا مِتُّمْ زُرَّاۤءَاۤءُكُمْ ۙ وَمَا اَنْتُمْ بِخُرُوجُوْنَ ۙ مِّمَّا تَهَيَّئْتُمْ لَهَا تُوْعَدُوْنَ ۙ

جگہ دینے والا ہے!

یہ لوہارسان کے لیے نہایت قوی غذا اور دوا کا کام دیتا ہے۔ ان میں سے زیادہ عیسایانہ دخت زیتون کا دخت ہے۔ اس کا نام ستر ستر دھیت ہے۔ حتیٰ کہ اگر چلی میں لیکر دوسرے محلہ، توتیل کے قریب پہنچے لگینگے۔ خاص کے لحاظ سے کوئی چکنائی اتنی مستند اور موافق نہیں جتنی زیتون کی ہے۔

بلاشبہ اس واقعہ میں (سجھنے والوں کے لیے) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ نیز یہ کہ یہاں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں۔

شاید بہت کم لوگوں نے اس باب پر غور کیا ہو گا کہ دھیت کے لیے تمام دنیا کا اعتماد ہمیشہ بنائے دھیت ہی پر رہا ہے۔ اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ زیتون پر یہ صرف ہندوستان ہے جہاں کھن کو بھی بنا کر استعمال کرنے کا رواج پیدا ہوا، اور لوگ اسے بنائے دھیت پر ترجیح دینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دوسری زبانوں میں مٹی کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ملتا۔ وہ اس کو آشنا ہی نہ تھے۔

پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا۔ ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود اپنی میں سے تھا۔ (اس کی پکار بھی یہی تھی) کہ اللہ کی ننگی کرو۔ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم (انکار و فساد کے نتائج بد سے) ڈرتے نہیں؟

زیتون کے لیے طور سینا کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ منابت زیتون میں سے قریب تر مقام جزیرہ نمائے سینا ہی کا علاقہ تھا۔ گویا زیتون کی اصلی دنیا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔

اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسودگی دے رکھی تھی (لوگوں

سے) کہنے لگے "اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے جو کچھ تم کھاتے ہو، یہ

(۷) آیت (۲۳) سے اقوام ہاضیہ کی سرگزشتوں کا جو بیان شروع ہوا ہے، وہ تمام قریب اشارات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہاں پر عظمت مقصود بالذات نہیں ہے۔ پچھلی دو وعظمتوں کو دلائل قصص سے مزین تقویت دی ہے۔

بھی کھاتا ہے۔ جو کچھ تم پیتے ہو، یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کرنی تو بس سمجھ لو، تم تباہ ہوئے۔ تم سنتے ہو۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہیں

چونکہ گذشتہ دعوتوں کا ذکر ہر جگہ حضرت نوح کی دعوت کو شروع کیا گیا ہے، اور حضرت مسیح کی دعوت پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں بھی ابتدا دعوت نوحی ہی سے ہوئی اور حضرت مسیح کے تذکرہ پر ختم ہو گئی۔ درمیان میں جو دعوتیں اور قومیں گزریں، ان کی طرف صرف اشارہ کر دیا گیا۔ البتہ حضرت موسیٰ کا خصوصیت کے ساتھ

دلاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چور ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں موت سے نکالا جائیگا۔ کیسی انہونی بات ہے کیسی انہونی بات ہے جس کی تمہیں توقع دلاتا ہے! (بمسلا دوبارہ زندہ ہونا کیسا؟)

۴۵ ثُمَّ ارْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا
۴۶ وَكَانُوا قَوْمًا عَلَىٰ الْبَيِّنَاتِ ۖ فَقَالُوا أَأَتَوْنَا بِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدَّةٌ ۙ قَالُوا كَذٰبٌ بَوٰهَمَا فَكَا نُوا
۴۷ مِنَ الْمُفْلَكِينَ ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۖ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَآلَهُ آيَةً
۴۸ وَلَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبِّوَةٍ ذَاتِ قُرْءٍ وَمَعِينٍ ۖ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
۴۹ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۖ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ

وہ بے شاکہ ہیں جو حضرت موسیٰ کے ظہور سے پہلے ہی ہیں اور جن کی نسبت سورہ ابراہیم کی آیت (۹) میں گزر چکا ہے کہ اللہ من بعدھم ولا یغنیھم الا اللہ۔ آیت (۳۳) سے معلوم ہوا کہ ان عہدوں میں بے شک وہیں اُبھری اور ہمال ہوئیں، اور خدا کے رسولوں کا بھی کثرت اور نگار ظہور ہوا، کیونکہ فرمایا: ارسلنا رسلنا ہتوا۔ اور اتبعنا۔ بعضہ بعضاً۔ یکے بعد دیگرے، لگاتار رسول ظاہر ہوتے رہے، اور ایک کے بعد ایک قومیں اُبھرتی اور پاداشِ عمل میں ہمال ہوتی رہیں۔

پھر دیکھو) ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور آشکارا دلیلیں دیں، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا۔ وہ سرکشوں کا گروہ تھا۔ وہ (آپس میں) کہنے لگے ”کیا ہم اپنے ہی طرح کے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ اُن کی قوم ہمارے آگے نکلی ہوئی اور ہماری پرستار ہے؟“

پس انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا۔ نتیجہ نکلا کہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوئے! اور یہی واقعہ ہے کہ ہم نے (اس واقعہ کے بعد) موسیٰ کو الکتاب (یعنی تورات) دی تھی تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔

اور (ای طرح) ابن مریم (یعنی مسیح) اور اس کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: وَاویناھما اِلٰی رَبْوَةٍ ذَاتِ قُرْءٍ وَمَعِينٍ۔ ہم نے انہیں ایک مرتفع مقام میں پناہ دی جو بننے کے قابل اور شاداب تھی۔ اُچی جگہ اور پانی کی فراوانی سے شاداب تھی۔ غالباً اس سے مقصود دادی نیل کی باڈی سطح ہے جسے مصر کا بالائی حصہ۔ اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش کے بعد مریم کے شوہر یوسف نے ماں بیٹے کو ساتھ لیا اور فلسطین سے مصر چلا گیا ”چنانچہ حضرت مسیح کا بچپن اور شباب وہیں گزرا۔ جب فلسطین واپس آئے، تو جوانی کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ غالباً ان کی زندگی کے اسی واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔

دلیسے نیل کے پانی کی فراوانی، اور اس کے سالانہ سیلابوں کی عجیب و غریب نوعیت سرزمین مصر کا ایک امتیازی وصف رہی ہے۔ اس کی آبادی دیمرالی، یعنی اُس کا ذاتِ قراد و معین ہونا،

اور (ای طرح) ابن مریم (یعنی مسیح) اور اس کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: وَاویناھما اِلٰی رَبْوَةٍ ذَاتِ قُرْءٍ وَمَعِينٍ۔ ہم نے انہیں ایک مرتفع مقام میں پناہ دی جو بننے کے قابل اور شاداب تھی۔ اُچی جگہ اور پانی کی فراوانی سے شاداب تھی۔ غالباً اس سے مقصود دادی نیل کی باڈی سطح ہے جسے مصر کا بالائی حصہ۔ اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش کے بعد مریم کے شوہر یوسف نے ماں بیٹے کو ساتھ لیا اور فلسطین سے مصر چلا گیا ”چنانچہ حضرت مسیح کا بچپن اور شباب وہیں گزرا۔ جب فلسطین واپس آئے، تو جوانی کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ غالباً ان کی زندگی کے اسی واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔

دلیسے نیل کے پانی کی فراوانی، اور اس کے سالانہ سیلابوں کی عجیب و غریب نوعیت سرزمین مصر کا ایک امتیازی وصف رہی ہے۔ اس کی آبادی دیمرالی، یعنی اُس کا ذاتِ قراد و معین ہونا،

عمل کرو۔ جیسے کچھ تمہارے اعمال ہوتے ہیں، مجھ کو پوشیدہ نہیں۔ اور دیکھو، یہ تمہاری اُمت دراصل ایک ہی اُمت ہے اور تم سب کا پروردگار میں ہی ہووے پس (انکار و عکس کے سنگسار سے) ڈرو! (ان تمام پیغمبروں کے ذریعہ جو تعلیم دی گئی، وہ یہی تعلیم تھی)

لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ٹکڑا کر لاگ

۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸

۱۱۳) اِنْ يَنْتَظِرِ الْيَاقِیْنَ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ ۝ بَلْ قُلُوْهُمْ فِیْ عَمْرٍۭۭۙ مِنْ هٰذَا وَ لَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ
۱۱۴) اَعْمَالُهُمْ اَنْ یَّحْكُمُوْا اِذَا اَخَذْنَا مِمَّنْ فِیْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ یُجْعَلُوْنَ ۝ لَا تَجْعَلُوْا الْیَوْمَ اَرْبَابَکُمْ
۱۱۵) سِوَا الَّذِیْ تَنْصُرُوْنَ ۝ قَدْ کَانَتْ اِلٰیہِیْ تَنْتَلٰی عَلَیْکُمْ فَلَکُمْ عَلٰی اَعْقَابِکُمْ تَنْکِیْضُوْنَ ۝ مُّسْتَکْبِرِیْنَ ۝ یَا
۱۱۶) سِیْرًا تَجْعَلُوْنَ ۝ اَفَلَمْ یَذَرُوْا الْقَوْلَ ۚ اَمْ جَاءَهُمْ قَالَمٌ رَّیْبٌ ۚ اَبَا هُمْ الْاَوَّلِیْنَ ۚ اَمْ لَمْ یَعْرِفُوْا
رَسُوْلَهُمْ فَبُھِلُوْا

۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸

ہیں مینے جتے ہیں۔ اُمت نہیں۔
(۱۱۳) آیت (۵۳) میں خطاب پیغمبر اسلام سے ہے فرمایا: "اگر تم نے ان کی طرف سے انتظار کیا تو ان کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔" یہاں ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کا رہنا ہے۔ پس جس طرح پہلی بار ہے، اب بھی ہوگا، اور جو ماننے والے نہیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ پس ان کی حالت میں چھوڑ دو، اور اپنا کام کیے جاؤ۔
(۱۱۴) آیت (۵۵) سے (۶۶) تک قانون اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے جسکی تشریح سورہ فاطر کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ نیز پچھلی سورتوں کی تفسیرات میں بھی۔ فرمایا: یہاں علت سب کے لیے جو اچھوں کے لیے بھی بُرے کے لیے بھی۔ پس اگر مفسدوں کو دنیوی زندگی کی خوش حالیوں میں رہی ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا قانون ہمارا ہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں، بدعلیوں پر بھی انہیں فائدہ کو بہرہ اندوز کرے۔ بلکہ محض اس لیے کہ مقررہ وقت ابھی آیا نہیں اور یہاں ہر جمعے کے لیے ایک مجلس سنی کا قانون کام کر رہا ہے۔
اس کے بعد فرمایا: خیرات و برکات کے حصول کی اصلی راہ تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایمان و عمل صلح کی راہ اختیار کی ساری کامیابیاں بھی تم پہنچنے والی نہیں۔ ان کی بھلائیاں عارضی اور موقوت نہیں۔ وہ اس لیے بلند نہیں ہوتے کہ زیادہ بلندی سے گریں گے۔ اس لیے کہ آواز زیادہ بلند ہوں۔

فوشہ ہے جو ٹیک ٹیک (حقیقت حال کے مطابق) حکم لگا دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جان کے ساتھ نا انصافی ہو!
لیکن (اصل یہ ہے کہ) ان لوگوں کے دل اس حقیقت کی طرف سے غفلت و سرشاری میں پڑ گئے، ان کے اور بھی اعمال (بد) ہیں جو ہمیشہ کپرتے رہتے ہیں۔ یہ کرتے رہینگے۔ یہاں تک (کہ ظہور نتائج کی گھڑی سامنے آجائے) جب ہم ان کے خوش حال آدمیوں کو عذاب میں پکڑ لینگے، تو پھر چانک دیکھو گے کہ (سرکشی کی جگہ) آہ و زاری کر رہے ہیں!
"اب آج آہ و زاری نہ کرو (اس سے کیا فائدہ؟) تم ہماری طرف سے مدد پانے والے نہیں!"
"ایک وقت تھا کہ ہماری آیتیں تمہارے آگے پڑتی جاتی تھیں اور تم اُلٹے پاؤں بھاگنے لگتے تھے۔ تمہارے اندر ان (کی سماعت) سے گھمنڈ پیدا ہو جاتا تھا۔ تم اپنی مجلسوں کی داستاں سرائیوں میں انہیں مشغلہ بناتے۔ تم ان کے حق میں ہدیان کہتے تھے!"

۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸

(۱۱۵) آیت (۶۶) میں فطرت کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت چند قلیل کے اندر بیان کر دی ہے۔ فرمایا: یہاں فطرت کا یہ حکم کر رہا ہے کہ کسی جان پر کسی جسمانی اور دھنوی استطاعت کو زیادہ دوسرا ای نہیں ڈالی جانی۔ ہر جان سے فطرت کا مطالبہ عمل انسانی پر جتنے کی اس میں استعداد و دھنیت کر دی گئی ہے۔
میں نے فطرت نے ہر وجود کو استعداد دی ہے، اور اس استعداد

پھر (انہیں کیا ہو گیا ہے؟) کیا انہوں نے اس پر (یعنی قرآن پر) غور نہیں کیا؟ یا ان کے سامنے کوئی ایسی عجیب بات آگئی ہے جو ان کے اگلے بزرگوں کی گمانی نہیں آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول کو پہچان نہ سکے، اس لیے

مُسْكِرُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ الْبَحْثُ وَكَثُرُوا لِلْعَنَى كَرِهُوا ۝ وَإِنْ تَسْتَعِزُّوهُمُ
أَقْوَادُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ مِنْ كَرِيمٍ فَهَمُّهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ
مُتَعِزُّونَ ۝ أَمْ تَقَالَهُمْ خِرَاجًا فَخْرٌ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَعْدُوهُمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَئِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّنَنَّ لَهُمْ وَأَسْوَفَ لَوَافِقٍ ۝ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُمُّ بِالْعَذَابِ
كَثْفَنًا مَا يُؤْمِنُونَ ضَرَبَ النَّجْوَى طِفْيَاهُمْ بَعْمَهُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُمُّ بِالْعَذَابِ

کے جمائیں میں چاہتی ہے، لیکن عمل کا یہ فائدہ ٹھیک ٹھیک اٹھاتا
ہی ہوتا ہے، جتنے کی استعداد اسے دیدی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا
کسی کو استعداد مل تو چھٹانک بھردی ہو، اور مطالبہ عمل کا جو کس
پر سر ہر کا ڈال دیا جائے۔

یہ مطالبہ عمل کس بات میں ہوتا ہے؟ فرض ہے ہی کی انجام دہی یا
ہر جہد کو اپنی جہاد و جہل کے لیے جہد کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جتنی
کچھ اور جہد کرنا پڑتی ہے، جتنی ہی اور اسی کیفیت کی

استعداد ہی اسے دیدی گئی ہے۔ ادارہ دین کا مطالبہ اس سے زیادہ
نہیں ہوتا جتنی اس کی طاقت و گنجائش ہے۔ اگر استعداد اور مطالبہ
عمل میں یہ تطابقت ملے نہ ہو، تو ممکن تھا کہ کوئی جان یا نہ نہ ہو سکتی۔
قرآن کہتا ہے۔ جب اللہ کا یہ قانون ہر جان کے لیے ہے، تو ضرور
ہے کہ انسان کے لیے بھی ہو۔ اور جس طرح عالم جسم و صورت میں جاری
ہے، ضروری ہے کہ روح و معنی میں بھی ہو۔ پس سادات روحانی کے
لیے بھی جو مطالبہ عمل ہے، وہ ٹھیک ٹھیک انسان کی استعداد و عمل
کے مطابق ہے۔ اور یہاں عالم جسم و روح، دونوں کے لیے اس کا
قانون ایک ہی ہے۔

یاد رہے کہ اس آیت میں تکلیف کو صرف تکلیف شرعی پر لیا جائیگا
نہیں ہو سکتا۔ یہاں تکلیف عام معنوں میں بولا گیا ہے، اور اس میں
ہر طرح کی تکلیف آگئی ہے۔ تکلیف کے لیے ہیں کوئی نوزوں لفظ
نہیں ملا۔ اس لیے مجبوراً ہم نے ”ذمہ داری“ کی ترکیب اختیار کی۔ یعنی
اگر وہ ترکیب ہے لیکن ادا و منوم کے لیے بہتر اور جامع ہے۔

راہ کی طرف بلا رہا ہے، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ یقیناً راہ سے ہٹتے ہوئے ہیں!

اور اگر ہم ان پر (مزید) رحم کریں اور جو کچھ انہیں شک پہنچتی
رہتے ہیں، دودھ کر دیں، تو کیا یہ شکر گزار ہونگے؟ نہیں! یہ
اپنی کسر میں ہٹتے ہوئے اور زیادہ بڑھ چکے!
اور (دیکھو) ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا ہی کیا،

آیت (۱۴۳) میں فرمایا، حتیٰ اذ اخذنا ما مرقبہم بالعذاب۔
جب ان میں سے خوش حال اور دولت مند لوگوں کو ہم نے مواخذہ
میں پکڑ لیا، اور ان لوگوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے جو
قوم کے دولت مند طبقہ میں سے ہوتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت
(۱۴۱) میں لکھا ہے، امرنا ما مرقبہا، ففسقوا فیہا نحن علیہا

فَمَا اسْتَعَاذُوا رَبَّهُمْ وَمَا تَضَرَّعُوا ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَتَنَّا عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا وَدَاخَ غِيَابُهَا ۖ فَقَالُوا سُبْحٰنَ الَّذِي ۚ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ النَّعْمِ ۖ وَآلَا تُبْصَرُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَالْيَمِّ تَحْسُرُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الَّذِي يَخْتَارُ ۚ أَلَا تَعْقِلُونَ ۚ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۚ قَالُوا أَإِذَا بَعَثْنَا أُمَمًا تَارَةً ۙ أَأَبَاؤُنَا ۚ لَعَنُوا ثُوْمًا ۖ لَّعَنُوا ثُوْمًا ۖ وَأَبَاؤُنَا ۚ

القول۔ اس سے معلوم ہوا، انفرادی زندگی میں بد ملی کا بڑا مرکز بنی ہوئی خوش حالی کی زندگی ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ حق و صداقت کی مخالفت میں سے شروع ہوتی ہے۔

سبب اس کا غلام ہے۔ خوش حالی و ثروت کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ اگر کسی جماعت میں پہلی ہوئی ہو، تو اس سے طمع کوئی برکت نہیں، اور اگر صرف چند افراد میں سمی جاتی ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ کیونکہ جب دولت صرف چند افراد ہی کے قبضہ میں آگئی باقی افراد جماعت محروم رہ گئے، تو قدرتی طور پر ہر طرح کا غلبہ و تسلط چند افراد کے ہاتھ آ جاتا ہے اور ایسے غلبہ و تسلط کا نتیجہ غرور و باطل اور استکبار بن جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن جس جماعتی خوش حالی کو اللہ کا سب سے بڑا نازل قرار دیتا ہے، اسی کو انفرادی حالت میں فتنہ اور متاع غرور بھی کہتا ہے۔ چونکہ ہمارے مفسرین کی نظر اس پہلو پر نہ تھی۔ اس لیے یہ مقام واضح نہ ہو سکا۔ آج تمام دنیا میں شور مچ رہا ہے کہ انفرادی سرمایہ داری کے لیے مصیبت ہے۔ لیکن قرآن تیس سو برس پہلے فتنہ قرار دے چکا، اور اس کے لیے ”اکتزاز“ کا لفظ بول چکا ہے۔ (الذین یکتفون الذہاب، الفضلۃ ولا ینفقونہا ۹: ۳۴) مشکل یہ ہے کہ جب قرآن کی صد صرف قرآن کی صدا ہے، ہماری نظریں جتنی نہیں جب وہی بات وقت کے ذہن و فکر کے مقلوب سے نکلے گئی ہے، تو تم فتنہ اس کی پریش شروع کر دیتے ہو!

آتے رہتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

نہیں، انہوں نے تو ویسی ہی بات کی جیسی ان سے پہلے کہے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ”جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیوں کا چورہ ہو گئے، تو پھر کیا ہم (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے کار فرمائی ہے کہ رات دن ایک دوسرے کے پیچھے

آتے رہتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

نہیں، انہوں نے تو ویسی ہی بات کی جیسی ان سے پہلے کہے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ”جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیوں کا چورہ ہو گئے، تو پھر کیا ہم (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے کار فرمائی ہے کہ رات دن ایک دوسرے کے پیچھے

لے یاد ہے کہ عربی میں ”قرب“ کا اطلاق صرف اس معنی پر نہیں ہوتا جو علم تشریح کا دل ہے، بلکہ قوت مدد کو حالت پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی ذہن و عقل پر۔

هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَكُونُ أَجْنَادٌ يُخَالِفُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُخَوِّفُونَ بَلْ كَذِبُونَ ۝ بِالْحَقِّ وَلَآئِهِمْ لَكَذِبُونَ ۝

بَابِ دَاوُد سے ایسی ہی بات کا وعدہ ہوتا آیا ہے کہچھ
نہیں پچھلے عہدوں کے افسانے ہیں
(ملے پیغمبر) ان منکروں سے کہتے ہیں اچھا اگر تم جانتے
ہو تو بتلاؤ زمین اور وہ تمام مخلوقات جو اس میں ہیں کس
کے لیے ہیں؟
وہ فوراً کہیں گے ”اللہ کے لیے“
تو کہہ پھر کیا ہے کہ تم غور نہیں کرتے؟
تو ان سے پوچھ ”وہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا
پروردگار ہے؟ اور (جاہلاری کے) عرش عظیم کا مالک
ہے؟“
وہ فوراً کہیں گے ”یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے“
تو کہہ ”پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ (شرک) انکار کے نتیجہ
سے ڈرتے نہیں؟“
تو ان سے پوچھ ”اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ وہ کون ہے
جس کے قبضہ میں تمام چیزوں کی پادشاہی ہے؟ اور وہ

(۱۸) آیت (۶۸) پر غور کرو کس طرح قرآن بار بار اس پہلو پر
دیتا ہے کہ کیا لوگوں نے اس پر تدبیر نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا سلام
تہ برد فضل ہی سے ہے۔ وہ کہتا ہے، سچائی کی سب سے بڑی نشانی
یہ ہے کہ عقل و بصیرت جسے پائیگی، اور جبل و گوری اس کو روکوں
پہنچی ہیں اگر لوگ قرآن میں تدبیر و تفکر کریں، تو ممکن نہیں کہ اس کی
سچائی انہیں گرویدہ نہ کرے۔
یہاں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کا مطالبہ غور و فکر
ہے۔ نہ کہ تقلید کا پس جو شخص قرآن کے مطالب میں غور و فکر نہیں
کرتا اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتا اور ہر جب قرآن کے لیے کہ
دعویٰ الٰہی ہے، تدبیر و ضروری ہوا، تو کوئی بات جائز ہو سکتی ہے کہ کسی جہد
اور کام کی حقیقت میں تدبیر و ضروری نہ ہو؟ اور اہل علم کے لیے ضروری
ہو کہ انہیں تقلید و سراطعت ختم کر دیں؟
(۱۸) یہاں تین باتیں فرمائی گئیں انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟
اگر غور کرتے تو حقیقت پا لیتے کیا؟ انہیں رسول کی معرفت پہنچتی
اگر خدا و ربّ دہری سے کام نہیں، تو اس کی پاکی و صداقت کی
معرفت سے کبھی انکار نہیں کر سکتے پھر کیا یہ جتھے ہیں، یہ جنون ہو گیا ہے
کہ ایسی باتیں کرنے لگے؟ لیکن کیا راست بازی کے ساتھ یہ کہنے
کی جرأت کر سکتے ہیں کسی کو کہ جنون ہے؟
یہاں سے معلوم ہوا کہ دعوت اسلام کی معرفت کی دورانیہ
ہیں قرآن میں تدبیر کیا جائے، اور صاحب قرآن کی زندگی میں۔

سب کو پناہ دیتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس سے اوپر پناہ دینے والا ہو؟“

وہ فوراً کہیں گے ”یہ صفتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں“
تو کہہ ”پھر کیا ہے کہ تمہاری عقل ماری گئی؟“
حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سچائی انہیں جملادی، اور یہ
اپنے (انکار و ادعائیں) قطعاً جھوٹے ہیں!

(۱۹) آیت (۱۱) میں ایک بہت بڑی اصل کائنات کی طرف
اشارہ کیا ہے جو قرآن کے مہات معارف میں سے ہے۔ جسے قرآن ہر
حقیقت کو ”حق“ سے تعبیر کرتا ہے، وہ بھی کسی ایک گوشہ ہی کی
حقیقت نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے، بلکہ اس کائنات
کی ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے، یہاں اصل حقیقت دو ہیں حق

مَا تَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِذْ ذَهَبَ كُلُّ الْوَيْسِ خَلْقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ اللَّهُ تَعَالَى يَصِفُونَ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ تَعَالَى تَعَالَى كُونَ ۝ قُلْ رَبِّ
إِنَّمَا تُرِيدُ مَا يُوعَدُونَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ مَا تَأْتِي أَنْ تُرِيدَ مَا يُوعَدُونَ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ ۝ إِذْ قَرَّبَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَى مَوْسَى وَخُتَّى عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَخُتَّى لَهُمُ الْوَعْدُ ۝ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ
بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرَ مِنِّي ۝ حَتَّى إِذَا كُنَّا أَجْدَاءً أَحَدَهُمْ
الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

اور قیام حق کا قانون ہے۔ اسی کا نام بدل و قطعی ہے۔ اور اسی
پر تمام نظام کائنات قائم ہے۔ عالم جسم و مادہ کا ایک ایک گوشہ و ٹکڑا
نہیں ہر گوشہ میں وجود و تکوین، تعمیر و ایجاد، زندگی، بناؤں کی اصل
یہی حقیقت لیگی یہی حقیقت جب انکار و اعمال انسانی میں ظاہر
ہوتی ہے، تو اس کا نام ایمان اور عمل صالح ہو جاتا ہے، اور یہی حقیقت
ہے جس کی طرف ہدایت دی جاتی ہے۔

یہاں لکھا۔ اگر حقیقت ان منکرین حق کی خواہشوں کی پیروی
کرنے، تو تمام نظام ارضی و سماوی درہم برہم ہو جائے، کیونکہ انہیں
معلوم نہیں جس حقیقت سے یہ انکار کر رہے ہیں، وہی حقیقت ہے جس
پر یہ تمام کارخانہ ہستی چل رہا ہے۔
یہ مقام بہت دقین ہے تشویش کے لیے تفسیر و تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

(۱) پیغمبر! تو کہہ "خدا یا! جن باتوں کا تو نے وعدہ کیا ہے، اگر ان کا غور و میرے سامنے ہونے والا ہے،
تو خدا یا! مجھے اُس گروہ میں نہ رکھ جو ظالم گروہ ہے!"
اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے، انہیں (تیری زندگی ہی میں ظاہر
کر کے) تجھے دکھا دیں۔

(۲) پیغمبر! بُرائی کو بُرائی سے نہیں، بلکہ ایسے طرز عمل کے ذریعہ دور کر جو بہتر طرز عمل ہو (یعنی عفو و درگزر
کر کے) ہم اُن باتوں سے بے خبر نہیں جو یہ تیری نسبت کہتے رہتے ہیں۔ تیری دعا (ہم سے حضور یہ) ہو کہ "خدا یا!
میں شیطانی وسوسوں سے تیرے دامن میں پناہ لیتا ہوں۔ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میری پاس آئیں
ان منکروں کا حال ایسا ہی رہیگا۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پہ موت اکھڑی ہوگی
تو اُس وقت کہنے لگیگا "خدا یا! مجھے پھر (دوبارہ زندگی میں) لوٹاؤ کہ زندگی کے جو موقع میں نے کھو دیے، شاید (اس

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ يَخْرُجُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ قَدْ أَخْبَرَنِي الشُّرُوءُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يُعْمَلُ فَلَا يَتَسَلَّلُونَ
لَدُنَّ نَقَلْتُ مَوَازِينَهُ قَالُوا لَيْسَ هُمْ الْمَفْلُحُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ قَالُوا لَيْسَ الَّذِينَ خَفُوا
أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خُلِدُوا فِيهَا ۚ تَلْعَنُوا وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحِجُونَ ۚ أَلَمْ تَكُنْ أَتَى عَلَى
عَلَيْكَ فَلَكُنْتُمْ هَآؤُنَا تَكُنْ يَوْمَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا عَلِمَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

(۲۰) آیت (۸۰) کے چند لفظوں کے اندر قرآن کا ایک بہت بڑا

استدلال پوشیدہ ہے۔ جنہ زکر جاؤ اس پر زکر کر لو۔ فرمایا۔ وہی ہے جو
جلا تھے۔ رعونت طاری کر رہے۔ اور یہ اسی کی کار فرمائی ہے کہ رات
ان کے پیچھے آتی رہتی ہے اور رات کے پیچھے
میاں اختلاف الدلیل والنہار کہہ کر اس قانونِ ہستی کی نظر
اشارہ کیا ہے جسے قرآن قانونِ ازواج سے تیسرے کراچیم نے اپنی غرض
مصلحتات میں اسے قانونِ تشبیہ کہا ہے یعنی کارخانہ ہستی کے ہر گوشہ
میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں کوئی حقیقت اکری اور طاق نہیں ہے کسی
بہت مشکل میں وہ وہ ہونے کی نوعیت ضرور پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کی
تکوین و تشکیل اسی طرح ہوگی کہ دو متماثل اور متقابل نوعیتیں اکری ہوگی
اور اسی تامل و متقابل کا تشبیہ ایک مکمل حقیقت کی شکل اختیار کرے گا۔
مثلاً زن کے لیے مادہ مرد کے لیے عورت۔ زندگی کے لیے موت، رات
کے لیے دن، صبح کے لیے شام، مثبت کے لیے منفی، تکوین کے لیے
افساد جس گوشہ میں بھی دیکھو گے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی نہ
کوئی شئی بھی ضرور موجود ہے، وہ من کل شئی خلقنا زوجین لعلکم
تذکرہ دن (۳۹: ۵۱)

قرآن کا استدلال یہ ہے کہ اگر کارخانہ ہستی کے ہر گوشہ میں دو
دو ہونے کی حقیقت کام کر رہی ہے، اور یہاں ہستی کی کوئی خود بنیر
پنے شئی اور زوج کے نہیں ہے، تو پھر نہیں اس بات پر کیوں تعجب
ہو کہ اس کی زندگی کی خود بھی اکری نہیں ہے، دوسری ہے،
اور دوسری زندگی کے لیے بھی ایک شئی ہے، اس کا نام آخرت ہے؟
جس حقیقت کو تم میں بیسیوں میں دیکھتے ہو اور پہچانتے رہتے ہو، اسی
کو اکسوی نہیں میں دیکھ کر کیوں چونک لگتے ہو؟ اسی لیے آیت کا
خاتمہ اس پر ہوا کہ افلا تعقلون؟ کیونکہ اس معاملہ میں خطاب عقل
سے تھا اور وہی مفقود ہو جاتی ہے۔

اب غور کرو۔ اس کے بعد کی آیت کس طرح اس آیت پر مربوط
ہو گئی؟ اور اس کی ابتدا میں حرف تامل کا آنا کس طرح عجیب اپنی
جگہ میں بیٹھ گیا؟ بل قاتوا مثل ما قاتل الاولون۔ قاتلوا ما قاتلوا
وہ کیسے لے لے ہمارے پروردگار! دراصل ہماری
بدبختی ہم پر چھا گئی تھی۔ ہمارا گروہ مگر ہوں گا گروہ تھا اب
ہیں اس حالت سے نکال دے۔ اگر تم پھر اسی مگر ہی ہیں

دفعہ ان میں نیک کام کر سکو۔
علم ہوگا ہرگز نہیں۔ یہ محض ایک کہنی کی بات ہے جو یہ
کہہ رہے۔ اب ایسا ہونے والا نہیں۔ ان لوگوں کے دوسری
پیچھے ایک آٹھ جو اس دن تک رہیگی کہ (دوبارہ) اٹھا
جائیں۔
پھر جب وہ گھڑی آجائیں گی کہ زنگ کا پھونکا جائے (یعنی تمام
انسانی ہستیوں کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے اور اٹھا ہو
جانے کا حکم ہو) تو اس دن نہ تو ان لوگوں کی باہمی رشتہ
داریاں باقی رہیں گی، نہ کوئی ایک دوسری کی بات ہی ہو چکے
اس دن جن لوگوں (کے نیک عملوں) کا پلہ بھاری
نکلا، بس وہی ہیں جو کامیاب ہونگے۔ اور جن کا پلہ ہلکا ہوا
تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے کو بربادی میں ڈال دیا ہمیشہ
جنہم میں رہنے والے!

يَسْتَهْزِئُونَ عِدَانَا فَاتَّظِلُّونَ ۚ قَالُوا احْشَوْا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُوا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِكُمْ
يَكْفُرُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاخْتَذَ مِنْهُمْ سَخِرَ بِأَحْسَنِ أَنْسَلَكُمْ
ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَعُونَ ۚ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْبَغَاءَ بِمَا صَبَرُوا ۚ وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ قُلْ لَّكَ
الْحُكْمُ فِي الْأَرْضِ عَدَّةً سِتِينَ ۚ قَالُوا لَيْسَ بِيَوْمِنَا أَوْ بَعْضُ يَوْمِ فَتْلِ الْعَادِينَ ۚ قُلْ إِنْ
كُنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَا نَكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ أَخَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّا لَنَبْلَا
الْمُتَحَمِّلِينَ ۚ قُلْ لَّعَلَّ اللَّهَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۚ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
يُؤْمِنُ بِهِ ۚ فَاثْمًا حِسَابٌ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۚ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِسْرَءِيلَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝

پڑیں تو بلاشبہ نافرمان ہوئے

وکناتر بار و عظاما، انا لمبعوثون؟

مزید تشریح کے لیے دیکھو تفسیر فائدہ بحث تسکین حیات۔

اللہ فرمایگا ”جہنم میں جاؤ۔ اور زبان نہ کھولو“

”ہمارے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا: خدا یا! ہم ایمان لے آئے پس ہمیں بخش دے
اور ہم پر رحم فرما۔ تجھ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں! لیکن تم نے انہیں اپنے تسحر کا مشغلہ بنا لیا تھا۔ یہاں
تک کہ اس مشغلہ نے ہماری یاد بھی بھلا دی تھی تم ان لوگوں کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے۔ آج دیکھو، ہم نے
انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیدیا۔ وہی ہیں جو فیروز مند ہوئے!“

اُن سے کہا جائیگا ”تمہیں خیال ہے۔ زمین میں کتنے برس تک رہے؟“

وہ کہیں گے ”بس ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ (ہمیں ٹھیک وقت کا اندازہ نہیں) ان سے پوچھو جو

گنتے رہے ہیں“

اُن سے کہا جائیگا ”اے تمہارا زمین میں رہنا اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بہت ہی تھوڑے زمانہ کا

رہنا۔ کاش تم نے یہ بات جانی ہوتی!“

کیا تم خیال کرتے ہو، ہم نے تمہیں بیکار کو پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟

اللہ کہ پادشاہ حقیقی ہے، ایسی بات کرنے سے پاک و بلند ہے۔ وہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اُسی کی ایک

ذات، جہان داری کے تحت عزت کا مالک!

اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے (من گھڑت) معبود کو پکارتا ہے، تو اس کے پاس اس کے لیکو کوئی

دلیل نہیں۔ اُس کے پروردگار کے حضور اُس کا حساب ہونا ہے۔ یقیناً کفر کرنے والے کبھی کامیابی نہیں پائیں گے!

اور (اے پیغمبر!) تو کہہ ”خدا یا! بخش دے، رحم فرما، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں!“

سودت کا سر جو ختم ہو گیا۔ مگر چند ہمارے کی تشریحات باقی رہ گئی ہیں:

قرآن مجید نے اس سودت میں اور دوسرے مقامات میں انسانی پیدائش کے مختلف احوال و مراتب پر توجہ دلائی ہے۔ ان کے اشتعال کی قدرت و حکمت اور بعثت بعد الموت کے وقوع پر تشہاد کیا یہ مراتب تظہر نہیں ہیں۔ جبکہ یہاں آیت ۱۴۳ میں

بکلیں ہیں
مراتب

دار "نطفہ" کی حالت، جبکہ وہ "قرار ملکین" میں جرتا ہے۔

رب "حلقہ" کی حالت۔

ج "مضغہ" کی حالت۔

د "خلقنا المضغۃ عظاماً" کی حالت۔

ه "نسونا النظام لحمًا"

و) ایک ایسی آخری حالت جو "خلقنا اخر" سے تعبیر کیا ہے۔

ان میں سے آخری حالت کو قرآن نے "خلقنا اخر" سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس مرتبہ میں پہلی کر کوئی ایسا انقلاب طاری ہو جاتا ہے کہ بالکل ایک دوسری ہی طرح کی خلقت ظہور میں آجاتی ہے۔ گویا مرتبہ (الف) سے لے کر مرتبہ (ه) تک جنہیں کی جو حالتیں ہیں، اور جس نوعیت کی مخلوق بنتی رہی، وہ کوئی دوسری طرح کی چیز نہیں۔ اور اب اس مرتبہ میں اگر بالکل ایک دوسری طرح کی چیز نمایاں ہو گئی ہے۔ اس مرتبہ پیدائش کی کوئی ایسی انقلابی حالت ہمارے مفسروں کے سامنے نہ تھی، اس لیے قدرتی طور پر، اس کی کوئی جہتی ہوئی تفسیر ان کوں نہ آئی، اور مختلف دادیوں میں نکل کر بعضوں نے کہا۔ اس کو مقصود دفع روح کی حالت ہے۔ کیونکہ اس مرتبہ سے پہلے روح نہیں ملتی بعضوں نے کہا۔ فیکم دوسرے باہر نکلنے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ وضع محل اسی کے بعد ہوتا ہے بعضوں نے کہا۔ مقصود بالوں کا پیدا ہونا ہے۔ اس کو پہلے بال نہیں ہوتے بعضوں نے کہا۔ نہیں مقصود دانستہ ہیں۔ دانستہ اسی مرتبہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعضوں نے مع و طبعین کہا کی ماہ اختیار کرنی چاہی تو کہا۔ دراصل مقصود تمام قوی کی تکمیل ہے۔ اس میں بال بھی آگئے، دانستہ بھی آگئے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان میں کوئی تفسیر بھی "خلقنا اخر" کا قاضیہ پورا نہیں کرتی۔ منطوق کے اعتبار سے بھی، اور مفہوم کے اعتبار سے بھی۔

فسر کی
سیکل

اسی طرح پہلے مراتب تظہر کی بھی حقیقت واضح نہ ہو سکی۔ "حلقہ" کو جبے ہونے خون کے مٹوں میں لے گئی، اور "مضغہ" کو گوشت بن جانے کے مٹوں میں۔ اور ترتیب نشہ یوں سمجھی گئی کہ پہلے خون پیدا ہوتا ہے اور وہ کلیجی کی طرح جما ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ نجد خون گوشت بن جاتا ہے پھر اس گوشت میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ہڈیوں پر چڑھا چڑھ جاتا ہے۔ اس مرحلے کو "نسونا النظام لحمًا" کہا ہے۔

لیکن اگر اس مقام کی شریح و تحقیق کا حق ادا نہ ہو سکا، تو اسے مفسروں کے مقصود فہم پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس باب میں وہ حقیقہ محدود رہے۔ علم و تحقیق کا یہ گوشہ تمام تر زمانہ حال کی پیداوار ہے، اور زمانہ حال کی پیداوار میں بھی سب سے آخری حد کی پیداوار سانسویں صدی کا ابتدائی زمانہ جو تمام علوم حدیث کے انکشاف و تکمیل کا سب سے زیادہ شاندار زمانہ ہے، پورا مار گیا، اور کارخانہ فطرت کے اس گوشہ مستور کے تمام حجاب نہ اٹھ سکے ہیں۔ اگر اٹھا رہیں صدی کے حکماء، محدود تصور کیے جاسکتے ہیں کہ اس باب میں بالکل غلط ترغ پر جا رہے تھے، حالانکہ خوردبین ایجاد ہو چکی تھی، اور انسانی فحش کی تشریح کا باب محدود و مکمل چکا تھا۔ ظاہر ہے، نوویں اور دسویں صدی کے مفسرین قرآن کیوں محدود تصور نہ کیے جائیں، جن کے سامنے اس سے زیادہ کچھ نہ تھا، جتنا اسطوریہ کتاب میحوانات میں اور جالینوس نے مقالات میں لکھ چکا ہے؟

فسر قدیم
مذکور تھے

در اصل پیدائش حیوانات کے بارے میں، گزشتہ دو ہزار سال تک، انسانی علم کی پروا اسی حد تک رہی۔ علم و فطرت کا تمام مطالعہ کی طرح علم کائنات (Cosmology) میں ہی اسطوریہ کی تحقیقات پر تمام تر دار و مدار تھا۔ سترہویں صدی میں جب خودبینی کی بجائے ایک خاص حد تک نفی پذیر ہوئی، تو ہندوؤں کے اٹھوں کا خود بینی مطالعہ شروع ہوا، اور یہ تدریج ایک نئے نظریہ کی بنیاد بن گئی جو اس وقت نظریہ ارتقاء سے تعبیر کیا گیا تھا، لیکن اسے خود بروز کے نظریہ کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہو (Evolution theory) ہے۔ اس نظریہ کا اصل یہ تھا کہ اصل پیدائش فحش اناث کا بیض (Ovary) ہے۔ جنہیں برتقولات کی کوئی نئی حالت طاری نہیں ہوتی بلکہ بیض میں جو کامل وجود موجود ہوتا ہے، وہی کھلنے اور پھٹنے کے ساتھ ساتھ انسان کے تمام حیات میں ایک کامل انسان

مکملین کی
نظر سے

اپنے تمام خارجی، داخلی احصاء کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن اتنا چھٹا ہوتا ہے کہ خوردہ بن سے بھی اس کا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔
 اس کی شکل ذرہ وجود کا بڑھ جانا، لطف کا انسان بن جانا ہے۔ ۱۹۹۹ء میں جب ایک ڈیجیٹل عالم خوردہ بنی لیون ہاک
 Leuc van Look نے جنس رجال کے مادہ منور کے جراثیم کا انکشاف کیا، تو ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے بیضی اناث کی جس طرح
 جراثیم منورہ کو اصل حیات قرار دیا۔ تاہم اس رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ جنین پر نظروں کی نہیں بلکہ محض بروز و نمونہ کی حالت طاری
 ہوتی جو اٹھارہویں صدی کے وسط تک ہی رائے وقت کی مقبول و مستند رائے رہی۔ یہاں تک کہ ۱۹۸۲ء میں ایک جرمن محقق فزیک
 وائن نے پورا نظریہ غلط ٹھہرایا، اور تولید و تطور کے اصل پر زور دیا۔ ۱۹۸۱ء میں پانڈے نے اور ۱۹۸۲ء میں بیرنے نے اسے مزید ترقی دیا
 دیکے بعد ہی نرس پر قدم ہٹانا شروع ہو گئے۔ پھر جب ۱۹۸۲ء میں ڈارون کی کتاب "اصلیت انواع" شائع ہوئی، تو اس نے علم کے
 تمام گوشوں کی طرح اس گوشہ کے لیے بھی ایک نئی روشنی مینا کر دی، اور بالآخر انیسویں صدی کے آخری سالوں میں ارنسٹ ہیکل
 Ernst Haeckel کے بقول یہ تحقیقات تکمیل تک پہنچ گئی۔ اب علم انجین کا گوشہ نظریوں اور قیاسوں کے سہاروں سے بالکل بے
 پردہ ہو گیا ہے، اور جو کچھ ہے، تمام تر مستقر او مشاہدات پر مبنی ہے۔ یہ اب فلسفہ کی بحث و تحلیل کا محض نہیں، بلکہ خود علم کی ایک حقیقت ہے۔
 اس باب میں سب سے زیادہ مستند خود ارنسٹ ہیکل کی دو کتابیں ہیں۔ نیچرل ہسٹری آف کریٹیشن اور ایوولوشن آف مین۔ اس
 بحث میں ہمارا اعتماد انہی پر ہے۔

قبل اس کے کہ قرآن کے بیان کردہ مراتب پر نظر ڈالی جائے، معلوم کر لینا چاہیے کہ انسانی وجود کی پیدائش اور اُس کے جنین
 کے احوال و تطورات کے باب میں علم کے حقائق کیا ہیں؟ یہ بحث تفصیل مقدمہ میں ملے گا۔ یہاں مختصر اشارات کریں گے:

تمام حیوانات کی طرح انسان کی پیدائش بھی ایک بیضہ سے ہوتی ہے۔ اصطلاح میں Ovum کہتے ہیں۔ بیضہ خلیہ خنثیہ
 (خلیہ بیضہ) (Cell) ہے۔ خلیہ خنثیہ جنس اناث میں بھی پیدا ہوتا ہے اور جنس رجال میں بھی۔ فعل تلحیح اُس وقت واقع ہوتا ہے جب جنس
 رجال کے خلیات خنثیہ جنس اناث کے بیضہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ خلیہ خنثیہ ایک بہت ہی دقیق ذرہ کا سا حجم رکھتا ہے۔ بیضہ اُس کا
 قطر ایک انچ کا ایک سو سیویسواں حصہ ہے۔ اس کو بھی کم ہوتا ہے۔ یہی خلیہ زندگی اور وجود کا اصل خنثیہ ہے۔

نطفہ کے قرار پانے کے معنی یہ ہیں کہ جنس رجال کا خلیہ خنثیہ جنس اناث کے بیضہ میں جگہ پا جائے۔ استقرار کے بعد جنین کا تطور
 شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں وہ محض خلیات کا ایک کروی مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر ایک جوت گیند کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کے اطراف
 کی دیوار خلیات کو مرکب ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ خلیات ایک دوسرے سے بالکل لچھاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان میں طولانیت
 پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بالکل ایک فعل نام (Sole Shaped) صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ان میں ایک ایسی
 ہیڈل ہیڈ پیدا ہو جاتی ہے جیسی مچھلی کی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہیڈ حیوانات قوارب (Amphibians) کا سا ہیکل اختیار کر لیتی ہے۔
 اس کے بعد حیوانات لبونہ (Mammals) کا ہیکل نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن پہلے ادنیٰ درجہ کے حیوانات لبونہ کا۔ مثلاً ایسا جیسا
 آسٹریلیک غلابائی (Duck bill) کا ہوتا ہے۔ یا ان حیوانات کا جنہیں ذوات الکیس (marsupials) کہتے ہیں۔ پھر ادنیٰ
 درجہ کے حیوانات لبونہ کا مثلاً گھوڑا، کتا، بیل۔ پھر یہ مرتبہ ترقی کر کے ایک ایسے ہیکل تک پہنچتا ہے، جو ٹھیک ٹھیک بندر کا
 ہوتا ہے۔ دم بھی موجود ہوتی ہے۔ پھر اس میں تبدیلی شروع ہوتی ہے، اور بندر کے ترقی یافتہ اعلیٰ اقسام کا سا ہیکل نمایاں ہونے
 لگتا ہے۔ جیسے گوریل، شہبازی، گیبون وغیرہ اقسام کا۔ اب اس کے بعد آخری مرتبہ تطور آتا ہے، اور اچانک ایک انقلابی حالت
 طاری ہونے لگتی ہے۔ یعنی تمام حیوانی و سببی خصوصیات معقود ہو جاتی ہیں، ایک نئی نوعیت کا ہیکل نمایاں ہو جاتا ہے، اور
 وجود انسانی اپنی ساری خصوصیتوں اور رعنائیوں کے ساتھ ابھر آتا ہے!

ابتداء کے تمام تطورات ایک مہینے کے اندر طاری ہو جانے ہیں۔ آخری تطورات دوسرے مہینے کے اندر، اور پھر حمل کا
 زمانہ جس قدر گزرتا ہے، صورت انسانی ہی کی تکمیل پر گزرتا ہے۔

اس سلسلہ میں جو حقیقت سب سے زیادہ اہم نمایاں ہوئی ہے، اور جس نے علم و نظر کے بہت سے گوشوں میں انقلاب پیدا کر دیا،
 Amphibia کا فعلی ترجمہ ذوات الجھتی ہے۔ یعنی ایسے جانور جو تری اور خشکی، دونوں طرح کے گرد و پیش میں رہتے ہیں۔ ہم نے اس کے
 لیے قوارب کا لفظ اختیار کیا جو ہر جنرل مین سلون صاحب جم الحیوانات کے اختیارات میں سے ہے۔

قانون حیات
 کی تاریخ

ہو پیدائش حیات کے قانون کی عالمگیر وحدت ہے۔ نباتات سے لے کر جو انسان تک، اصل و بنیاد حیات ایک ہی ہے۔ انسانی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھیک انہی حدود کے اندر اور انہی ترتیبات سے، جو قانون اللہ وارتقائی بنا پر ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے انسان کے جنین پر نظر ڈالی جائے، تو حسب ذیل مدارج اور ان کے احکام سامنے آئیں گے:

(۱) پہلا درجہ وہ ہے جس میں غلیظہ قلم کی حالت ٹھیک ٹھیک ویسی ہی ہوتی ہے، جیسی تمام نباتات اور حیوانات کی کہ جس میں ابتدائی درجہ میں ایک انسان کا جنین بھی ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا ایک درخت کا، ایک پھل کا، ایک چارپائے کا، ایک پرندہ کا۔ یہ حالت نطفہ کی ابتدائی حالت ہوتی ہے۔

(ب) پھر غلیظہات کا گروہ جو عیاں یک دوسرے درجہ میں داخل ہوتا ہے اس درجہ میں پہلا امتیاز نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اب جنین نباتات کے دائرہ کی فہم و معرفت حیوانات کے دائرہ کی چیز بن جاتا ہے۔ ہم تمام حیوانات کا جنین ایسا ہی پاتے ہیں مگر نباتات کا نہیں۔ یہ حالت دوم خستہ کے اندر طاری ہو جاتی ہے۔

(ج) تیسرے ہفتہ میں جنین دو گنی طوالت پیدا کر لیتا ہے، اور نسل کی سی شکل بن جاتی ہے۔ نیز ایک نشان ظاہر ہو جاتا ہے جو اسے چل کر سر پہنے والا ہوتا ہے۔ یہی نشان تین بنیادی ماسوں کی پہلی داغ بیل ہے۔

اس درجہ میں دوسرا امتیاز نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اب جنین حیوانات کے عام دائرہ سے نکل کر حیوانات لبونہ کے خاص دائرہ میں آجاتا ہے۔ لیکن ادنیٰ درجہ کے دائرہ میں۔

(د) چوتھے ہفتہ میں سر کا نشان ایک غیر متشکل گنبد کی سی ہیئت پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر پیچھے کے چاروں خلیے بھی نمایاں ہو جاتے ہیں، جنہیں سب سے نمایاں بھی ابھرتی ہیں، دل کے چاروں حصے بھی وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ ریزہ کی بڑی کا ڈھا پھر پوری طرح نشو و نما پانے لگتا ہے۔ اس درجہ میں پہنچ کر جنین اعلیٰ درجہ کے حیوانات لبونہ کی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی اب انسان کا جنین ایسا ہو جاتا ہے جیسا گھوڑے، بیل، گتے وغیرہ شیرخوار جانوروں کا ہوتا ہے۔ اب چل کا پہلا مہینہ ختم ہو گیا۔

(۵) پانچویں ہفتہ سے صورت آرائی کا زیادہ شغف دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندر کے سے پہلے کا ہوتا ہے۔ اس درجہ کے جنین کی تصویر بندر کے جنین کی تصویر کے ساتھ رکھی جائے تو دونوں میں کوئی نمایاں فرق دکھائی نہیں دے گا۔

(و) پھر پہلے بندر کی اونچی قسم کے ہیکلوں کی طرف بڑھتا ہے، اور گوریل اور شیمپانزی وغیرہ کے جنین کی سی ہیئت پیدا کرنے لگتا ہے۔ (ز) اس کے بعد ایک آخری انقلاب طاری ہوتا ہے، اور انسانی جسم و صورت کی خصوصیات یکا یک ابھرنے لگتی ہیں حتیٰ کہ بالکل ایک نئی قسم کا تناسب و اعتدال ظہور میں آ جاتا ہے۔

دوسرے حصے کے اختتام پر یہ درجہ پوری طرح صورت پذیر ہو جاتا ہے۔

(ح) اس کے بعد فطرت کی نقاشی زیادہ دقیق قسم کے امتیازات کا نوک پلک درست کرنے لگتی ہے۔ یعنی نوع انسانی کو مختلف وطنی، موسمی، نسلی، اور صنفی اختلافات ابھرنے اور بننے لگے ہیں۔ پھر قیدی اور آبائی اثرات کی خود شروع ہوتی ہے اور ہر والدین کو اپنی قوم پہلنے لگتا ہے، اپنی نسل، اور اپنے ماحولی اثرات کا مولود میسر آ جاتا ہے۔

یہ آخری انسانی دور، سب سے بڑا دور ہے۔ یعنی ابتداء کے دو مہینے چھوڑ کر، باقی تمام ایام حمل جن کی مدت چار سے سات مہینوں تک پہنچ جاتی ہے، اسی دور میں پھر ہوتے ہیں۔

اب ان تمام تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی تصریحات پر غور کرو۔ پھر پہلی تفاسیر پر بھی ایک نظر ڈالو جس وقت تک انسان جنین کے یہ تمام حقائق منکشف نہیں ہوتے تھے، قرآن کے بیان کردہ مدارج سنہ کی تشریح کس درجہ دشوار تھی؟ قدیم نظریوں کا ساتھ دینے کے لیے مفسروں کو کیسی کیسی توجہیں ڈھونڈنی پڑیں اور پھر بھی بات بنی نہیں؟ لیکن اب ان انکشافات کے بعد کس طرح سادہ و صاف ہو گیا ہے؟ کس طرح دونوں بیان ٹھیک ٹھیک ایک دوسرے کے مطابق ہیں، اور ایک کے بحال کی دوسرے تفصیل کر رہے ہیں؟ اس طرح آج علم کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں جو وحی کی زبان نے آشکار کر دیا تھا!

حاجہ تھو

قرآن کی
تصریحات

ہی کی یہ صدا کس کی زبان سے نکلی تھی! ساتویں صدی عیسوی کے ایک اُسی کی زبان سے اجود گبتان عرب کے باؤیٹینوں میں
سڑھواو ورجین کی ساری زندگی انہی باؤیٹینوں میں بسر ہوئی تھی!

قرآن کا سترہویں
صدی کے نظریہ
سے انکار

سترہویں صدی میں خود اپنی مطالعات سے جو اہم حیات کا انکشاف ہوا، لیکن حکماء و مدہاصل حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے، اور مذہب ٹھوس
موروثہ کا نظریہ قائم کر لیا گیا اب دیکھو، جس طرح قدیم قیاسات قرآن کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اسی طرح یہ مذہب بھی ساتھ چلنے سے
مناست انگار کر رہا تھا۔ قرآن جنہیں کے تمام تغیرات کو صاف صاف ایک تقوایی تصور فراہم رہا ہے، انہیں نطفہ، ثمین، علقہ، ثمین
مضضہ (۵: ۲۲) اور: ثم خلقنا النطفة علقۃ، ثم خلقنا العلقۃ مضضۃ (۱۴: ۲۳) یعنی تخلیق کی ایک حالت نطفہ کی ہوتی ہے پھر
تخلیق کی دوسری حالت علقہ کی ہوتی ہے۔ پھر تخلیق کی تیسری حالت مضضہ کی ہوتی ہے۔ پس چھٹن کسی ایسی کیرے کا نشو و نما ہوتا ہے
ہو سکتا جس کے اندر دو جنسانی اپنے تمام اصول و جزئیات کے ساتھ موجود ہوں، بلکہ ایک حالت کے بعد صریح دوسری حالت کی پیدائش
اور دوسرے کے بعد تیسرے کی، اور تیسرے کے بعد چوتھے کی پیدائش ہے، اور ہر پیدائش تخلیق و تقویر کی نوعیت میں ظاہر ہوتی ہے
ضروری ہے کہ یکے بعد دیگرے طرح طرح کے تطورات طاری ہوں۔ ضروری ہے کہ ہر تطورا ایک نئی پیدائش کا حکم رکھتا ہو۔

۱۷۰۰
کی سہ تیرہ
قطعہ دہ

چونکہ آٹھویں صدی کے اوائل تک یہی نظریہ "ظہور و بروز" عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا، اور فن طب و تشریح نے بھی اسی کو اختیار
کر لیا تھا، اس لیے جس طرح قدیم مفسروں کو شرح و تحقیق آیتیں دشوار پائی پیش آئیں، اور طرح طرح کی توجہات کرنی پڑیں، اسی طرح
مفسر ہندوستان کے بعض نے مفسروں کو بھی ٹھوکر لگی، اور رفاعة بنک، ططاوی، حسن پاشا محمود، سر سید احمد خاں، شیخ محمد عبیدہ وغیرہم
اسی نظریہ کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی تصریحات کو س کے مطابق کر دکھائیں۔ مطابق ہونے کی اعتبار
اس لیے ہر طرح کا جواز و تکلف و زبان سے کیا جاسکتا ہے، جائز کر لیا گیا۔ اور نہیں سمجھے کہ یہ تمام قطعہ درپردہ چند سالوں کے بعد کیرے کا
نشا ہو جائیگی۔

قرآن ہی جگہ
سے نہیں ہاگر
علم کو بہت پڑا

لیکن قرآن کی تصریحات اپنی جگہ بہ طور قائم رہیں جس طرح قدیم جامدان پر راست نہیں آیا تھا، اسی طرح نئے علم سے بھی انہوں
نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ حال حقیقت بے پردہ ہوا، اور نظریوں کی شب کوڑی کی جگہ انکشاف و مشاہدہ کی صیغہ خود ار ہو گئی۔ اب ہر
حکامہ دیکھ سکتی ہے کہ قرآن کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہ علم کا نقص تھا کہ صحیح جگہ نہ پاسکا۔ آخر اسے اپنی جگہ چھوڑ لی پڑی
اور وہیں آگیا جہاں تیرہ صدیوں سے قرآن کی صداقت جی بکھری ہے! (الایاتہ الما طل من بدین یدیدہ ولا من خلفہ، تانزیل
من حکیم حمید!)

تم علم کی ایک ذرا سی خود دیکھ کر عجب ہو جاتے ہو، اور چاہتے ہو، قرآن کو فوراً اس کی جگہ سے ہٹا دو لیکن اگر تم جلدی نہ کرو، تو قرآن کو
ہٹنے کی ضرورت کبھی نہ ہوگی۔ جلد یا بدیر علم اپنی جگہ چھوڑے گا، اور آگے بڑھ کر قرآن کی تصدیق کرے گا!

اب غور کرو۔ علم کی روشنی میں کس طرح قرآن کی تمام تصریحات واضح ہو رہی ہیں، بغیر اس کے کہ لغت و زبان کے قدرتی متصفیات
سے رانی برا بھی اخراج کیا جائے؟

قرآن کے
مذہب سے

(۱) سب سے پہلے جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پر غور کرو۔ استقرار مل رہا ہے کہ جنس رجال کا جنسی خلیہ جنس اُناتھ کے
بیض میں پہنچتا ہے، اور اس طرح ٹمک جاتا ہے گویا اپنے اصلی مکان میں پہنچ گیا۔ اس صورت حال کے لیے فی قرار مکین کی ترکیب
اس درجہ صحیح اور رافق ہے؟ دو لفظوں کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ دونوں حالتیں آگئیں۔ اس کا ٹمک جانا، اور ٹمکن کے ساتھ
قرار پا جانا یہ استقرار و مکین کس طرح پیدا ہوا؟ دونوں جنسوں کے خلیوں کے اتحاد سے۔ اس اتحاد و استراج کی ان میں قدرتی طلب تھی
بغیر اس کے قرار نہیں پاسکتے تھے۔

اس وقت تک ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ نطفہ رحم میں قرار پا جاتا ہے، لیکن فی الحقیقت بات پوری طرح جینی ذہنی۔ رحم تو
ایک طرح کا جوف خول ہے۔ اس میں ایک ذرہ غم کا پڑ جانا فی قرار مکین سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تعبیر کہہ رہی ہے کہ کوئی نطفہ ہی کی
کا دقیق محل ہونا چاہیے جہاں وہ پہنچ کر اس طرح ٹمک جائے، جیسے ٹمک اپنے غم اور اپنی نوعیت کے مطابق ایک جگہ اُسے مل گئی
جیتا اس سے مقصود بیض کا خلیہ ہے۔ نہ کہ پورا عضو رحم۔

(۲) اس کے بعد نطفہ پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلی انقلابی حالت کون سی ہوتی ہے جہاں تک ایک فی قسم کی

نوجوت پیدا کرتی ہیں اور جو تمام آئندہ مخلوقوں کے لیے سنگ بنیاد کا کام دیتی ہے، وہ حالت جب خلیات کا کوئی مجموعہ یا کسی قسم کا
 بننے لگتا ہے، اور پھر اس طرح کی نئی چیزیں بنانا ہے جس کے دونوں سرے کسی قدر یکساں ہوتے ہیں۔ پھر سرسبزگی کے سرے
 کی ابتدائی حالت کو *protoplast* سے اور پھر حالت کو *metoplast* سے تعبیر کیا ہے، اور پھر اس کے سرے
 صاف شکل میں *metoplast* کی تعبیر اختیار کی ہے اسی مرتبہ تحول کو قرآن نے "خلقة" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، "خلقة" کی تعبیر اس مرتبہ کے لیے
 ہوتی ہے اتنی صاف اور چہاں تعبیر ہے کہ جو نئی میری پہلی نظر اس نسل تاجین کی تصویر پر پڑی تھی، میری دہلیں صاف ہے اعتبار
 انسان میں خلق و عمل کیا تھا!

جو تک کے لیے خلق، مخلوق، حلق، خلقہ، ساری زبانوں کی ثابت قدیم تعبیر ہے، جہاں میں اس مخلوق کے تھے اور جب تک
 وہ اپنی زندگی میں پہنچے غرضات میں ایک جگہ آیا ہے "جو تک کی دو ٹیپاں جس جو پڑتی رہتی ہیں کہ لاؤ لاؤ" (۱۳۰: ۱۵) جہاں میں
 جو تک کے لیے خلق کا لفظ ہی مخلوق عربی میں خلق اور خلقہ ہے۔ اور جو تک کے لیے مستقل ہے۔ اب جو تک کی حالت اور صورت کا
 سائنہ کردہ اس میں ڈی نہیں ہوتی۔ محض ایک و قشر کے لہان ہوتی ہے، اور خون کی کرب سیراب ہو جاتی ہے، تو ٹیک ٹیک ٹیک ہی
 ہی صورت ہو جاتی ہے جیسی اس مرتبہ جنین کی تصویر میں نظر آتی ہے۔

خلقہ کی تعبیر

پہلے اس حالت کو صحن اس کی جزئی مشابہت کی بنا پر "صل" نامی صورت سے تشبیہ دی، لیکن قرآن نے "خلقہ" کو ہی جو مخلوق
 حیوانات کی ایک خاص زندہ کڑی ہے، اور اس طرح محب نہیں کہ ایک دوسری معنی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہو۔

پیدائش انسانی کے مختلف مارج کی جو تفصیلات اوپر گزر چکی ہیں، ان سے ہمیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ قانون نشو و نما کے مختلف
 مارج کس طرح نطفہ انسانی کے مارج میں جمع ہو گئے ہیں، اور کس طرح ہر انسان کا جنین اب بھی ان مارج سے گزر کر انسان
 جن مارج سے گزر کر انسان بن کر موجود مرتبہ خلقت تک پہنچا ہے۔ اچھا اب غور کرو، ان مارج خلقت میں ابتدائی مخلوقات کا درجہ کونسا ہے
 آئی مخلوقات کا بیڑہ مکمل و جملہ من المادہ کل شئی حتی زندگی کا سب سے پہلا نمونہ پانی میں ہوا۔ اور پہلی مخلوقات، آبی مخلوقات ہوتی۔ ان کے بعد خشکی کی
 مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، آبی مخلوقات میں ابتدائی مراتب کی مخلوقات کو قسمی ہیں، جو تک کی قسم کی غیر غلی مخلوقات انہی کے ارتقا سے
 تمام انہی قسم کی آبی کڑیاں وجود پذیر ہوئیں پس اگر حیوانی نطفہ اپنی تمام ارتقائی نظرات کو گزر کر کوئی درجہ تک پہنچا کر ہے، تو کیا ضروری نہیں کہ اس ابتدائی
 درجہ آبی مخلوقات کی حالت کے درجہ کا ہو اور اس میں بھی سب سے پہلے جو تک کی قسم کی نوعیت اپنی نمود دکھائے، جیسا ضروری ہے، اور پھر اپنی
 ہر جو اس اصل نامی صورت کے درجہ میں نمایاں ہوتی ہے۔ پس اسے "خلقہ" ہی تعبیر کرنا، گویا اس کے درجہ خلقت کو ٹیک ٹیک کر اس کی اصل نام کو یاد دینا ہے
 (۱۳) اس کے بعد میرا انقلابی نظریہ ہے، جب یہ فعل ناچیز اور زیادہ بڑی ہر اور اس کے آدھ میں گوشت کی مصلحت پیدا ہو جاتی ہے اسی
 حالت کو قرآن نے "مضغہ" سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ اب جنین بوٹی کی طرح بن جاتا ہے، اور چونکہ یہی مرتبہ ہے جس میں ارتسام و انقسام مضامین کا
 مارج بیل پڑتی ہے، اس لیے سورہ حج میں اشارہ کر دیا کہ مخلوقہ و غیر مخلوقہ (۵: ۱۲) یعنی یہی مضغہ کا درجہ ہے جس میں یا تو دل بیل پڑ جاتی ہے
 یا بگڑ کے رہ جاتا ہے۔

(۴) جو تمام درجہ وہ ہے جب اس مضغہ میں ریشہ کی ڈی کا ڈھانچا نشو و نما پانے لگتا ہے، اور ایک ایسا جھلکنا یا ہر جہاں سے
 مشابہت کا ایسا ہے اسی کو خلقنا المصغرة عظاما سے تعبیر کیا ہے۔ اسی درجہ میں اگر جنین حیوانات غاریہ *amniote* کی انقباضی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں
 (۵) پھر اس کے بعد پڑ پڑ اور گوشت پوست کا اتھاق پھیل نک پھینا اور ایک حیوانی صورت شکل ہو کر نمایاں ہو جاتی ہے، اسی کو خلقنا
 العظام لکھنا کے درجہ سے تعبیر کرتے۔

خلقنا

یہ سب نہیں، ایسی، تمام حیوانات پودوں کی مشترک صورت ہوتی ہے، وہ
 شکل و شکار کی ایک ایک بنیاد لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ وہی جنین
 لکھنا جس نے عام حیوانی شکل کی ایک ایک لکھنا، وہی حیوانی شکل کی
 لکھنا، وہی خصوصیات اور رعایاں پیدا کر لیتا ہے، خدا کرنا اللہ احسن الخالقین

Dr. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

15562

(۶) لیکن جو صورت
 بھی کرتی ہو تو بعد کی صو
 محض مضغہ تھا، وہی
 کی ہی صورت میں ابھی

یہی آخری مرتبہ تحول ہے جو تمام انسانہ خلقا آخر سے تعبیر کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سید محمد رفیع

عَلَمِ لَکھنؤ

آن حکیم کے مطاب لکھنؤ زبان میں

ضروری تشریح و مباحث کے ساتھ

ابوالکلام احمد

جلد دوم

RARE BOOK سورۃ اعراف سے سورۃ ہود تک

شاہد علی ناچر کتب اندرون لوہاری واز لاہور

پروف نائیل ایچ کوشل پرنٹنگ پریس لاہور میں چھاپا

